

قاران
کراچی
پاکستان

مختار
موجود

ماہِ افتخاری

قاریان

جلد ۹ نمبر ۳

جون ۱۹۵۷ء

ایڈیٹر

ماہر القادری

مقام اشاعت

دفتر قاریان - کیمیل سٹریٹ کراچی

چندہ

چھ روپے
آٹھ آنے

سالانہ
نی پرچہ

قیمت توحید نمبر

تین روپے آٹھ آنے

مظہر و ترتیب

- ۲ نقش اول - ماہر القادری
- ۵۹ توحید حوالہ - ترجمہ مولانا ظفر احمد عثمانی
- ۶۳ اسلامی توحید کی حقیقت - علامہ عبد الباقی ابراہیم
- ۷۴ توحید - مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
- ۸۳ عقیدہ توحید اثر باری علی زندگی پر - مولانا امین حسن اصلاحی
- ۸۶ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی - ترجمہ مولانا ظفر احمد عثمانی
- ۹۱ چار اہم سوالات - مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی
- ۹۶ عملی شرک - ...
- ۹۷ علم غیب - مولانا قادری محمد طیب
- ۱۳۰ توحید الہیت - ڈاکٹر میر ولی الدین ایم ایس
- ۱۳۷ بدعات و محدثات - مولانا مفتی محمد شفیع
- ۱۵۶ زیارت قبور - مولانا محمد اسماعیل سلفی
- ۱۷۳ الوسیلہ کا حقیقی مفہوم - محترمہ عطیہ خلیل عرب
- ۱۸۴ عقیدت کا غلو اور اس کے نتائج - مولانا محمد نجیب اللہ ندوی
- ۲۰۶ اسلام میں توحید - مولانا قاضی زین الدین بھٹو
- ۲۱۱ پیام توحید - مولانا محمد اویس ندوی نگرانی
- ۲۲۵ عقیدہ توحید اور انسانیت - ابو محمد امام الدین رام نگری
- ۲۴۶ بدعت توحید کی ضد - مولانا عامر عثمانی
- ۲۸۷ ایصال ثواب کے قرآن پاک ختم "الصدیق" ملتان - ابو منظور شیخ احمد
- ۲۸۹ قبر پرستی - ابو منظور شیخ احمد
- ۳۳۷ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کئی نذرین -
- ۳۳۷ اللہ واحد لا شریک له - مولانا عبد الحمید ارشد
- ۳۵۲ شرک کیا ہے؟ - مولانا محمد ناظم ندوی
- ۳۵۶ انسانی زندگی پر توحید کے اثرات - مولوی عبد الرحمان حماد
- ۳۶۲ بدعت اور اس کی خرابیاں - مولانا مفتی محمد شفیع
- ۳۷۰ توحید و مسلمانوں کی مروجہ کہیں - مولانا محمد اسحاق ندوۃ العلماء
- ۳۸۲ اذان بت کدہ - مختلف شعرا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نفسِ اول

اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اس پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ اپنی "توحید" کا ذکر فرمایا ہے یہی وہ محور ہے جس کے ارد گرد اسلام، ایمان اور اخلاق کے تمام تقاضے گردش کرتے ہیں۔ "توحید" اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اس بنیاد میں اگر فرق آگیا اور یہ عقیدہ خدا نخواستہ مجروح ہو گیا۔ تو پھر ایمان، اسلام اور عبادت و تقویٰ سب کے سب نامعتبر قرار پاتے ہیں اور یہ وہ خسارہ اور نقصان ہے جسے نہ رسول کی محبت پر کر سکتی ہے اور نہ کھنی ولی کی عقیدت! اور نہ کوئی تنگی اس کا بدل ہو سکتی ہے!

انبیاء کرام کی بعثت کی غرض و غایت یہی تھی انسانوں کے سامنے خالق کائنات کی توحید۔ مہرودیت و اور اس کے "اللہ" ہونے کے عقیدے کو پیش کریں۔ چنانچہ یہی ہے کہ قرآن مجید سے لے کر نفس واپس تک "توحید" ہی کا پس دینا کو دینے رہے۔ یہی نقطہ توحید ان کی دعوت کا آغاز بھی تھا، وسط بھی تھا اور نقطہ اختتام بھی تھا!

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ -

اور ہمیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کو بھی حکم دیا تھا کہ رہیشک بات یوں ہی ہے مجھ کوئی "اللہ" نہیں سوائے میرے، سو بندگی کرو میری!

سر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ "مجھے اللہ مانو اور میری بندگی کرو" بلکہ اس نے بار بار طبع سے عنوان بدل کر اور مثالیں دے کر، یہ بھی فرمایا کہ محمد جیسا کوئی نہیں۔ میری خدائی میں کوئی شریک نہیں۔ میرے لئے نہ کوئی کسی کی مشکل کھول سکتا ہے، نہ کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، میں ہی خالق ہوں۔ رازق ہوں، حاجت روا ہوں۔

مشکل کش ہوں۔ میں کسی کو کچھ دینا چاہوں تو اُسے کوئی ردک نہیں سکتا۔ میں کسی کو نہ دوں تو کوئی اُسے دلو نہیں سکتا۔ ہر جاندار کی بدلتی میرے ہاتھ میں ہے۔ کائنات میں بلا شرکت غیرے متصرف میں ہوں۔ میری ربوبیت کے سہارے وہ لوں جہاں پل رہے ہیں اور میری ہی قدرت کا ملکہ کوئین کے نظام کو چلا رہی ہے۔ ”سچی“ صرف میں ہوں کہ میری ذات کے سوا ہر حق اور ہر شے بالک اور فانی ہے۔ ”قیوم“ صرف میری ذات ہے! پانی میں برساتا ہوں۔ رزق میں دیتا ہوں۔ کھیتیاں بن اگاتا ہوں۔ دریا میرے حکم سے رواں دواں ہیں۔ ہوا میں میرے حکم سے چلتی ہیں۔ چاند سورج میرے حکم کے تابع ہیں۔ غرض تمام کائنات میں میری اور صرف میری حکومت اور خدائی ہے۔ اور اس میں میرا کوئی شریک، سا جھی اور اتھ بٹلے والا بھی نہیں ہے! عزیز اور ذلیل سب کو میرے در سے ملتی ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ صرف میری ذات ہے کوئین کی تمام مخلوق میری محتاج ہے۔ اور ہر کوئی میرے ہی در کا فقیر اور بھکاری ہے! خالق میں ہوں، میرے سوا کوئی انسان ایک مکھی اور کھنگے تک کو پیدا نہیں کر سکتا۔!

یہ ہے ”توحید“ کے اجمال کی تفصیل، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اور بار بار پیش فرمائی ہے! اس عقیدہ توحید کا نہ صرف یہ کہ اقرار کرنا اور اُس پر ایمان لانا ضروری ہے بلکہ اپنے عمل سے بھی اس اقرار و ایمان کا پورا پورا ثبوت دینا چاہیے! دعا اور عبادت میں، دفع بلا اور طلب نعمت میں، استمداد و استعانت میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح کسی بندے سے چاہے وہ نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو۔ اگر معاملہ کیا جائے گا تو اس سے ”توحید“ کا عقیدہ مجروح ہو گا۔ اور ظروف و احوال اور کیفیات کے اعتبار سے ”شُرک“، یا ”شَبَد شُرک“ کا ارتکاب لازم آئے گا!

عرب کے مشرکین خدا کے وجود کے منکر نہ تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق بھی مانتے تھے، مگر وہ بتوں کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ”سفارشی“ سمجھ کر اُن کے ساتھ وہ معاملہ کرتے تھے۔ جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یعنی بتوں کے روبرو سجدہ برہیزی، اُن کی دعا کی دینا، اُن سے مدد چاہنا، اُن کو کائنات میں متصرف اور ذلیل سمجھنا۔ ان مشرکانہ حرکات کے ساتھ اُن کا ”خدا کو ماننا“ اللہ کے یہاں مقبول نہ ہو سکا، اور اُن کو مشرک قرار دیا گیا۔

وَلْيَعْبُدُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَيَقُولُونَ هُوَ لَكَ شَفَاعَةٌ ۚ نَا
عِنْدَ اللَّهِ ۚ قُلْ أَسْتَشِيرُ اللَّهَ ۚ إِنَّمَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَكَانَ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ
وَلَّعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۔

اور پوچھتے ہیں جو اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو نہ کچھ فائدہ دیں اُن کو نہ کچھ نقصان۔ اور کہتے ہیں ”یہ سفارشی ہیں اللہ کے پاس“۔ کہہ۔ کیا بتاتے ہو تم اللہ کو جو نہیں جانتا وہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، سو وہ پاک ہے ان سب سے جن کو یہ شریک بتاتے ہیں!

دوسری آیت میں کفار قریش کی زبان سے کہلایا گیا ہے۔

وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ۚ

پوچھتے ہیں ہم اُن کو صرف اس لئے کہ وہ ہم کو اللہ سے نزدیک کر دیں!

یہ بت جن کی کفار قریش پرستش کیا کرتے تھے۔ جن سے مرادیں مانگتے تھے اور جن کے ناموں کی دعا کی دیتے تھے۔ اُن کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے۔

کہ مشرکین نے نیک اور برگزیدہ اشخاص (رجال صالحین) کے ناموں پر جوں (ود سواع، یغوث، نسر، اساف، نائلہ) کے نام رکھ لئے تھے۔

ابن ابیہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ (ص ۱۶۱) پر راویوں کے ناموں کے ساتھ روایت نقل کی ہے:-

وَرَأَى رَجُلًا صَالِحًا وَكَانَ مُحِبًّا فِي قَوْمِهِ فَقَدِمَاتِ عِكْفُوَ حَوْلَ قَبْرِهِ -

وَدَّ اِیْکَ مَرْدٍ صَالِحٍ تَقَا، جُو اِہْنِی قَوْمِیْ مَحْبُوْبٌ تَقَا، جِب وَہ مَرِیْہَا تُو اِس کی قَبْرِ کَہ

اور گرد لوگ گھومنے (طواف کرنے) لگے !

اس روایت میں تفصیل ملتی ہے کہ کس طرح شیطان نے ان لوگوں کو بہکا یا اور ان لوگوں نے آگے چل کر ود کی تمثال کی

پوہا شروع کر دی۔ یہاں تک کہ:-

حَتَّى اتَّخَذُوا اِلٰهًا یُعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ !

(یہاں تک کہ لوگوں نے اُسے "الہ" بنالیا اور اللہ کے سوا اُسے پوجنے لگے)

پھر آگے چل کر علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں:-

وَمَقْتَضٰی هٰذَا السِّیَاقُ اَنْ کُلَّ صَنَمٍ عِنْدَہَا عِبَادَہ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ -

(اس سیاق عبارت سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس طرح کے تمام بت انسانوں کے گروہوں سے تھے)

اس تفسیر سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ کفار قریش جن مشہور بتوں کی پرستش کرتے تھے، ان کے نام شروع شروع

میں اولیاء اور صلحاء کے ناموں پر رکھے گئے تھے۔ اور ان بتوں کی پرستش کے پیچھے صالحین کی ارواح کو پوجا اور ان سے طلب

و استمداد کا تصور بھی کسی نہ کسی حد تک موجود تھا !

اہل بدعت کی طرف سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم دُنیائیں جو ایک دوسرے سے امداد طلب کرتے ہیں، ایک شخص دوسرے

کے پاس اپنی حاجت لے جاتا ہے، اُس سے عرض معروض کرتا ہے، جب ایسا کرنا شرک نہیں ہے، تو پھر انبیاء اور اولیاء اور

صلحاء سے طلب امداد شرک کیوں ہونے لگا ! اس لئے کہ "شرک" تو یہ ہے کہ کوئی کسی کو "خدایا ہا لذات قادر، مختار اور محلی

سمجھ کر اُس سے امداد چلے۔ بندوں میں بالذات قدرت نہیں ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی قدرت ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی قدرت

کی بنا پر انسانوں سے استمداد و استغاثت شرک نہیں ہے ! ؟

یہ نہایت فریب آمیز مغالطہ ہے۔ جو اہل بدعت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ ان کے تمام علم کلام کی بنیاد ہی اسی "ذاتی"

اور عطائی کی تقسیم اور تفریق پر ہے۔ یہ وہی استدلال ہے جو نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلہ میں اختیار

کیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اُس سے فرمایا:-

"..... رَبِّیْ الَّذِیْ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ"

میرا رب وہ ہے جو مارتا اور چلاتا ہے (یعنی جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے)

تو اس کے جواب میں نمرود نے کہا:-

"..... اَنَا اُحْیِیْ وَ اُمِیْتُ !" میں بھی مارتا اور چلاتا ہوں (یعنی زندگی اور موت میرے اختیار میں بھی ہے)

اہل بدعت کی طرح نمرود نے بھی "ذاتی اور عطائی" قدرت کے لفظی مغالطہ کو اپنے استدلال کی بنیاد بنایا۔ اور یہ اتنی

احتمقانہ بات ہے کہ اس کا جواب دینا خود انسانی عقل کی توہین ہے۔ اس لئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس جاہلانہ اور احمقانہ استدلال کی تردید کئے بغیر اپنی گفتگو کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔

قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاتِيْ بِالْشَّمْسِ مِنْ الْمَشْرِقِ فَاتَّبِعْهَا مِنْ الْمَغْرِبِ
فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ !

ابراہیم نے کہا۔ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ
منکر حق ہکا بکا رہ گیا !

اہل بدعت کے اس مغالطہ کی تردید خود اُن آیتوں سے ہوتی ہے، جو اُدھر پیش کی گئی ہیں۔ مشرکین عرب اپنے بتوں کو (اور یہ ذہن میں رکھئے کہ صلحا و ادلیا کے ناموں پر ان بتوں کے نام رکھے گئے تھے) ”خدا“ نہ سمجھتے تھے۔ بلکہ ان بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا ”شیفیع“ اور ذریعہ تقرب خیال کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اُن کے اس فعل اور عقیدہ کو ”شُرک“ سے تعبیر کیا۔ اور وہ اس لئے کہ وہ تعظیم میں، دفعِ بلا اور طلبِ رزق و منفعت میں ان بتوں کے ساتھ وہ معاملہ کرتے تھے، جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیئے !

کہا جاسکتا ہے کہ لکڑی اور پتھر کی بنی ہوئی سورتوں میں کسی کو کچھ دینے، کسی کی عرض و معروض سننے اور کسی کی امداد کرنے کی طاقت کہاں ہے ؟ بیشک نہیں ہے۔ مگر جب مشرکین عرب ان بتوں کو ”الہ“ نہیں سمجھتے تھے، تو پھر ان کے اس فعل کو ”نادانی“ اور ”حماقت“ کہنا چلے میسے تھا۔ اہل بدعت کے خود تراشیدہ نظریہ کی بنا پر تو کفار قریش کے اس فعل کو ”شُرک“ نہیں کہا جاسکتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اسے ”شُرک“ فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول ہی حق ہے !

قرآن کریم کی آیتیں واضح طور پر بتاتی ہیں کہ غیر اللہ کو ”الہ“ نہیں۔ بلکہ مخلوق اور بندہ سمجھے ہوئے بھی اُن کے ساتھ تعظیم، پرستش اور دعا و استمداد کا وہ معاملہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفت کا حق ہے، ”شُرک“ ہے !
آج بڑے گان دین کی قبروں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جا رہا ہے، جو مشرکین عرب بتوں کے ساتھ کرتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ”الفوائد الکبیر“ میں لکھتے ہیں :-

”اگر تو مشرکین عرب کے عقائد اور اُن کے اعمال اودان کے حالات کی پوری پوری تصویر سے واقف ہوتا چاہتا ہے تو اس زمانہ کے علام و جہلار کو دیکھ لے کہ وہ قبروں اور استھانوں پر جلتے ہیں اور طرح طرح کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ غرض اس زمانہ کی آفتوں میں سے کوئی آفت نہیں جو اس زمانہ کی ایک قوم اس کا ارتکاب نہیں کرتی۔ اور اُن کے مثل اعتقاد نہیں رکھتی، خدا ہم کو ایسے عقیدہ دل اور عملوں سے بچائے۔ (اردو ترجمہ)

جس طرح ”توحید“ ایمان کا جوہر، اسلام کی روح اور احقاق و عبادت کی جان اور مغز ہے کہ اس کے بغیر ان میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول اور معتبر نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ”شُرک“ کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے !

اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَآءُ - وَ مَنْ یُّشْرَکْ
بِاللّٰهِ فَقَدْ افْتَرٰی مَا ثَمًا عَظِیْمًا - (النساء)

اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا۔ اس کے ماسوا، جس بت درگناہ ہیں، وہ جس کے لئے چاہتا ہے

معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا۔ اس نے بہت بڑا جھوٹ گھڑا۔ اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔

ایک طرف ”توحید“ کی اہمیت قرآن پاک بتاتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی ”غیر اللہ“ کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ روا رکھنا چاہیے۔ تو وہ ”شُرک“ ہے۔ دوسری طرف ”شُرک“ کی یہ خوفناک مذمت کہ ہر بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو سکتا ہے، مگر ”شُرک“ معاف نہیں ہو سکتا۔ یہ ناقابل معافی گناہ ہے!

”توحید“ کی اس عظیم الشان اہمیت اور ”شُرک“ کی اس قدر خوفناک مذمت کے بعد ایک صاحب ہوش انسان اور ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہی کہ وہ نہ صرف یہ کہ کھٹے ہوئے شرک سے بچے، بلکہ اس کے دواعی، محرکات، ترغیبات اور مشابہت و مثال سے بھی اجتناب کرے!

”زہر“ زندگی کا قاتل ہے۔ تو ہر وہ انسان جس کو اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے۔ ہر اس چیز سے جس میں زہر کے چھو جانے کا وہم بھی ہوتا ہے، اجتناب کرے گا۔ چلے وہ چیز دیکھنے میں کتنی ہی خوش رنگ اور ذائقہ میں کتنی ہی مزیدار کیوں نہ ہو۔ بالکل اسی طرح جس کو اپنا ایمان عزیز ہوگا اور وہ یہ جانتا ہوگا کہ ”شُرک“ سے ایمان کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو وہ ”شُرک“ کے وہم و مشابہت سے بھی دور رہے گا۔ اور ”شُرک“ کے معاملہ میں کسی تاویل، تلمیح، لطیفہ اور لفظی ہمید پھیر کے پاس بھی نہ پھٹکے گا اور نہ اس کو دلیل بنائے گا!

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ !

امام احمد نے ذکر کیا کہ معاذ بن جبل نے روایت کی کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے تجھے قتل کیا جائے یا جلایا جائے مگر تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔!

پس جس دل میں ”توحید“ گھر کر گئی اور پہچ گئی ہوگی، وہ غیر اللہ کی عقیدت و احترام میں ”توحید“ کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھے گا۔ اور اس سے کوئی ایسا قول و فعل صادر نہ ہوگا۔ جس سے ”توحید“ پر ذرہ برابر بھی حرف آتا ہو۔ اور ”شُرک“ سے اتنی بھی مشابہت پیدا ہوتی ہو۔ جتنی اُردہ سفیدی!

اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی تعلیم دی ہے۔ اسی لئے ”غیر اللہ“ کی قسم کھانے کو شرک قرار دیا گیا۔ کہ ”قسم“ میں جس شدت غفلت کا احساس مضمر ہوتا ہے۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہی مخصوص رہے!

أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ! (مشکوٰۃ، باب الایمان والنذور)

ترمذی نے ذکر کیا کہ روایت کی ابن عمر نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جس نے قسم کھائی غیر اللہ کی سو اس نے شرک کیا!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ”ملک الملک“ (بادشاہوں کا بادشاہ) کہنے سے منع فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی

حاکمیت اور شہنشاہی سے مشابہت کا پہلا نکتہ ہے !
 قرآن جائیے اس موحداً عظم (علیہ السلام) اور ”مشرک و بدعت“ کے ماحی و قاطع (روحی لہ العذاب) کے کہ جس نے
 ”جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہیں“ تک کے کہنے سے روکا ہے !

اخرج فی شرح السنة عن حذیفہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقولوا
 ما شاء اللہ و ما شاء محمد و قولوا ما شاء اللہ وحدہ - (مشکوۃ - باب الاسامی)
 حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - یوں نہ بولا
 کرو ”جو چاہے اللہ اور جو چاہے محمد“ بلکہ یوں بولا کرو کہ ”جو اللہ تعالیٰ تنہا چاہے“
 مشکوۃ شریف کی ایک اور حدیث ہے -

اخرج مسلم عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقولن
 احدکم عبدی و اmenti کلکم عبید اللہ و کل نساءکم اماء اللہ و لا یقل العبد
 السیدہ ”مولائی“ فانی مولاکم اللہ -

مسلم نے ذکر کیا کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ تم میں سے کوئی یوں نہ بولے کہ ”میرا بندہ اور میری بندی“ تم سب اللہ کے بندے
 ہو اور تمہاری عورتیں سب اللہ کی بندی ہیں - اور غلام بھی اپنے آقاؤں کو ”میرا مولا“
 (مالک) نہ کہے - کیونکہ تم سب کا ”مولا“ (مالک) اللہ ہے !

ایک طرف ”توحید“ کے معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدت احتیاط، اور دوسری طرف وہ لوگ جو
 اپنے ”عاشقان رسول“ ہونے کا دم بھرتے ہیں، ان کی ”توحید“ کے معاملہ میں بے پروائی، تساہل اور ڈھیل کا یہ عالم ہے
 کہ ایسے ایسے ترشتے اور لطیفے اختراع کرتے ہیں جن سے ”توحید خالص“ غبار آلود بلکہ مجروح ہوتی ہے !
 قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم !

کے ترجمہ میں ”ی“ کی ضمیر کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتے ہیں - یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا -

”تم کہو اے میرے بندہ (یعنی محمد رسول اللہ کے بندہ)

حالانکہ پورا قرآن ان اہل بدعت کی اس ”نکتہ شناسی“ کی نفی کرتا ہے !
 مَا كَانِ الْبَشَرُ اَنْ يُّرْتِنَهُ اللّٰهُ الْكِتَابِ وَالْحُكْمِ وَالنَّبُوءَةِ ثُمَّ يَقُولُ
 لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّىْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوا رَبِّينَ

کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم و نبوت عطا فرمائے
 اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بند بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہیگا کہ تم
 رہا بی ہو !!

جس کے دل میں ”توحید“ کا مزہ اور اس کی اہمیت کا صحیح احساس ہوگا، کیا وہ اس قسم کے خطرناک نکتے تراش سکتا

ہے۔ ایسے لطیفے شعر و شاعری کی دنیا میں تو زیب دیتے ہیں مگر ”قرآن کے ساتھ یہ مدثا عرناہ سلوک“ روا نہیں رکھا جاسکتا۔ (معاذ اللہ)

اسی ذہنیت کے لوگوں نے — مشکل کشا، عزیز نواز، داتا اور گنج بخش — جیسے القاب، جن کے اطلاق کی سزاوار اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہو سکتی ہے۔ صلحاء اور بزرگوں کے لئے تراویح لے رہے ہیں۔ یہی وہ گروہ ہے جو اس قسم کے شعروں پر

الشکے پتے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ مجھے یسا ہے لے لوں گا عہد سے (تو یہ!)
جھومتا ہے، اور

اپنا اللہ میاں نے ہند میں نام رکھ لیا خواجہ غریب نواز (استغفر اللہ)
جیسے مشرکانہ شعروں پر ”صدائے احتجاج و نفرت“ بلند نہیں کرتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس نکتہ پر دجہ کرتے ہیں کہ
احمد میں ادا احمد میں فقط ہے ”میم“ کا پردہ

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ”احمد بے میم“ اور عرب کو ”عرب بے ر“ کہتے ہیں۔ ان کے شعروں میں،
تقریروں اور تحریروں میں، جگہ جگہ ایسی چیزیں ملتی ہیں جو ”توحید خالص“ کو مشتبہ اور ملتبس بناتی ہیں، اور شرک
و بدعت کے لئے گنجائش نکالتی ہیں!

انبیاء کی دعائیں | ”وحی“ اور ”نبوت و رسالت“ اتنا بڑا مشرف ہے کہ اس شرف کے مقابلہ میں دنیا کے تمام
اوصاف مل کر بھی اس شرف کی برابر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا تمام اُمت، قوم یا پوری
انسانی سوسائٹی میں اپنے ایک ”بندے“ کو نبوت و رسالت کے لئے منتخب فرمانا اور اس پر ایسے محفی طریقہ سے وحی کرنا
کہ جس کا ”نبی“ کے سوا نہ کوئی احساس کر سکتا ہے اور نہ تحمل! اس سے بعض لوگ دھوکا کھا کر ”نبی“ سے اُلوی صفات
منسوب کر سکتے ہیں کہ ”عقیدت و احترام“ کے دوراہہ پر شیطان کے لئے غالی مفتقہ بن اور تو ہم پرست، نیاز مندوں
کو گمراہ کر دینا بہت آسان ہے!

اس لئے قرآن پاک کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ اس نے انبیاء کے حالات بالکل سادہ الفاظ میں پیش کئے
ہیں۔ جس میں سب سے زیادہ زور ان کی ”عہدیت“ اور ”بشریت“ پر دیا گیا ہے۔ خود انبیاء کرام کی زبانی اس کی
نفی کرائی گئی ہے! کہ وہ کائنات میں کوئی اختیار رکھتے ہیں، یا لوگوں کے نفع و نقصان کے مالک ہیں!
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں:-

لَا تَسْتَغْفِرُونَ لَكَ وَمَا أَمْلَكَ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ -

میں تیرے لئے معافی ضرور چاہوں گا اور مالک نہیں میں تیرے نفع کا اللہ کے یہاں کسی چیز کا!

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا:-

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ -

تو کہہ میں مالک نہیں اپنے دہلے بُرے کا نہ بھلے کا بگر جو اللہ چاہے!

یہاں تک کہا گیا:-

قُلْ مَا كُنْتُ بِذِئَابِ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ .

تو کہہ میں کچھ نیا رسول نہیں ہوں، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ (بھی کیا ہونے والا ہے)

اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ:

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ

تو کہہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔

”ذاتی“ اور ”عطائی“ کی جاہلانہ ادگرہ کن تفریق کے بت کو بھی پاس پاس کر دیا۔ جب بنی کے پاس بھی اللہ کے دیئے ہوئے خزانے نہیں ہیں تو پھر اور کس کے پاس ہو سکتے ہیں!

جب نفع و نقصان کا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی مالک نہیں ہے اور انبیاء کرام تک اس معاملہ میں اپنے بجز و عدم اختیار و قدرت کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر بنی اور رسول سے بڑھ کر ایسا کون ”اللہ کا پیارا اور چہیتا“ ہے، جسے ہم اللہ کے دیئے ہوئے خزانوں کا مالک، انسانوں کے نفع و نقصان کا محنت ر اور احوال کائنات میں متصرف مان لیں! اگر کوئی انبیاء، اولیاء اور سلحا راست کے بارے میں ایسے عقائد رکھتا ہے، تو اللہ کی کتاب کی کھلی ہوئی خلاف ورزی کرتا ہے اور قیامت کے دن انبیاء اور اولیاء سے اس کی عقیدت، عشق و محبت اور دنیا ز مندی کے یہ دعوے اس کے منہ پر مار دیئے جائیں گے!

یہ بھی صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین تمنا تھی کہ بیت المقدس کے بجائے ”کعبہ“ کو امت مسلمہ کا قبلہ قرار دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس تمنا اور آرزو کو پورا فرما دیا۔ مگر اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکالنا ”قیاس مع الذاریق“ کی بدترین مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ”رضا“ کا پابند تھا، یا جو آپ کی رضا ہوتی تھی۔ وہ ضرور بالضرور پوری ہو کر رہتی تھی۔ بندے اللہ تعالیٰ کی مستیت کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی ”رضا“ اور تمنا“ کا پابند نہیں ہے!

يُخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ
عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝ (التوبہ)

یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ حالانکہ اگر تم

ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ایسے فاسق لوگوں سے ہرگز راضی نہ ہو گا!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب و مقرب، اطاعت گزار بندہ تھے۔ حضور نے اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیا تھا۔ حضور کا قدم صراطِ مستقیم سے بال برابر ادھر ادھر نہیں ہوا۔ آپ کی اکثر و بیشتر دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا تھا کہ قبولیت و اجابت تو لطفِ محمدی کی راہ دیکھتی رہتی تھیں۔ اس شرف و اجہاد کے باوجود قرآن یہ بھی بتاتا ہے:-

إِسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ ۚ إِنَّ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ
يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ (التوبہ)

اے بنی! تم ایسے لوگوں کے لئے معافی کی درخواست کر دیا نہ کرو، اگر تم ستر مرتبہ بھی ان کے معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا!

یہ آیت "مشرکانه عقائد" پر ضرب نہیں استاء ضرب (مشرکانه عقائد) لگاتی ہے ایہ آیت کسی ذرا سے بھی اشتباہ کے بغیر دو ٹوک انداز میں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بعض اوقات انبیاء کرام اور ان میں بھی امام الانبیاء اور افضل الرسل تک کی درخواست اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور درخواست تک کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے نیاز میں یہ عالم ہو، تو پھر دنیائے پردے پر کون ایسا انسان اور عالم برزخ میں کون ایسی روح ہے۔ جس سے ہم استغاثہ کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اُن کا کہا ٹال ہی نہیں سکتا۔ اور یہ جس بات پر اڑ جائیں بس اُسے پورا ہی کر لے رہیں گے! جو کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے وہ درحقیقت عبد اور معبود کے رابطہ اور تعلق سے نادانقت ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی اور بے نیازی کے بارے میں بڑا سطحی اور پست تصور رکھتا ہے!

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا تھا۔ حضور کی تبلیغ کی بدولت عرب کی پوری آبادی کو ہدایت نصیب ہوئی۔ اور جب سرکارِ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو عرب کے طول و عرض میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی پرستش نہ ہوتی تھی! قیامت تک جس کسی کو بھی رشد و ہدایت ملے گی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع اور فرمانبرداری میں ملے گی، جہاں حضور کی اتباع نہیں، وہاں ہدایت کی روشنی نہیں۔ مگر ہدایت کا دنیا اور سیدھی راہ پر لانا اور پھلانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ اختیار سے باہر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

إِنَّمَا أَتَى النَّبِيُّنَا مِنْ رَبِّهِ بِالْهَدَىٰ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا كَانُوا شَرًّا ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُحْتَدِينَ -

تو راہ پر نہیں لاتا جس کو تو چاہے بلکہ اللہ راہ پر لاتا ہے جس کو وہ چاہے! اور وہی (اللہ) خوب جانتا ہے کہ کون راہ پر آئیں گے!

اگر انبیاء اور صلحاء کی ارجح سے استغاثہ جائز ہوتا۔ تو قرآن پاک میں کوئی ایک آیت تو اس کے جواز میں نازل ہوتی، یا کم سے کم کسی قرآنی آیت سے اس کا کوئی اشارہ ہی نکلتا ہوتا۔ انبیاء کرام کی دعائیں قرآن پاک میں مرقوم اور مسطور ہیں۔ ان میں کسی نبی نے اپنے پچھلے گزرے ہوئے نبی اور رسول کو مصیبت کے وقت نہیں پکارا۔ نہ اُن سے اللہ کے حضور دعا کرنے کی درخواست کی، نہ انتہا یہ ہے کہ کسی قرآنی دعا میں "بہ حق فلاں" اور "بہ جاہ فلاں" یا یہ کہ "یا اللہ! تو فلاں نبی کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما" تک نہیں ملتا!

حضرت لوح علیہ السلام براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں:-

وَلَوْحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ ۖ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۚ
اور لوح جب اس نے پکارا اس سے پہلے! پھر قبول کر لی ہم نے اُس کی دعا، سو بچا دیا
اُس کو اور اُس کے گھر والوں کو بڑی گھبراہٹ (پریشانی) سے!

حضرت ایوب علیہ السلام مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں:-

وَيَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۖ إِنَّهُ مُسْتَبِشٌّ ۚ وَرَأَيْتَ الذُّخْمَ مِنَ الْوَارِثِينَ ۚ

اور ایوب جس وقت پکارا اُس نے اپنے رب کو مجھ پر بڑی ہے تکلیف اور تو ہے سب رحم والوں

سے رحم والا! -

حضرت یونس علیہ السلام بھی اپنے رب ہی سے غم کے اندھیروں میں کہا کرتے ہیں :-
 فَتَادِي فِي الظُّلُمَاتِ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ !
 پھر پکارا ان اندھیروں میں (یونس نے) کوئی حاکم نہیں سوائے تیرے تو بے غیب ہے ،
 اور میں تھا خطا کاروں میں سے ۔ !

اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ تتر بھکا مل اور ایسی عصمت جہاں سرے سے بھول چوک اور نسیان و ذہول کا امکان ہی نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو منرا وار ہے ۔ حضرت یونس سے :- تقاضائے بشریت تھوڑی سی بھول ہو گئی کہ وحی کا انتظار کے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے ۔ اس پر اللہ کے اس فرمانبردار بندے اور مقدس بنی نے اپنے اللہ سے معافی طلب کی ۔

حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حضور اپنی تمنا پیش کرتے ہیں :-
 وَزَكَرِيَّا اِذَا نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا اَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ ۔
 اور زکریا کو رک (جب پکارا اُس نے اپنے رب کو، اے رب ! نہ چھوڑ محمد کو اکیلا
 اور تو ہے سب سے بہتر (دالی اور) وارث ۔ !

یہ تو چند دعائیں ہیں ۔ جو یہاں پیش کی گئی ہیں ۔ ورنہ قرآن میں جہاں بھی کسی بنی کی دعا اور مصیبت کے وقت فریاد و استغاثہ کا ذکر آیا ہے، تو ہر بنی نے براہ راست اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کی ہے ۔ اور وہ اس لئے کہ اُن نفوسِ قدسیہ کو اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا ۔ وہ دُنیا کو اسی کی تعلیم دینے کے لئے آئے تھے ۔ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی فریادرس اور مسئلہ کشا ہے اور نہ مصیبت کو ٹال دینا کسی کے بس میں ہے ۔ !

وَ اِنْ يَمْسَسْكَ بَغْيٌ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ ۔ وَ اِنْ يَمْسَسْكَ بَخِيْرٌ فَهُوَ
 عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۔

اگر اللہ نہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اُس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے ، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے پرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے !

دعا کے لئے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں اور اُسی کو پکاریں اور اس طرح پکاریں کہ اس دعا، پکار، فریاد و استغاثہ میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی شرکت اور میل نہ ہو :-

فَاذْعُوْا لِلّٰهِ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ۔

سو پکارو اللہ کو خالص کر کے واسطے بندگی کے ، چاہے منکرینِ بُرا ہی کیوں نہ مانیں !

خدا چیلنج دیتا ہے کہ میرے سوا ہیکس کی پکار کو بھلا اور کون پہنچ سکتا ہے اور میرے سوا اُس کے دکھ درد کو کون دُور کر سکتا ہے ۔ !

اَمَنْ مَّجِيْبُ الْمُضْطَرِّ اِذَا دَعَاكَ وَ يَكْشِفُ السُّوْءَ !

بھلا کون پہنچتا ہے ہیکس کی پکار کو ، جب اُس کو پکارنا ہے اور دُور کر دیتا ہُو اُس کی مصیبت کو !

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے ۔ اس پر ہمارا ایمان ہے ۔ مگر اس عقیدہ میں کہیں ایسی شدت اور بے اعتدالی نہ پیدا ہو جائے کہ جس لئے توحید پر حرف آتا ہو ۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے تنہی فرمائی ۔ !

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتُفْقَهُوا مِمَّا صَرَّفْتُ لَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ وَلَا خَلَّةٌ
وَلَا شَفَاعَةٌ -

اے ایمان والو! جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اُس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن
آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کا کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی!

اس آیت میں "..... وَلَا شَفَاعَةٌ" (اور نہ سفارش چلے گی) میں اس قسم کے "عقیدہ شفاعت" کی تردید منظور ہے۔ جیسے
بادشاہوں کے یہاں امیر و وزیر اور اُن کے مصاحب اور مقربین سفارش کیا کرتے ہیں کہ جو اپنی چرب زبانی سے بادشاہ سلامت کو
متاثر کر دیتے ہیں، یا کسی دباؤ کی وجہ سے بادشاہ اُن کی سفارش ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔
اللہ کے دربار میں اُس کی اجازت اور حکم کے بغیر کسی کو لب کشائی کی جرأت ہی نہیں ہو سکتی!
مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ -

کون ہے جو اُس کے جناب میں اُس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے!

احادیث میں ملتا ہے کہ جب قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو "مقام محمود" اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ تو
آپؐ مسجد میں گر جائیں گے اور اس کے بعد حضورؐ کو شفاعت کی اجازت ہوگی!

"شفاعت" وزیروں اور امیروں کی "سفارش" شاہانِ بے خبر کے درباروں جیسی نہیں ہے۔ یہ "شفاعت" ایک مطیع و
فرمانبردار اور اللہ کی مرضی پر چلنے والے نیک بندے کی، خدا کے علیم و خیر کے حضور ہے!
ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اور جتنا علم مناسب سمجھا۔
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں | وحی کے ذریعہ انبیاء کرام کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہ وہ علم ہے جسے قرآن
"انباء الغیب" اور "اطلاع غیب" کہتا ہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ -
مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کرے۔ غیب کی باتوں کی اطلاع دینے کے
لئے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے!

یہ علم جو انبیاء کو عطا کیا گیا ہے "انباء الغیب" اور "اطلاع غیب" ہے۔ مگر اس "اطلاع و انباء" کے معنی نہیں ہیں کہ کائنات
کی کوئی چیز انبیاء کرام کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی۔ اور اُن کو ہر بات کا علم حاصل ہو جاتا ہے! اس عقیدہ کی خود قرآن
لفظی کر "تلبہ" :-

فَقَالَ أَهْطُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجُنتُكَ مِنْ سَيِّئَاتِنَا يٰ قَيْن - (النمل) ۱ -
کہا میں نے آیا خبر ایک چیز کی کہ جس کی مجھ کو اُس کی خبر نہ تھی اور آیا ہوں تیرے پاس
سبا سے خبر لے کر!

ہد ہد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ "میں ایسی چیز کی خبر لایا ہوں، جس کی آپ کو خبر نہ تھی"۔ اور ملک سبا
کے حالات کا علم نہ رکھنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی منزلت میں ذرہ برابر کمی نہیں آ جاتی۔ کہ۔ لئے جہان کے حالات کا علم
رکھنا، نبوت کا لازمہ ہرگز نہیں ہے!

فَلَمَّا رَأَوْا بَنِي إِدْرِيسَ لَا تَحْسَبُ إِلَيْهِ تَكْرَهُهُمْ وَأَوْحَيْنَا مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَنْخَفُ
إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ۖ

پھر جب دیکھا کہ اُن کے ہاتھ نہیں آتے کھلنے پر تو کھٹکا اور دل میں اُن سے ڈرا۔ وہ بولے
مت ڈر ہم بھیجے ہوئے آئے ہیں قوم لوط کی طرف !

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان و منزلت کا کوئی ٹکنا ہے کہ بنی آفر علیہ الصلوٰۃ والسلام خود "ملت ابراہیمی" پر
تھے، اُن کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو نہیں پہچان سکتے اور دل میں خوف محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ
فرشتے بتاتے ہیں کہ آپ خوف نہ کیجئے، ہمیں تو لوط کی بدکار قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ صحیحین میں بھی ایک واقعہ ملتا
ہے کہ جبریل علیہ السلام آدمی کی شکل میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کرتے رہے۔ اور جب وہ اٹھ کر
چلے گئے تو حضور کو بتایا گیا کہ یہ جبریل تھے۔ !

اگر حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے نافرمان بیٹے کے انجام کی خبر ہوتی تو آپ اُس کے پھلنے کی نمائندہ کرتے، جس پر اللہ تعالیٰ
نے آپ کو تنبیہ فرمائی۔

حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، مگر برسوں تک اپنے پیارے اور چھپتے بیٹے یوسف کی خبر نہ
معلوم کر سکے۔ کہ اُن کا نور نظر کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ یہاں تک کہ اس غم میں پتیلیاں سفید ہو گئیں۔ اور سب سے بڑھ کر
خود سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ اُن کے "غیب" پر مطلق ہونے کی نفی کرتا ہے۔ اگر آپ کو مستقبل کا علم ہوتا اور شیطان
کے دل کی بات جان لیتے۔ تو شیطان لعین کے دھوکے میں نہ آتے۔ !

"غیب" اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے۔ اس میں اُس کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مرث اپنے کو
"عالم الغیب" فرمایا ہے ! اور کسی تشابہ اور ابہام کے بغیر دو ٹوک انداز میں کہا ہے :-

قُلْ لَا يَعْلَمُ مِثْرُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۖ

کہ نہیں جانتے وہ جو ہیں آسمانوں اور زمین میں۔ غیب کو، مگر اللہ ! اور نہیں خبر رکھتے کب
اٹھائے جائیں گے !

"غیب" کی عمومی نفی کے بعد، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے خود آپ کے عالم غیب
ہونے کی نفی کرائی :-

قُلْ لَا أَصْلَحُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ
لَا مَكْرُورَاتٍ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّرُورُ ۖ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۖ

کہ میں نہیں اختیار رکھتا اپنی جان کے کسی نفع اور نقصان کا مگر جو کچھ اللہ چاہے۔ اور
جو میں جانتا غیب تو بیشک بہت سی لیتا بھلائی اور نہ چھوٹی مجھے کوئی بُرائی۔ میں تو
فقط ڈرانے والا اور خوشخبری سننے والوں۔ اُن لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں !

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ "عالم الغیب" نہ تھے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی، تو کتنے دن تک حضور مضطرب رہے ! یہاں تک کہ

وحی الہی نے حضرت صدیق اکبرؓ کی پاکبازی کا اعلان کر کے اس ہمت کا قلع قمع کر دیا۔ اور وحی کے بعد حضورؐ کے قلب مبارک کو چین آیا۔ حضورؐ عالم الغیب ہوتے تو اس افواہ سے مضطرب ہونے کی ضرورت کیا تھی! اور آپؐ صحابہ سے فرما سکتے تھے کہ میں نبی ہوں اور نبی پر تمام مشرق و مغرب کے احوال و مقامات منکشف ہوتے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ عائشہؓ اس ہمت سے پاک اور بری ہیں۔ جو صحابہ حضورؐ کی بیان کی ہوئی "وحی" پر ایمان لاتے تھے، وہ آپؐ کے ذاتی علم یا "عطائی غیب" سے بتائی ہوئی حقیقت پر بھی یقین کر لیتے!

مکہ سے چند میل کے فاصلہ پر حدیبیہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ سن کر، آپؐ صحابہ کرام سے بیعت لینا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عثمانؓ کی شہادت واقع نہیں ہوئی تھی۔ یہ محض افواہ تھی۔ اگر حضورؐ عالم الغیب ہوتے، تو افواہ کے سنتے ہی فرما دیتے کہ یہ خبر غلط ہے۔ عثمانؓ مکہ میں زندہ ہیں۔ صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت تک کو اصل واقعہ کا کشف نہیں ہوتا اور وہ بھی اصل حقیقت سے بے خبر اور لاعلم رہتے ہیں!

مشکوٰۃ کے باب "اعلان النکاح" میں ہے کہ ایک شادی میں کچھ چھوکر یاں دفت بجارہی تھیں اور شہدار بدتر کا ذکر کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک کہنے لگی:-

وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِيْ عَدْرِ -

ہم میں ایک نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے!

حضورؐ نے اس پر تنبیہ کے انداز میں فرمایا:-

دَعِيَ هٰذَا وَقَوْلِيْ بِالَّذِيْ كُنْتِ تَقْوَلِيْنَ -

یہ بات چھوڑ دے اور وہی کہہ جو کہتی تھی!!

اَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ اُمِّ الْعَلَاءِ الْاَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم لَا اَدْرِیْ وَاللّٰہُ لَا اَدْرِیْ وَاَمَّا رَسُوْلُ اللّٰہِ مَا یَفْعَلُ بِنِیْ وَاِلَیْکُمْ -

بخاری نے ذکر کیا کہ نقل کیا اُمّ العلاء انصاریہ نے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ قسم ہے اللہ کی میں نہیں جانتا، پھر قسم ہے اللہ کی میں نہیں جانتا۔ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہ کیا معاملہ ہوگا میرے ساتھ اور کیا معاملہ ہوگا (تمہارے ساتھ)!!

اور قرآن پاک میں تو یہاں تک فرمادیا گیا ہے:-

وَمِمَّنْ حَوْلَکُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ مُبْتَغُوْنَ ؕ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِیْنَةِ رَقَّتْ ہِرْدُوْہُ عَلَی النَّفَاقِ رَقَّتْ ؕ لَا تَعْلَمُوْہُمْ وَنَحْنُ نَعْلَمُوْہُمْ -

تمہارے پاس کے بادیہ نشینوں میں منافق ہیں اور بعض اہل مدینہ بھی نفاق پر لڑے ہوئے ہیں۔ انھیں تو نہیں جانتا۔ ہم انھیں جانتے ہیں!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ خطاب فرما کر کہ "ان (منافقین) کو تو نہیں جانتا، ہم جانتے ہیں" کیا معانی رسول کی شان کو گھٹانا چاہتا ہے؟ بات یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اعمال کا چانتا اور مستقبل کے تمام واقعات کی خبر رکھنا، "نبوت و رسالت" کے فرائض میں داخل ہی نہیں ہے! خود قرآن کہتا ہے:- اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ

واقعات شہادت دیتے ہیں کہ آپؐ ”عالم الغیب“ نہ تھے۔ یہ ایک ایسی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ جس میں دُورائیں ہو ہی نہیں سکتیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ”عالم الغیب“ نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہونا چاہیئے۔ یہ شانِ ذِ اللہ تعالیٰ کی ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ اُس سے چھپا ہوا نہیں ہے اور ماضی، حال اور مستقبل کی تمام خبریات کا اُسے علم ہے! اور یہ ”زمانوں“ کی تقسیم تو ہم حادثِ دفانی انسانوں کے لئے ہے۔ اللہ کے لئے ہر زمانہ ”حال“ ہی حال ہے!

کیا شانِ ترے جمال میں ہے

ہر وقت زمانہ حال میں ہے

کوئی شک نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشخاص کے متعلق اور بعض آنے والے حالات کے بارے میں خبریں بھی دی ہیں اور پیش گوئیاں بھی فرمائی ہیں اور وہ ”حق“ ثابت ہوئی ہیں۔ قیامت کے آثار و علامات اور مستقبل میں امت کے لئے پیش آنے والے بعض فتنوں کی بھی حضورؐ نے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علم و بصیرت کی بناء پر خبر دی ہے! اور یہ بھی درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو علم نہیں دیا گیا۔ مگر خود قرآن اور احادیث آپؐ کے ”عالم الغیب“ ہونے کی نفی کرتی ہیں۔ اور ایسے واقعات بھی بتاتی ہیں جن سے ”غیب“ کے اثبات کے مقابلہ میں ”نفی“ ثابت ہوتی ہے!

معجزات و کرامات حق ہیں مگر.....! | انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بیشک معجزات عطا فرمائے تھے۔ جو انبیاء کے معجزات میں شک کرتا ہے، اُس کا ایمان معتبر نہیں!

فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے معجزہ سے جادو گردوں کے سحر کو باطل فرمادیتے ہیں۔ مگر اس سے یہ اصول اور کلیہ وضع کرنا کھٹلی ہوئی گمراہی ہے کہ دُنیا کے پردے پر جہاں کسی پر کوئی جادو کرتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اُس سے واقف ہو جاتے ہیں۔ اور جو کوئی انھیں مدد کے لئے پکارے تو وہ اللہ کے دیئے ہوئے معجزے سے جادو اُتار دیتے ہیں۔ اس کی نہ قرآن میں کوئی دلیل ملتی ہے، نہ احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے! یہاں تک کہ توریت و انجیل میں بھی ایسی بات بیان نہیں کی گئی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے کہ آپؐ خدا کے حکم سے مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیا کرتے تھے، اور مُردوں کو جلا دیتے تھے!

وَأُزِّيْ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَارْحَمِ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ !

مگر آپؐ کے واقعہ ”رفع“ نے بعد سے لے کر آج تک کسی مسلمان نے اپنے مُرنے کے جلائے جانے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ نہیں کیا۔ اور نہ صحابہ نے آنکھیں دکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دُعا دی کہ آپؐ تو مادر زاد اندھوں کو اچھا کر دیا کرتے تھے، دکھتی ہوئی آنکھوں کا اچھا کر دینا آپؐ کے لئے کیا مشکل ہے! خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ جب صحابہ کو سفر میں اور جنگوں (ملا) میں کوئی مصیبت پیش آتی ہو، یا جو صحابہ کرام باہر کی بستیوں میں رہتے تھے، وہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہوں۔ تو اُس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لئے پکارنے ہوں۔ اور اُن کا یہ عقیدہ رہا ہو کہ ہم جہاں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے، آپؐ ہماری فریاد کو سُن لیں گے!

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کتنا سخت وقت آن کر پڑا تھا، اُن کا مکان روضہ رسول سے چند قدم کے فاصلہ پر تھا، تاریخ و آثار میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا کہ حضرت عثمانؓ نے ان جان لیو مشکلات میں حضورؐ کے نام کی دہائی دی ہو۔ یادہ صحابہ کرام جو اس کشمکش سے سخت بیزار تھے، انہوں نے ہی قبر رسول پر آکر حالات کو بدلنے کے لئے حضورؐ سے استغاثہ کیا ہو۔ !

کر بلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کرام پر قیامت گزر گئی، مگر ان نفوس قدسیہ میں سے کسی نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امداد کے لئے پکارا اور نہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دہائی دی ! جسے ہم معجزہ کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں اُسے ”آیت“ کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی ”آیت“ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور تمام انسانیت کے لئے حضورؐ کے اسود حسنہ کو ”آخری معیار قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کو معجزات بھی عطا فرمائے ! اس معجزہ (تکثیر) کا آپؐ سے بار بار ظہور ہوا کہ تھوڑی چیز آپؐ کی معجزنائی سے ”بہت“ ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس کی کوئی روایت صحابہ کرام کے زمانہ میں نہیں ملتی کہ صحابہ کو جب رزق، پانی اور دوسری اشیاء کی تنگی ہوتی ہو۔ تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا ہو کہ آپؐ کو اللہ تعالیٰ نے ”خیر کثیر“ عطا فرمایا ہے، آپؐ ہماری قلتِ اشیاء کو کثرت سے بدل دیجئے !

انبیاء کرام کے معجزات کی یہ نوعیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، معجزات ظہور میں آتے ہیں۔ اور جب نہیں چاہتا، اُن کا صدور نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بار بار پانی میں، دودھ میں، کھانے میں اور پھلوں میں غیر معمولی برکت ہو چکی ہے ! اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ آپؐ کی جگر گوشہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں فلتے ہو رہے ہیں۔ آپؐ کی یہ حالت دیکھ کر دل متاثر ہوتا ہے۔ مگر خدا الہی کے آگے سر تسلیم خم ہے ! عز و کبر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں میں آسٹوب تھا۔ حضورؐ لعابِ دہن لگاتے ہیں اور دُکھتی آنکھیں اُن کی آن میں اچھی ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف یہ شانِ اختیار اور دوسری طرف یہ مجبوری اور بے اختیاری کی یہ کیفیت کہ خود آپؐ پر جادو کا اثر ہوتا ہے اور آپؐ اُسے دُور نہیں فرما سکتے !

شبِ اسراء میں ”طے زمان و مکان“ کا یہ عالم کہ ایک رات میں افلاک، سدرہ و عرش اور عالمِ دراء الورد اور لا مکان تک کی بیر کر آئے، دوسری طرف بعض غزوات میں یہ کیفیت ہے کہ صحابہ کرام کے پاس گوری سواریاں نہیں ہیں۔ گرمی کی شدت ہے، زمین تپ رہی ہے۔ بعض بعض نے تو اپنے پیروں پر چٹپٹے لپیٹ لئے ہیں۔ حضورؐ ان حالات کو دیکھتے ہیں۔ اور دل دُکھتا ہے، مگر راضی بہ رضا ہیں۔ ورنہ اگر آپؐ کے اختیار میں ہوتا تو ”طے ارمن“ کے معجزہ کے زور سے اسلامی لشکر کو اُن کی آن میں منزلِ مقصود پر پہنچا دیتے۔ اور صحابہ کرام سفر کی صعوبتوں سے بچ جاتے۔ !

احادیث میں یہ معجزہ بھی ملتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک خفیہ مشورت ہوتی ہے، جس کا اتفاق مدینہ میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف حدیث کی کتابیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ حدیبیہ، مکہ سے چند میل کے فاصلہ پر ہے، وہاں حضرت عثمان غنیؓ کی شہادت واقع نہیں ہوتی، صرف افواہ سن کر آپؐ صحابہ سے

بیعت لیا شروع کر دیتے ہیں اور کئی دن تک اصل حقیقت سے رسول اللہ اور صحابہ باخبر نہیں ہو پاتے !
حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام ہی کے واقعہ کو لے لیجئے کہ ایک طرف تو آپ پیر امین یوسف کی خوشبو بہت دور سے
سونگھ لیتے ہیں اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ برسوں تک حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات سے بے خبر رہتے ہیں۔ اور اس غم میں
آپ کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں !

جو لوگ اولیاء اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر کچے کو مان لیتا ہے اور وہ قبر و برزخ سے
لوگوں کی مشکل کشائی کرتے رہتے ہیں۔ اور مخلوق کے درد و مصیبت کو دور کرنا ان کے لئے ذرا بھی مشکل نہیں ہے، کاش سورہ
یوسف میں تدبر و تفکر کی ان کو توفیق نصیب ہوئی ہوتی !

حضرت یعقوب علیہ السلام برسوں تک شدید حزن و ملال میں مبتلا رہتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی اور مشیت
و حکمت اپنے مقرب و برگزیدہ بنی کے اس اضطراب، بے چینی، اور غم و اندوہ کی پروا نہیں کرتی، یہ حزن و ملال اُسی وقت
دور ہوتا ہے جب اللہ کی مشیت کو منظور ہوتا ہے۔ جب انبیاء کرام تک رضا و اُپنی کے مقابلہ میں اتنے بے اختیار ہوں۔
تو وہ کون ایسا ولی اور اللہ کا پیارا ہے، جو انبیاء کرام سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب اور محبوب ہے اور مشیت الہی
جس کے اشاروں پر چلتی ہے ! (معاذ اللہ)

اللہ تعالیٰ نے حضرت عرف رواق رضی اللہ عنہ پر سینکڑوں میل دور کے ایک مقام کو منکشف فرما دیا تھا۔ آپ نے
”ساریہ ! الی الجبل“ کا نعرہ مدینہ سے بلند کیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ساریہ کو حضرت عرف رواق کی یہ آواز سنا دی۔
یہ کرامت ہے، اور حق ہے ! مگر اس کرامت سے کیا یہ اصول وضع کیا جانا قرین صواب ہے کہ مملکت اسلامیہ کا ایک
ایک گوشہ عرف رواق رضی اللہ عنہ کی زدگار ہوں کے سامنے رہتا تھا ! اور اسلامی فوجوں کو جب اور جہاں کہیں بھی کوئی
خطرہ پیش آتا تھا تو حضرت عرف رواق رضی اللہ عنہ مدینہ میں بیٹھ کر اُسے دیکھ لیا کرتے تھے اور وہیں سے فوج کے کمانڈروں
کو کرامت کے ذریعہ مطلع فرما دیا کرتے تھے ! اور کیا اس واقعہ کے بعد سے صوبوں کے گورنروں اور حضرت عرف رواق کے
درمیان گفتگو دور دور ہی سے کرامت کے ذریعہ ہو جایا کرتی تھی۔ حالانکہ تاریخ بتاتی ہے اور ٹھیک بتاتی ہے کہ حضرت
عرف رواق رضی اللہ عنہ کے پاس جنگ کے میدانوں سے خبر آنے میں دیر ہو جاتی تھی تو آپ انتہائی مضطرب رہتے تھے۔
اور بعض گورنروں کی جب شکایتیں آپ تک پہنچی ہیں، تو آپ تحقیق حال کے لئے سینکڑوں میل کے دشوار گزار سفر کی
صعوبت برداشت فرما کر صوبہ کے صدر مقام پہنچے ہیں۔ !

ایک طرف تو ”برطانم اعلیٰ نشینم“ کا یہ عالم کہ سینکڑوں میل کا واقعہ فاروق اعظم پر منکشف ہو جاتا ہے اور
دوسری طرف ۔ ع

”گئے : پشت پاسے خود نہ بینم“

کی یہ کیفیت کہ کوئی خبر لے کر آپ کے قتل کرنے لگے آتا ہے اور آپ کو اس کے ارادے کی، آمد کی اور اُس کے
خبر کی خبر نہیں ہو پاتی۔ !

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ”بشریت“ اور اُس کے لازم سے جب بحث کی جاتی ہے
عبدیت اور بشریت | تو اہل بدعت بہت چراغ پا ہوتے ہیں کہ یہ ”ولہی“ اس عنوان سے حضور کی شان گھٹاتے ہیں۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اپنا جیسا بشر سمجھتے ہیں!

اس بحث کے آغاز سے قبل ایک مثال عرض کی جاتی ہے۔ قادیان میں کرام اس پر ضرور غور فرمائیں۔ کہ بعض سیدھی اور سچی باتیں بھی بعض اوقات آدمی کو بہت کچھ کھٹکتے لگتی ہیں۔ اس مثال سے اسی قسم کے خدشوں اور وسوسوں کا ازالہ مقصود ہے! کسی بادشاہت میں بادشاہ نے اپنے ایک مقرب، ندیم اور پسندیدہ آدمی کو صوبہ کا دالی اور حاکم مقرر کر دیا ہے۔ یہ حاکم بادشاہ کا پوری طرح فرمانبردار اور نیاز مند ہے، کچھ لوگ جو اس حاکم سے غیر معمولی عقیدت رکھتے ہیں، یہ کہنے لگتے ہیں کہ اس حاکم کو تو بادشاہ نے ملک کے سب سے زیادہ مالک بنادیا ہے! اس جو کچھ یہ حاکم چاہتا ہے، وہی ہو کر رہتا ہے۔ خود بادشاہ سلامت اس دالی کے رضا جوئی میں۔ حقیقی بادشاہ نے اپنے تمام اختیارات اس حاکم کو عطا کر دیے ہیں، کسی ملکی مسئلہ پر یہ حاکم اڑ بیٹھے اور صند کرنے لگے تو بادشاہ سلامت کو اس کی ضد پوری کرنی پڑتی ہے! یہ حاکم بادشاہ کا دراصل انتہائی محبوب ہے اور محب اور محبوب میں اپنا پرہیز نہیں ہوا کرتا۔ جو محبوب کی مرضی، وہی محب کی مرضی! عشق و محبت میں۔ ع

من تو شدم تو من شدی

کا معاملہ ہوتا ہے!

ملک کے دو بڑے ارباب فکر اور اہل کار جو بادشاہ اور حاکم صوبہ کے فرق مراتب کا لحاظ رکھتے ہیں اور ملکی سیاست اور بادشاہت کے مسائل کی نزاکتوں سے واقف ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ صوبہ کے حاکم کی شان میں اس طرح کا غلو، خود نظام سلطنت میں ابتری پیدا کر دے گا اور بادشاہ اور عمال اس عقیدہ کے بعد قریب قریب ایک ہی سطح پر آجائیں گے۔ تو اس عقیدت کے غلو کے جواب میں اگر وہ یہ کہیں:-

”بھائیو! ایسا نہ کہو، یہ صوبہ کا حاکم تو بادشاہ سلامت کا نوکر اور چاکر ہے۔ بادشاہ کی ملازمت سے پہلے بھی تو آخر یہ کھانا پیتا انسان تھا۔ اس وقت اس کی یہ حیثیت کہاں بھتی؟ بادشاہ کی جو بنیوں کے طفیل اس کو یہ عزت اور منصب ملا ہے! اور تم جو عقیدت اس حاکم کے بارے میں رکھتے ہو، اس کا علم اگر اس حاکم کو ہو جائے تو وہ اسے کسی عنوان پسند کرے گا۔ بلکہ اپنے عقیدت مندوں پر اٹھا خفا ہو گا۔ بادشاہ سلامت خود تخت و تاج پر بیٹھا ہے۔ ہر شیار اور معاملہ فہم ہیں، وہ اس حاکم کی ہر بات کو مان کر طرح کر سکتے ہیں! ان پر ان کے کسی ماتحت کا زور چل کیسے سکتا ہے؟ اور ان کے دربار میں تو یہ حاکم ہفتہ باندھے کھڑا رہتا ہے۔ بالکل چاکروں اور غلاموں کی طرح! بادشاہ سلامت چاہیں تو اس حاکم کو بھرے دربار سے نکلوا دیں، بادشاہ کو سب کچھ اختیار ہے۔ جس کو عزت دی ہے، اس سے چھین بھی سکتا ہے۔ اور ان! فلاں فلاں معاملہ میں تو اس حاکم کی درخواست کو جہاں پناہ دے رو کر دیا۔ آقا پھر آقا ہے، نوکر پھر نوکر ہے!“

یہ الفاظ اگر سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے دیکھے جائیں۔ یعنی کسی کو ان کا پس منظر نہ معلوم ہو کہ کس ”مبالغہ آمیز“ عقیدت کے جواب میں یہ کہے گئے ہیں، تو بعض پڑھنے اور سننے والوں کے دل میں یہ کشک پیدا ہو سکتی ہے کہ ”دالی صوبہ اور حاکم علاقہ کی شان میں سو ادب یا کم سے کم خفت کا پہلو اختیار کیا گیا ہے“

مگر جب کسی کے سامنے اس قضیہ کا پس منظر ہو گا کہ بعض لوگوں نے اپنی کم فہمی کے سبب حاکم صوبہ کو بادشاہ کا مد مقابل ٹھہرا دیا تھا اور وہ ایسی ایسی مبالغہ آمیز باتیں حاکم کی شان میں کہتے تھے، اُس کے جواب میں یہ کچھ کہا گیا، تو اس عبارت میں اس کوئی کھٹک محسوس نہ ہوگی، کہ مقصود "حاکم صوبہ" کی خفت اور اہانت نہیں ہے۔ بلکہ حاکم صوبہ کو بادشاہ سلامت کے مد مقابل جو ٹھہرایا جا رہا تھا، اُس کی تردید مقصود ہے !

شرک و بدعت کے رد میں بعض موحیدین کو یہی انداز بیان اختیار کرنا پڑا ہے۔ جس کو اہل بدعت "اہانت رسول" کے عنوان سے اور اُس پر طرح طرح کے حاشیے لکھا کر پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا کے فدائی اور جاں نثارتھے اور حضور کی معمولی سے معمولی سنت کو بھی جان و دل سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ ان کی پوری زندگی "اجیار سنت" ہی کی جدوجہد میں گزری! اور ان کی یہی تمنا، آرزو اور کوشش رہی کہ مسلمان "سنت رسول" کو اپنی زندگی کا نصب العین، محور اور غایت و مقصود بنالیں۔ — ہاں! یہ ضرور ہے کہ بعض موحیدین علماء سے لفظوں میں بے احتیاطی ضرور ہو گئی ہے! بات قرینہ اور خوبصورتی کے ساتھ محتاط انداز میں کہنی چاہیے تھی۔ ان بزرگوں کی پوری زندگی میں ہم سنت رسول کو جلوہ گرہاتے ہیں۔ اس لئے ان سے "اہانت رسول" جیسا غارت گر ایمان جرم منسوب نہیں کر سکتے! ان کے دینی شغف اور دوسرے حالات کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان حضرات کی نیت بخیر تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ مملوہ پر اسی لئے تو عمل کرتے تھے کہ حضور کی محبت اور عقیدت ان کے دلوں میں رچی اور بسی ہوئی تھی۔ مگر ساتھ ہی اس کا بھی ہمیں اعتراف ہے کہ لفظوں کی بے احتیاطی اور بدسیلہگی کے سبب خود ان کے مشن کو اس لئے نقصان پہنچا، کہ مخالفین نے اس لفظی اور پینچ اور اظہارِ بیان کی بے اعتدالی کو نمک مرچ لگا کر عوامِ مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔ اور ان کا یہ حربہ کامیاب رہا۔ تختہ گل پر جو کچھ کے چھینٹے پڑ گئے تھے، فریقِ مخالف نے ان کو اتنا نمایاں کیا کہ جیسے یہ پتھروں کا تختہ نہیں ہے، بلکہ سائے کا سارا گھوڑا اور تمام کا تمام مزبلہ ہے!!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی "بشریت" کے مسئلہ پر گفتگو کرنے کی ضرورت اس لئے محسوس ہوئی کہ اہل بدعت نے "محمدؐ عبدہٗ ورسولہ" کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ اس کی براہ راست زد "توجید" کے عقیدہ پر جا کر پڑتی ہے !

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو "مالک کون و مکان" - "احمد بلا مہم" اور "عالم الغیب" سے لے کر :-

وہ جو کہ مستوی عرش ہے خدا ہو کر
اُتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر
(معاذ اللہ)

تک کہہ دیا ہے! اور اس اپنی عقیدت اور عشقِ رسول پر یہ لوگ ناز بھی فرماتے ہیں! حالانکہ وہ "عشقِ رسول" جس سے عقیدہ توحید مجروح ہوتا ہو، نہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مغتبر ہے! اسی قسم کی "محبت" قدر و ستائش کی جگہ ناپسندیدگی بلکہ عتاب کا باعث ہوگی!

قرآن پاک ہی نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، اسی بنا پر ہم اللہ کے نبیوں اور رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔
اور ان سب کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ اور ہمارے قلوب تمام انبیاء کرام کی عقیدت، احترام اور محبت سے معمور ہیں۔
تمام انبیاء جن میں نبی آخر علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی شامل ہیں۔ اس طرح ہیں، جیسے ایک ہی خاندان کے افراد اور ایک ہی گھر کے بھائی ہوتے ہیں!

قرآن پاک میں انبیاء کرام کے جو واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ جن کی چند جھلکیاں اوپر پیش کی جا چکی ہیں، اُن میں اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ ترین بندوں کی "بشر" اور "عبد" کی حیثیت ظاہر کی گئی ہے۔ اور "عبد" بھی کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے انتہائی فراموش اور اپنے معبود کے آگے اپنا عجز و نیاز پیش کرنے اور اُس سے ڈرنے والے! اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو شرف وحی سے بھی نوازا تھا! اور اُن کو معجزات بھی عطا کئے تھے۔ مگر اس تمام اکرام و اعزاز اور تقرب کے باوجود وہ "بشر" اور "بندے" ہی تھے۔

قرآن پاک میں جگہ جگہ انبیاء کرام کے واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ جن سے اُن کی "الوہیت" کی نفی ہوتی ہے اور اُن کی "بشریت" اور "عبدیت" کا ثبوت ملتا ہے!

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ قوم گنہگار پرستی کی لعنت میں مبتلا ہے۔ اس پر آپ کو خیال ہوا کہ آپ کے بھائی اور جانشین حضرت ہارون علیہ السلام سے شاید اصلاح حال میں کچھ کوتاہی ہوئی، اس پر آپ نے غضب میں آکر:-

وَالْقَى الْأَوَاحِ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْحَدُ بِآيِهِ ه قَالَ ابْنُ أُمِّ إِنْ الْقَوْمُ اسْتَضَعُّونِي
وَكَاذِبًا يَفْتُلُونَنِي فَلَا تُشِيرْ بِي الْأَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ه
اور ڈال دیں وہ تختیاں اور پکڑ اسراپے بھائی کا۔ لگا کھینچنے اُس کو اپنی طرف۔ وہ بولا کہ میرے
ماں جلدے بھائی لوگوں نے مجھ کو کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو مار ڈالیں۔ سو مت ہنسا
مجھ پر دشمنوں کو اور نہ ملا مجھ کو گنہگاروں میں۔!

حضرت ہارون علیہ السلام کے اس جواب پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوتا ہے کہ شدت غضب میں جو اپنی ہوائے نفس کے لئے نہیں بلکہ خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لئے یہ غضب اور غیرت تھی، اُن سے پوری نیک نیتی کے باوجود بے اعتدالی ہو گئی ہے، تو آپ نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی:-

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ه
روٹی ہٹے کہا۔ اے میرے رب مجھے معاف کر اور میرے بھائی کو۔ اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت
میں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے!

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا اور یہ بیہنا کے معجزات عطا فرمائے تھے، ضرب کلہی کے اثر سے سمندر پھٹ گیا تھا۔ اور فرعون اپنے لاکھ لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دُنیوی زندگی میں حضرت کلیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کلام فرمایا۔ یہ تمام شرف و مجد اپنی جگہ درست اور بجا! مگر وہ بہر حال "عبد" اور "بشر" ہی تھے۔ سارے جہان کے احوال و کوائف آپ پر روشن نہیں تھے۔ اسی بنا پر آپ نے اپنے بھائی ہارون کے با میں ایک ایسا خیال قائم کیا تھا۔ جو واقعہ کے مطابق نہ تھا۔ جس کی تفصیل ابھی اوپر گزر چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی تنزیہی عصمت جس میں ذہول و نسیان کا مشائبہ تک نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ ہی کو زیب ہے!

»صَوْرَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالتَّلَامُ كَوَقَرَانِ پَاكِ مِی بَارِا» عِبْدٌ» كَمَا كِیَا هے۔
الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ أَنْزَلَ عَلَی عَبْدِهِ الْكِتَابَ! -

(سب لغزیت اللہ کو جس نے اتاری اپنے بندہ پر کتاب !)

واقعہ معراج کا ذکر فرمایا تو اس میں بھی :-

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ۖ - پاک ذات ہے، جو نے گہا اپنے بندہ کو !

فرمایا گیا۔ یعنی حضورؐ کی "عبدیت" کا اظہار اور اعلان !

واقعہ معراج اتنا بڑا شرف تھا کہ کسی بنی اور رسول کو یہ شرف اور تقرب عطا نہیں فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا۔ آپؐ کو کیا دکھایا گیا۔ قرب کی منزلیں کس طرح طے کیں۔ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ! اس لئے ایسے عظیم الشان اور عجیب العقول واقعہ کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے "اَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ" کا اعلان کیا کہ لوگ واقعہ معراج سے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور صاحب معراج کی "عبدیت" کا عقیدہ تروتازہ رہے۔ اور کسی مشرک کا نہ تصور سے یہ عقیدہ دبے نہ پائے۔ پھر خود آپؐ کی زبان وحی ترجمان سے آپؐ کے "بشر" ہونے کا اعلان کرایا گیا :-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ

تو کہہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم (بجز اس کے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے)

اس آیت میں بھی "مِثْلُكُمْ" غور طلب ہے۔ رسول اللہ سے صرف یہی نہیں کہلوا یا گیا کہ "أَنَا بَشَرٌ" (میں بشر ہوں) بلکہ "بشریت" کے ساتھ اس کا اظہار ضروری سمجھا گیا کہ "مِثْلُكُمْ" (تم جیسا بشر ہوں) تاکہ آپؐ کی "بشریت" میں کسی الوہی صفت کے تشابہ کا بھی امکان نہ رہے !

اس آیت میں ذرا سا بھی ابہام اور تشابہ نہیں۔ یہ ایک محکم آیت ہے۔ جس کے ایک سے زیادہ معنی ہو ہی نہیں سکتے۔ اب کوئی قرآنی تحریف پر ہی ٹل جلے اور "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" کو "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" (یعنی میں تم جیسا بشر نہیں ہوں) بنا دے، تو ایسے ظالم گستاخ، اور محرف قرآن کو ہم لائق خطاب ہی نہیں سمجھتے !

ہمارا ایمان ہے کہ جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے کوئی بشر حضورؐ کی برابری نہیں کر سکتا ! آپؐ انبیاء کے سردار اور رسولوں کے پیشوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہر عزت و عظمت کی سرِ ادا سرکار ہی کی ذات ہے ! حضورؐ کے نعلین مبارک سے جو ذرے چھو جائیں، خدا کی قسم وہ ذرے ہماری دعوں سے زیادہ لطیف اور مبارک ہیں ! مگر ان تمام صفات و کمالات کے باوجود آپؐ میں "بشر" ہی۔ الوہی صفت کے آپؐ حامل نہیں۔ بلکہ بشری صفات کے حامل ہیں ! اور اس پر قرآن اور احادیث گواہ ہیں۔ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو "بشر" نہیں مانتا یا آپؐ کو "بشر" کہتے ہوئے ہچکچاتا ہے۔ وہ اللہ کے کلام کو جھٹلاتا ہے ! یا کہ سے کم اُسے اشتباہ و تشکیک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یا اسے اس بات کا زعم اور دعویٰ ہے کہ اللہ کے مقابلہ میں رسول اللہ کی حقیقت کو وہ زیادہ جانتا ہے ! (معاذ اللہ)

حضورؐ کی تمام زندگی قرآن کے اس اعلان "أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" کی مشابہت ہے۔ اللہ نے چاہا تو رات کی رات میں لامکان تنک کی سیر کرادی ! اور جب نہ چاہا تو تاریخ و سیر میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضورؐ جب مکہ سے مدینہ کو ہجرت فرماتے ہیں تو عبد اللہ بن ابی قحطہ جو مسلمان بھی نہ تھا، اس کی خدمات مدینہ کے سفر میں راستہ بتانے کے لئے حاصل کی جاتی ہیں۔ اور شب معراج میں فلک الافلاک کی سیر کرنے والا، کئی دن کی مسافت کے بعد قبا پہنچتا ہے اور اس سفر میں ایک غیر مسلم دلیل راہ ہوتا ہے !

اللہ نے چاہا تو یہ بھی ہوا کہ سراقہ بن جہشم نے ہجرت کے وقت راستہ میں حضور کا تعاقب فرمایا۔ اور جب حضور کے قریب پہنچنے کا ارادہ کیا تو گھوڑے کو ٹھوکر لئی اور سراقہ زمین پر گر پڑا۔ اور ایک بار تو گھوڑے کے سر بھی زمین میں جبری طرح دھنس گئے۔ دوسری طرف یہ واقعہ بھی تاریخ و سیر میں ملتا ہے کہ غزوہ احد میں عبداللہ بن قثمیہ کی تلوار حضور کے مغز پر پڑی تو دو کڑیاں چہرہ مبارک میں پھنک گئیں۔ اور چہرہ مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ دونوں واقعات اس حقیقت کو سامنے لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سراقہ کے گھوڑے کو زمین میں دھنسا دیا۔ مگر غزوہ احد میں ابن قثمیہ کی تلوار نے آپ کو زخمی کر دیا اور اس تلوار کی زد کو روکنا اللہ کی مشیت اور حکمت کو منظور نہ تھا۔ حضور یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ خود زخمی ہو جائیں اور تیرا انداز صحابہ کی غفلت کی وجہ سے مسلمانوں کی شکست ہو جائے! یہی وہ مقدرات تھے جن کا رد کرنا حضور کے قبضہ اختیار میں نہ تھا۔ اس لئے کہ آپ ”عبد“ اور ”بشر“ تھے!!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں کے جادو اور زہر کا بھی اثر ہو جاتا ہے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم وفات پاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کے اختیار میں ہوتا تو نخت جگر کو بھلا مرنے دیتے۔ اور بیٹے کے غم میں یہ اشکباری بشری فطرت کا عین تقاضا تھی!

”الآن کما کان“ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے! کہ وہاں کسی تغیر و حادثہ کا ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا۔ بشر کو اللہ تعالیٰ نے جسم عنایت فرمایا ہے، لہذا اس میں تغیر ہوتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی شباب اور اس کے بعد ادھیڑ عمر اور قدردے بڑھاپے کے آثار نمودار ہوئے، مسلم (جلد اول) کی روایت ہے:-

”ایک بار حضور نے بیماری کی حالت میں نماز عشاء پڑھنے کے لئے مسجد میں جانے کا ارادہ کیا۔ جب چلنے لگے تو غش آگیا۔ جب افاقہ ہوا تو گھروالوں سے دریافت کیا کہ مسجد میں لوگوں نے کیا نماز پڑھ لی ہے؟ گھروالوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کئی مرتبہ اسی طرح ہوا۔ اور وہ اس لئے کہ آپ ”بشر“ تھے!

”بشر“ اور ”عبد“ ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اُسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اُسی سے دعا مانگتے ہیں کہ بندوں کی فریاد کو وہی پہنچ سکتا ہے! دلوں کے چھپے ہوئے خطروں کو وہی جان سکتا ہے اور دل کی دھڑکن کو وہی سن سکتا ہے! جو حی و قیوم ہے، جس کی ذات کو فنا نہیں۔ جس کو نہ اُدنگہ آتی ہے اور نہ نیند! اور نہ دُینا کے کارخانے کے چلانے سے اُسے ٹھکن محسوس ہوتی ہے۔ نہ جس پر بیماری کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ جو لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ ہے جس سے کوئین کا ایک ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے! ہمہ شاکا کیا ذکر! انبیاء اور صلحاء بھی اُس کے محکوم، تابع فرمان اور اُس کی رضا کے چلنے والے ہیں۔ اور اُس کی مشیت کے آگے دم بخود ہیں!

اس باب کو ختم کرنے سے پہلے ایک مستند واقعہ کا اظہار ضروری معلوم ہوتا ہے:-

”مصعب بن عمیر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صورت میں مشابہ اور علم بردار تھے، ابن قثمیہ نے اُن کو شہید کر دیا۔ اور محلِ حج گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پائی۔ اس آواز سے عام بدھو کسی چھا گئی، بڑے بڑے دیروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بدھو اسی میں اگلی

صفین پھلی صفوں پر ٹوٹ پڑیں اور دوست دشمن کی تمیز نہ رہی۔ حضرت حذیفہ کے والد
ریان، اس کشمکش میں آگے اور اُن پر تلوا رہیں برس پڑیں۔ حضرت حذیفہ چلتے ہی
رہے کہ میرے باپ ہیں۔ لیکن کون سنتا تھا۔ غرض وہ شہید ہو گئے، اور حضرت
حذیفہ نے ایشار کے لہجہ میں کہا۔ مسلمانو! خلا تم کو بخش دے! (صحیح بخاری غزوہ اُحد)

بحوالہ سیرت النبی جلد اول

یہ صحابہ کرامؓ ہیں! حضورؐ کے تربیت یافتہ! خود حضورؐ موقعہ واردات پر موجود ہیں۔ مگر صحابہ کی بے خبری
اور لاعلمی کے سبب ایک مسلمان کی شہادت واقع ہو جاتی ہے! حضورؐ بھی صحابہ کرامؓ کو متنبہ نہیں فرماتے کہ یہ کیا کر رہے
ہو؟ اگر حضورؐ کو اس کشمکش کا علم ہوتا تو صحابہ کو روکنا اور روکنا آپؐ پر فرض ہو جاتا۔ جب صحابہ کرامؓ جو انبیاءؑ کے
بعد امت میں سب سے افضل ہیں۔ اُن کا یہ عالم ہو کہ نذر دل کے سامنے کے آدمی کو کشمکش میں نہ پہچان سکیں! تو
ہم کسی ولی، قطب، غوث اور ابدال کے بارے میں یہ "حسن ظن" قائم کر لیں کہ اُس پر ساری دُنیا کے احوال و
کوائف ہمہ وقت منکشف رہتے ہیں۔ اور اُس کو جہاں سے بھی پکارا جائے وہ پکارنے والے کی پکار سن لیتا ہے۔
اور اُس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے!

اس تفصیل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پڑھیے:-

اخرج التبخان عن عمرؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی
کما اطرت النصارى بن مریم فانہا انا عبدٌ لا فقیو ولا عبدٌ للہ ورسولہ
مشکوٰۃ کے باب المغاۃ میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم نے ذکر کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ
نے روایت کیا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ
جیسا حضرت عیسیٰ بن مریم کو نصاریٰ نے بڑھایا۔ سو میں تو اُس کا بندہ ہوں، (میرے
بارے میں) یہی کہو کہ "اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ:-

"میرے مرتبہ کو نہ گھٹاتا"

اس لئے کہ پھلی امتوں کے احوال آپؐ کے سامنے تھے۔ کہ انہوں نے بعض انبیاءؑ کے مرتبہ کو گھٹایا نہیں تھا۔
بلکہ حد سے زیادہ بڑھا دیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جو کوئی کسی نبیؑ کا امتی اپنے نبیؑ کے مرتبہ کو گھٹاتا ہے۔ اُس کا ایمان
ہی کب سلامت رہتا ہے، خوف، الحاد اور بے دینی سے نہیں بچتا کہ وہ تو ظاہر ہو جاتی ہے! محلی خوف وہ "عقیدت"
ہے، جو اُس شخص کو جس سے عقیدت ہوتی ہے، بڑھا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ ایسی عقیدت خوفناک اور
بم خطر اس لئے ہے کہ عقیدت منذ امتا کچھ کرنے کے بعد اس غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے،
ٹھیک کیا ہے اور جس کی محبت اور عقیدت میں کیا ہے اُس کی خوشنودی مجھے حاصل ہو گی!

نصاریٰ حضرت عیسیٰ کی معجزانہ ولادت، آپؐ کے معجزات اور آپؐ کے "کلمۃ اللہ" اور "روح اللہ"
ہونے سے دھوکا کھا گئے، اور عیسیٰ ابن مریم (علیہما السلام) کے بندے اور بشر ہونے کی حقیقت کو بھلا بیٹھے!

یہاں تک کہ انھیں ابن اللہ بنا دیا۔ اور یہ شرک کرنے کے بعد بھی وہ ”موجد“ ہونے کے دعویدار ہیں۔ اور اس حسن ظن بلکہ غلط فہمی اور جہالت و حماقت کا شکار ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ”ابن اللہ“ کا عقیدہ رکھنا۔ ”توحید“ کے منافی اور مخالف نہیں ہے!

ایک اور حدیث ہے، جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں حضورؐ نے ارشاد فرمایا:-
 اِنِّی لَا اُرِیدُ اَنْ تَرْفَعُوْنِیْ فَوْقَ نَزَلْتِیْ اِلَیْیَ انْزَلَ لَیْہَا اللّٰہُ تَعَالٰی اَنَا مُحَمَّدٌ
 بِنُ عَبْدِ اللّٰہِ عَمْدُکَ وَرَسُولُہُ - (رواہ ربیع)

ریشک میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ کو زیادہ اس رتبہ سے جو اللہ نے مجھے بخشا ہے۔ میں تو وہی محمد ہوں بیٹا عبد اللہ۔ اللہ کا بندہ اور اُس کا رسول۔

جس مسلمان کو حضورؐ کے ارشاد اور فرمان و نصیحت کا پاس ہو گا، اُس کے قلم، زبان اور کسی دوسرے عمل سے ایسی بات ظاہر ہو ہی نہیں سکتی، جو ”محمد بن عبد اللہ“ کو ”ارباب من دون اللہ“ بنا دے! حضورؐ کا یہ فرمانا کہ:-

”اِنِّیْ لَا اُرِیدُ اَنْ تَرْفَعُوْنِیْ فَوْقَ نَزَلْتِیْ....“

(بے شک میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ کو زیادہ میرے رتبہ سے)

اور یہ ارشاد:-

”لَا تَطْرُوْنِیْ“ (مجھ کو میری حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ)

کتنی نفسیاتی حکمتوں کا حامل ہے۔ اور اس سے شرک آمیز عقیدت کی جڑ کٹی ہے! اُس ”عبد کامل“ کے قربان جانیے کہ جس نے اُمت کو گمراہی اور ضلالت کے فتنوں سے پھلانگنے کیسے کیسے خطروں، ذہن و نفس کی چوریوں اور شیطان کے فریب سے خیردار فرما دیا ہے! یہ حدیثیں دو حقیقتوں کو سامنے لاتی ہیں:-

۱۔ ایک تو یہ کہ حضورؐ کی مدح و منقبت اور توصیف و نعت اس انداز میں کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ جس سے کسی دوسرے نبی کی منقصت نکلتی ہو۔ کوئی شک نہیں کہ حضورؐ ”سید الانبیاء“ ہیں۔ مگر اس قسم کے اشعار سے

آج یوسفؑ بھی اُن کی عنلائی میں ہیں
 گولے دیکھا زلیخا ہمارا نبیؐ

خدا اور رسولؐ کی خوشنودی کا سبب نہیں ہو سکتے! بلکہ بارگاہ رسالت سے ان کو رد ہی کر دیا جائے گا۔ شاعری میں اس قسم کے شعروں کی اچھی خاصی تعداد ملتی ہے!

۲۔ دوسری حقیقت اور حکمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ اس لئے دُنیا کے جس بڑے سے بھی بڑے انسان پر آپ کو فضیلت دی جائے گی۔ تو اس ”فضیلت“ اور انداز نعت و توصیف پر:-

”لَا تَطْرُوْنِیْ“ (مجھ سے زیادہ نہ بڑھاؤ)

کے انتباہ اور مخالفت و قدغن کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد تمام مجد و شرف حضور ہی کے لئے سزاوار ہے۔ اور ایسی تعریف جس میں حضور کو تمام مخلوقات سے افضل کہا جائے ”حد سے زیادہ بڑھی ہوئی نہیں ہو سکتی۔“ ”حد سے زیادہ بڑھی ہوئی“ وہی نعت رسول اور توصیف ہوگی جس میں حضور کو حد شریعت سے بڑھا کر مرتبہ الوہیت کے برابر پہنچا دیا جائے ! اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری صفات اور پیمبرانہ کمالات میں ”الوہیت“ کا رنگ پیدا کیا جائے !

قرآن پاک میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے یہ کھلوا یا جاتا ہے:-

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ۚ فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ صُلُوكَ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ لَا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ

(اے نبی!) کہہ کہ میں مالک نہیں ہوں اپنے واسطے بڑے کا نہ بھلے کا، مگر جو اللہ چاہے !

اب اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز میں تعریف کرتا ہے کہ ساری مخلوقات آپ کے در سے پئی رہی ہے، آپ کا نشانہ کے مالک و محنت رہیں۔ آپ حاضر و ناظر ہیں، آپ ہر امتی کے حال پر نگاہ رکھتے ہیں۔ آپ پر لیثان حالوں کی فرباد سننے اور اُن کی مشکلوں کو کھولتے ہیں، تو وہ آپ کو ”حد سے زیادہ بڑھا تا“ ہے۔ اور ایسا کرنے کی حدیث میں مخالفت آئی ہے !

قرآن کریم کی متعدد آیتیں اس کی شہادت دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ”عالم الغیب“ نہیں ہے ! خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا:-

”ہم نے بعض رسولوں کا تم سے ذکر کیا اور بعض رسولوں کا ذکر ہی نہیں کیا۔“

وَأَتَيْنَاكَ إِذْ زُلْزِلَ أَوْرَاقُ السُّلَاقِ قَدْ قَضَيْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرَسُولًا لَمْ نَقْضُصْ عَلَيْكَ - (النساء)

یعنی ہم نے داؤد کو زبور دی، ہم نے اُن رسولوں پر وحی نازل کی، جن کا ذکر اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں اور اُن رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ (یعنی تمہیں جن کے احوال کی اطلاع نہیں دی)

قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض رسولوں کے حالات تک کی اطلاع نہیں دی مگر اس کے خلاف کوئی اگر حضور کو ”عالم الغیب“ کہے یا یہ کہ ”ما کان وما یكون“ کا علم آپ کو دیا گیا ہے اور کائنات کے احوال کی کوئی اگلی پھلی بات آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو:-

”حد سے زیادہ بڑھا تا“

جس کی مخالفت آئی ہے ! تو جو لوگ ”عشق رسول“ کے نام پر حضور سے الہی صفات منسوب کرتے ہیں۔ اُن کا یہ ”عشق“ خود اُن کی ذات کے لئے آخرت میں وبال بن جائے گا۔ اور اس قسم کے فاسد عقائد سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأت اور بیزاری کا اظہار فرمائیں گے ! یہ ”عشق“ کی عجیب و غریب قسم ہے کہ ”محبوب“ کچھ کہتا ہے اور عشاق کچھ اور کہتے ہیں بلکہ اُس کے کہنے کا الٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ محبوب کے حکم کی خلاف ورزی کر کے، اُس سے دعویٰ محبت کرنا۔ محبت نہیں نفس کا قریب اور شیطان کا پھونکا ہوا افسوس ہے !

یہ ”عطائی“ اور ”ذاتی“ کی بحث و تفریق جس کی طرف چند صفحے پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے، بڑی دھوکے میں ڈالنے والی چیز ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء و اولیاء اور شہداء کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ کائنات میں جس طرح چاہیں تصرف کریں۔

قرور رخ میں ہزاروں میل سے لوگوں کی فریاد سن کر اُن کی مصیبتوں کو ٹال دیں۔ کون و مکان کا کوئی ذرہ اُن سے پوشیدہ نہ رہا۔ رزق، اولاد، دولت، جاہ و منصب کے وہ بانٹنے اور عطا کرنے والے ہوں۔ تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ”ذاتی خدا“ ہے، بہت سے ”عطائی خدا“ بنا دیئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی غیرت ”تفرید و توحید اس شرک“ کو گناہِ عنوان گوارا نہیں کر سکتی !

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا :-

”کہ مجھے میری حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ“

”عبدیت“ اور ”بشریت“ کا کتنا واضح اقرار اور کھلا ہوا اعتراف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہی صحت میں جن کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ ہر بڑے سے بڑے انسان اور اللہ تعالیٰ کے مقرب سے مقرب بندہ کی ذات و صفت اور کمالات کی ایک حد ہے ! اور سب سے نمایاں اور روشن حد تو ”بشریت“ اور ”الوہیت“ کی حد ہے کہ اس ”طوطیا“ نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ”حد شکنی“ سے خوش ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر عاشقِ رسول اور سرکار کا قدر شناس اور کون ہو سکتا ہے۔ انہوں نے حضور کی مدح و توصیف میں ایسا مبالغہ نہ کیا، جس سے یہ ”حد“ ٹوٹتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اُن پر رحمتیں ہوں کہ انہوں نے انتہائی عقیدت و محبت کے باوجود اس ”حد“ کو چھوئے تک نہیں۔ بلکہ اس ”حد“ کی حفاظت کرتے رہے !

عیسائی، ہندو اور بودھ جتنے مشرکین اور کفار زمین کے پردے پر پائے جاتے ہیں، اُن کا فسادِ عقائد اس بارے میں مشترک ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں، پیشواؤں اور رشیوں، مہینوں کو مبالغہ آمیز عقیدت سے ”الہ“ بنا دیا ہے۔ انہوں نے ”بشریت“ اور ”الوہیت“ کی حد کو توڑ دیا ہے۔ وہ ان بڑے لوگوں کو ”خدا“ نہیں کہتے مگر اُن کی عقیدت اُن سے ”الوہی صفات“ منسوب کر دی ہیں۔ ”کالی مائی“ کو کائنات میں تصرف کرنے کا ذرہ برابر اختیار نہیں۔ مگر ہندو ”کالی کی ہے“ پکارتے ہیں۔ مسلمانوں کا تو بس ایک ہی لغو ”اور“ جیکارا (Slogan) ہے، اور وہ ”اللہ اکبر“، مسرت کے وقت، مصیبت کے عالم میں، جنگوں اور محروکیوں میں اُن کی زبان سے ”اللہ اکبر“ بلند ہوتا ہے۔ تاریخ میں، سیر میں، احادیث میں ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ صحابہ کرام نے ”اللہ اکبر“ چھڑ کر یا اس کے ساتھ ساتھ ”یا رسول اللہ“ کا بھی لغو بلند کیا ہو ! وہ ایسا لغو بلند کیسے کر سکتے تھے، جب کہ وہ توحید و رسالت کی حد کو جلتے اور پگھلتے، اور اُن کا اس بات پر یقین جازم اور ایمان کامل تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کی فریاد اور پکار کو نہیں سن سکتا۔ تکبیر اسی کے نام کی بلند ہونی چاہیے۔ جو کائنات میں ”سب سے بڑا“ (اکبر) ہے ؟ اور جو کتب و بصیر، علیم و خیر، علیٰ کل شیء قدير ہے !

اہل بدعت نے ”لغو تکبیر“ کے توڑ پر ”لغو رسالت“ اختراع کیا ہے، کہ وہ اپنے جلسوں اور جلوسوں میں۔ ”یا رسول اللہ“ کا لغو بلند کرتے ہیں ! — یہ ہے :-

”وہ حد سے بڑھانا“

جس کی حدود نے ممانعت فرمائی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ارشاد کی مخالفت کہہ کے کوئی سعادت حاصل نہیں کر سکتا ! اور ایسی ”عقیدت“ ان لوگوں کے منہ پر مار دی جائے گی !

”نعرۂ رسالت“ کے مقابلہ میں ”نعرۂ حیدری“ (یا علی) حال ہی میں رجماد کیا گیا ہے! ایسا ہونا تعجب چیز نہیں ہے۔ کہ اہل بدعت نے ”توحید“ کے معاملہ میں ہمیشہ ڈھیل اور بے پروائی سے کام لیا ہے اور یہ ذہنیت ”بشرکانہ عقیدت اور بدعت و احداث“ کے مسئلہ میں ہر دور میں یکساں رہی ہے!

عبدیت | نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، آپ کے ”روح اللہ“ ہونے اور آپ کی معجزانہ ولادت سے دھوکا کھا کر، حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں اس قدر غلو کیا کہ جناب مسیح کو ”ابن اللہ“ بنا دیا۔ ان کی اس گمراہی سے آنے والی انسانی نسل کو بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں انبیاء کرام کے معجزات کا ذکر فرمایا، وہاں انبیاء کے ”عبد“ اور ”بشر“ ہونے کا بار بار ذکر کیا۔ اور نبیوں اور رسولوں کی زندگی کے ایسے واقعات پیش کئے، جس سے ان کی عبدیت اور بشریت واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی یہ شان تھی کہ انکی کا اشارہ فرمایا اور چاند ڈھٹکٹ - ہو گیا۔ دست مبارک میں کنکریاں کلمہ پڑھنے لگیں۔ درخت کو اشارہ کیا تو وہ چلنے لگا۔ بھوکا پیادہ اللہ رحمت عالم کو دیکھ کر اس طرح تلبلائے لگا، جیسے وہ اپنی بھوک پیاس کی فریاد کر رہا ہے! طشت میں ہاتھ ڈال دیا تو انگشتان مبارک سے پانی کی دھاریں نکلنے لگیں، صاحب معراج، رحمتہ اللعالمین، سرارج منیر کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ، دنیا میں بہت بڑے بڑے آدمی پیدا ہوئے لیکن پوری تاریخ انسانی میں ”انسان کامل“ ایک ہی پیدا ہوا۔ جس عمل پر اطاعت رسول کی چھاپ لگے ہو، وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام فضائل و مناقب اپنی جگہ مستم! مگر ان فضائل و معجزات کو دیکھ کر لوگ دھوکا نہ کھا جائیں۔ اس لئے خود قرآن میں آپ کی بشریت اور عبدیت کا بہ تکرار اظہار کیا گیا۔ اور آپ کی ذہانتی کہلوایا گیا کہ:-

”میں کسی بھلائی اور بُرائی پر قدرت نہیں رکھتا“

نمازوں میں ”محمد آ“ کے معابد ”و عبدک“ پڑھا جاتا ہے! اور پانچوں وقت ایک مسلمان کے یہ ذہن نشین کرایا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور بندے اور اللہ میں سب سے زیادہ نمایاں امتیاز ”احتیاج“ ہے۔ کہ بندہ کسی مفت و رفعت و تقرب پر بھی پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا! بندگی اور احتیاج لازم و ملزوم ہیں! اور جو اللہ تعالیٰ سے خود احتیاج رکھتا ہو، کیا وہ تمام کائنات کے انسانوں کی احتیاج کا معاملہ کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ برائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ میں (معاذ اللہ) انیس بیس کا فرق ہو۔ اور آپ کی ذات اور صفات اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے بس کچھ ہی نیچی ہیں! ہمارا ایمان ہے کہ حضور کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں! مگر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفت کے مقابلہ میں یہ آپ کی علو مرتبت اور افضلیت کوئی نسبت نہیں رکھتی۔ پس گفتگو میں، تقریر و تحریر اور شاعری میں کوئی ایسا رمز و کنایہ، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفت، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفت کے مماثل یا مشابہ ٹھہرتی ہوں۔ آپ کی صفات میں ”الوہیت“ کا امتزاج پایا جاتا ہو۔ دینی نقطہ نگاہ سے رد کر دینے کے قابل ہیں۔ اور ایسی باتوں سے نہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے اور نہ رسول کی خوشنودی!!

زیارت قبور | قرآن کریم میں ”زیارت قبر“ کا کوئی حکم، اشارہ اور ایما تک نہیں ملتا۔ اور نہ کسی نبی اور صالح

اُمّت کا کوئی ایسا واقعہ مذکور ہے کہ فلاں بنی نے اپنے سے پہلے بنی کی قبر کی زیارت کے لئے سفر کیا تھا۔ یا بنی کے کسی صحابی نے بنی کے وفات پلنے کے بعد اُس کی قبر کی مجاورت کی تھی!

اگر قبروں کی زیارت دین کی کوئی بہت بڑی اور ناگزیر ضرورت ہوتی تو اس کا ذکر قرآن پاک میں ضرور آتا! ”زیارتِ قبور“ دین کا کوئی ایسا رکن اور شعار کبھی نہیں رہا کہ جس کے ترک کر دینے سے کوئی دینی قباحت یا اعتقادی خرابی لازم آئے۔ ورنہ اس کا کسی نہ کسی عذر سے قرآن ضرور ذکر کرتا!

کتاب اللہ کے بعد دین کا ماخذ سنتِ رسول اللہ ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت منصوص ہے! کتاب سنت ہی کی اساس پر دین کی ساری عمارت قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کے ”اسوۂ حسنہ“ کو دینا کے لئے نوحہ اور مثال (مامۃ) قرار دیا ہے۔ حقیقت میں جس منزل میں حضورؐ کے نقش قدم نظر آتے ہیں۔ بس وہی صراطِ مستقیم ہے! حدیث میں ملتا ہے:-

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرَوَوْهَا فَاتَّهَاتَزَّهُدُوا فِي الدُّنْيَا وَتَذَكَّرُوا الْآخِرَةَ۔
میں نے تمہیں زیارتِ قبور سے منع کیا تھا۔ سو اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کہ یہ چیز دنیا سے بے رغبت کرتی اور آخرت کو یاد دلاتی ہے!

شروع شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی ممانعت فرمادی تھی۔ اور اس ممانعت کا سبب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ عرب بُت پرستی کے عادی تھے، وہ کفر و شرک سے نکل کر نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ حضورؐ کو اندیشہ تھا کہ ممکن ہے بعض طبیعتیں ”قبروں“ کی زیارت میں کسی ایسی بے اعتدالی کا ثبوت دیں جو اسلام کے نزدیک ناپسندیدہ اور مبغوض ہو۔ ممانعتِ قبور کی مدت کا تعین مشکل ہے کہ کتنے زمانہ تک یہ ممانعت باقی رہی، پھر حضورؐ نے زیارتِ قبور کی اجازت دے دی۔ اور اُس کی غرض کسی رمز و کنایہ کے بغیر بالکل واضح اور کھلے ہوئے لفظوں میں بتا بھی دی۔ یہ کہ قبروں پر اس لئے جاؤ کہ وہاں جانے سے (۱) دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو اور (۲) آخرت کی یاد آئے!

حضورؐ نے یہ نہیں فرمایا کہ قبروں پر پھول اور چادریں چڑھاؤ۔ اور اہل قبور سے اپنے لئے اللہ کے حضور دعا کرنے کے لئے درخواست کرو۔ یا اُن سے استمداد و اعانت چاہو اور وہاں سے فیض حاصل کرو۔ اس قسم کا کوئی حکم، ایماں اور اشارہ تک حضورؐ کے کسی قول اور فعل سے نہیں ملتا!

ایک طرف حضورؐ نے زیارتِ قبر کی غایت بتادی اور دوسری طرف خود اپنی ”قبر“ کے بارے میں اُمت کو تنبیہ کیا:-

اُخْرَجَ النَّبِيُّ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا أَوْ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ! حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری قبر کو ”عید“ مت بناؤ۔ اور درود بھیجو مجھ پر اس لئے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا یا جاتا ہے، چاہے تم کہیں بھی ہو!

”عید“ کہتے ہیں میلہ لگانے کو، اور اس سے سب لوگ جانتے ہیں کہ میلوں ٹھیلوں میں کیا کیا ہوتا ہے اور میلے کس طرح جیتے اورنگتے ہیں۔!

ایک طرف یہ فرمایا کہ ”میری قبر کو ”عید“ نہ بناؤ۔“ دوسری طرف یہود و نصاریٰ پر لعنت کی گئی کہ ان بد بختوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو ”سجدہ گاہ“ بنا لیا تھا۔

اخرج الشيخان عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد !
بخاری اور مسلم نے بروایت حضرت عائشہؓ نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری میں جس سے اُٹھے نہیں، فرمایا کہ لعنت ہو اللہ کی یہود و نصاریٰ پر کہ انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ !

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل امت کو جس فتنہ سے متنبہ فرمایا، وہ یہ تھا کہ یہود و نصاریٰ نے شرط عقیدت اور غلو احترام کے سبب اپنے نبیوں اور پیغمبروں کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا۔ اور ان کا یہ فعل قابل لعنت ہے ! مساجد میں لوگ چراغ جلاتے ہیں۔ فرش اور پردوں کا انتظام کرتے ہیں۔ پھر رکوع و سجود کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ یہی باتیں اگر کسی نبی امدولی کی قبر پر کی جائیں، تو ایسا کرنے والوں نے اس قبر کو گویا ”مسجد“ بنا لیا۔ اور اس فعل کے کرنے والے پر حدیث میں لعنت آتی ہے !
ایک اور اشد نبوی :-

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله ذائرات القبور والمنتخذين عليها المساجد والسروج - (مشکوٰۃ باب المساجد)
ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت کی اللہ نے اُن عورتوں کو جو زیارت کریں قبروں کی اور ان لوگوں پر لعنت خدا کی جو بنائیں قبروں پر مسجدیں اور روشن کریں (قبروں پر) چراغ !

اس حدیث میں قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں اور قبروں پر چراغ جلاتے والوں کے لئے ”لعن اللہ“ (اللہ نے لعنت کی) (یا اللہ کی لعنت ہو) کی خوفناک وعید دی گئی ہے !

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”قبر“ کے ساتھ ہر قسم کی مشرکانہ وابستگی اور دل چسپی کی جڑ کاٹ دی ہے۔ فرمایا :-
اخرج مسلم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يبنى عليه وان يقعد عليه !

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے، قبر پر گچ کیا جائے اور اس پر عمارت بنائی جائے اور اس پر بیٹھا جائے !

اس حدیث میں قبر کو پختہ بنانے اور اس پر عمارت قائم کرنے کی صریحی غفلتوں میں ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اور ان یقعد علیہ کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ”قبروں پر چڑھ کر بیٹھنے سے روکا گیا ہے“ اس لئے کہ قبروں کے اوپر چڑھ کر بیٹھنے کا کبھی رواج نہیں رہا۔ اور یہاں حدیث کا مسباق و سیاق بتا رہا ہے کہ ”ان یقعد علیہ“ کا مطلب یہ ہے کہ قبروں پر مراقب ہو کر اور مجاہد بن کر بیٹھنا ممنوع ہے !

ایک دوسری حدیث میں قبروں پر گچ کرنے، اُن پر کچھ لکھنے اور اُن پر پاؤں رکھ کر چلنے یعنی روندنے سے منع فرمایا گیا ہے۔
 اخراج الترمذی عن جابر قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجصص القبر
 وان یکتب علیہا وان توطا۔

حضرت جابر سے روایت ہے کہ منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر گچ کرنے سے، اور قبروں پر لکھنے سے اور قبروں کو روندنے سے !

ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واضح ارشادات ہیں۔ اور دوسری طرف اہل بدعت کا قبروں کے ساتھ سلوک دیکھئے۔ کہ اپنے ایک ایک فعل سے فرمان رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں !
 حضورؐ نے اپنی قبر کو ”عید“ بنانے سے منع فرمایا تھا۔ اور یہاں اہل بدعت نے حضورؐ کے غلام جو حضورؐ کی خاک پا کے بھی برا نہیں ہیں، اُن کی قبروں کو مسجد، عید اور شمع و چراغ سے شہستان بنا دیا ہے !

قبروں پر میلے ہیں گانا بجانا اور کھیل تماشے ہیں۔ طواف اور سجدے ہیں۔ مجاورت اور مراقبہ ہیں۔ مزاروں سے حاجت مندوں کی عرضیاں بندھی ہوئی ہیں۔ وہاں آکر مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ گاجر، پنکھے اور مندوں کے جلوس نکلتے ہیں، کوئی قبر پر مانتھا ٹیک کر عرض معروض کر رہا ہے۔ کسی نے بارہ دری کے ستون کو تمام رکھا ہے، اور صاحب مزار کی دُائی دے رہا ہے ! کوئی دروازہ کے پاس جہاں دھمال صاحب رقص فرما رہے ہیں۔ ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ اور صاحب مزار کے جلال و جبروت کے خوف سے اندر حاضر ہونے کی ہمت نہیں کرتا ! مجاور مزار کے چراغوں کی زائچہ کو.... راکھ چٹا چٹا کر نذرانے وصول کر رہے ہیں۔ عقیدت مندوں کے سروں پر مور کے پنکھوں کو گھمایا، گلے میں کلاوا باندھا، چند لالچئی دانے ہاتھ پر دھرے، اور مٹھی گرم کر لی۔ سجاد نشین صاحب مندروں کے مہنتوں کی طرح چڑھا دے اور کہتے ہیں ! اور رادی اُن کے لئے سدا چین ہی چین لکھتا ہے۔

قبر و مزارات کے اس پورے نظام کو کیا اسلام سے کوئی دُور کا بھی واسطہ ہے؟ ان خرافات کے لئے کوئی دلیل کوئی سند، کوئی ثبوت، نقلی، عقلی، روایت سے درایت سے؟ اگر یہ حرکتیں شرک و بدعت نہیں تو پھر شرک و بدعت کسے کہتے ہیں ؟

صحیح مسلم کی حدیث ہے :-
ہر بدعت گمراہی ہے !
 ”اِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ نِثْ كِتَابُ اللّٰهِ وَ خَيْرُ الْهُدٰى هُدٰى مُحَمَّدٍ
 شَرَّ اَكْمُوْرٍ مُّحَمَّدٌ ثَاثُهَا وَ كُلٌّ بِذَعَةٍ ضَلٰلَةٍ“

(بہترین کلام خدا کی کتاب ہے، اور راستوں میں بہترین راستہ محمدؐ کا راستہ ہے۔ اور بدترین باتیں (دین میں) نئی نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ اور (دین میں) ہر نئی نکلی ہوئی بات گمراہی ہے !

اس حدیث میں ”ہر بدعت“ کو گمراہی کہا گیا ہے۔ اس میں بدعت کی قسمیں نہیں کی گئیں۔ کہ یہ تو (ا) بدعت سیئہ ہے اور یہ (۲) بدعت حسد ہے۔ حضورؐ نے ”کل بدعت“ فرما کر ”ہر بدعت“ کے ”ضلالت“ ہونے کی تصدیق فرمادی ہے !

ایک دوسری حدیث میں ”اہل بدعت“ کے لئے خوفناک وعید آئی ہے :-

اخرج الشيخان عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 اتي فرطكم على الحوض من مرة على شرب ومن شرب لم يظم ابداً الا يورث
 على اقوام اعرفهم ويعرفوني ثم يخال بيني وبينهم فاقول انهم مني فيقال
 انك لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول سحفاً سحفاً لمن غيري بعدى -
 سهل بن سعد نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر
 پر تم سب سے پہلے جاؤں گا، جو کوئی حوض کوثر کی طرف آنکھے گا اور جب (آپ کوثر)
 پہنچے گا تو اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ البتہ میرے پاس آئیں گے کئی فرقے کیوں ان کو پہچانتا ہوں گا
 اور وہ مجھ کو پہچانتے ہوں گے، پھر ایک پردہ حائل ہو جائے گا۔ میرے اور ان کے درمیان
 تو میں کہوں گا یہ تو میرے ہیں۔ اس پر کہا جائے گا کہ تو نہیں جانتا، انہوں نے کیا کیا
 نئی نئی باتیں نکالی کفیس تیرے بعد رتب میں کہوں گا کہ دوری ہو، دوری ہو۔ اس کیلئے
 جس نے میرے دین کو متغیر کر دیا !

”بدعت“ دین میں نئی بات نکالنے کو کہتے ہیں، ایسی بات جس کا کتاب و سنت تو کجا آثارِ صحابہ تک میں
 اس کا پتہ نہ ہو۔ جو لوگ ”بدعتیں“ نکالتے یا ان پر عمل کرتے ہیں، وہ ”ترکِ بدعت“ سے گھبراتے ہیں۔ اور انہیں
 خوف لگتا ہے کہ فلاں رسم اور طریقہ کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اس سے نہ صرف یہ کہ ہم بہت بڑی سعادت سے محروم
 ہو جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ بھی ہوگا۔ اور جو کوئی ان کی طرح بدعتوں میں مبتلا نہیں ہے، یا ان پر
 تکبر کرتا ہے، وہ بدعت تو ہے ہی، مگر ساتھ ہی بدعتِ بدعت بھی ہے !

بدعت اور اجتہاد میں زمین آسمان کا فرق ہے، بدعت ضلالت ہے اور ”اجتہاد“ دین کی ضرورت ہے۔
 اس لئے مجتہد کو نیک نیتی اور دین کی خیر خواہی کے سبب غلطی پر بھی اجر ملتا ہے !
 ”لاؤڈ اسپیکر“ کے بارے میں علماء کی اکثریت نے اجتہاد کیا کہ نماز اور جمعہ کے خطبہ میں اسے استعمال کیا جاسکتا
 ہے، اس ”اجتہاد“ سے دین کا کوئی اصول نہیں ٹوٹتا اور نہ کوئی ”لاؤڈ اسپیکر“ کے عدم استعمال کو دین کی کسی کوتاہی
 کے مترادف سمجھتا ہے ! اس اجتہاد کے مقابلہ میں قبروں پر چادر چڑھانا، ”بدعت“ ہے، کہ قبریں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانہ میں بھی موجود تھیں، چادریں بھی ان کے پاس تھیں۔ اگر یہ کوئی نیک کام یا
 دینی ضرورت ہوتی، تو اس کے بتانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گریز نہ فرماتے ! اسی طرح
 اموات کا تیجا، دسواں اور چالیسواں بھی بدعت ہے۔ کہ کتاب و سنت اور آثارِ صحابہ اور سیرت اہل بیت میں
 اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا !

”بدعت“ پر یہ جو دلیل لائی جاتی ہے کہ ریڈیو، ٹیلیفون، ریل، ہوائی جہاز، یہ سب بدعتیں ہیں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کا وجود نہ تھا۔ اس دلیل میں کوئی وزن نہیں۔ بلکہ یہ دلیل کہنے والے کے
 سطح ذہن کا آتا چتا دیتی ہے کہ حضرت اس قدر عقلمند (۹۰) واقع ہوئے ہیں !
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے زمانے کے بعد آفت، اسلحہ اور دوسری چیزیں ایجاد

ہوں تو ان کو استعمال نہ کرنا! پھر ان "ایجادات" سے دین میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا! اس لئے یہ "بدعت" کا ہیکو ہونے لگیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں تمام صحابہ کرام ٹھیک وہی لباس نہیں پہنتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، حضورؐ نے زندگی بھر میں شاید ایک بار پاجامہ پہنا ہے، سرکارؐ ہمیشہ تہمت استعمال فرماتے تھے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پاجامہ پہننے کے عادی تھے، سنت ستر عورت کا ٹھکانا اور ایسا لباس پہننا ہے جس سے استکبار و غرور نہ ظاہر ہو، حضورؐ نے کسی خاص لباس کی قید نہیں لگائی!

حجاج بن یوسف ثقفی نے جو مصحف مقدس (قرآن کریم) پر اعراب لگائے تھے، تو اسے جو کوئی "بدعت" کہتا ہے وہ نہایت درجہ بلید الذہن ہے۔ اور اگر وہ "بدعات" کے جواز کے لئے جان کر ایسی نکتہ آفرینی کرتا ہے تو وہ اس طرح دین میں بہت بڑے فتنے کا دروازہ کھولتا ہے! اور جس چیز (بدعت) کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "ضلالت" کہا ہے، اس کو سب جواز دینے کے لئے وہ تاویلیں کرتا اور چیلے تراشتا ہے! اس ذہنیت اور فکر و مزاج سے اللہ کی پناہ!

حجاج بن یوسف کے زمانہ میں قرآن پاک لکھا لکھایا موجود تھا۔ اس کی تلاوت کر کے دینے، تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، تو حجاج نے بس یہ کیا کہ جو "اعراب" زبان سے ادا ہوتے تھے، اور ان کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی، انہیں قرطاس پر منتقل کر دیا۔ اور یہ اس نے زیادہ تر عجمی مسلمانوں کی سہولت کے لئے کیا، تاکہ تلاوت قرآن میں انہیں زحمت پیش نہ آئے اور وہ غلطیاں کرنے سے بچ جائیں! یہ دین میں ایک سہولت تھی۔!

نماز کے لئے وقت کا پہچانا ضروری ہے، اس سہولت کے لئے گھڑیوں سے استفادہ کیا جاتا ہے! نماز کے لئے وقت کے پہچانے کا حکم کتاب و سنت سے ثابت ہے! اس حکم کی تعمیل میں ایک ایجاد سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور یہ نہ بدعت ہے نہ احداث فی الدین ہے! اس نفل سے دین و شریعت میں ذرہ برابر کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا! تراویح کے سلسلہ میں حضرت عمرؓ روق رضی اللہ عنہ کے قول "نعمۃ البدعة" کو ایک کلیہ بنا کر بدعت کے حسنہ ہونے کا جو ایک نکتہ پیدا کیا گیا ہے، خود یہ نکتہ آفرینی "بدعت" کی بدترین مثال ہے! تراویح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پڑھی جاتی تھی۔ اور جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی تھی۔ مگر حضورؐ نے باجماعت تراویح پر مداومت نہیں فرمائی۔ یہ پورا سلسلہ مسنون تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طریقہ مسنونہ کو ہمیشہ کے لئے جاری کر دیا۔ یہ لغوی معنی میں "نعمۃ البدعة" ہے۔ شرعی اصطلاح دالی وہ "بدعت" نہیں ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "ضلالت" فرمایا ہے!!

قبروں پر عرس کرنا اہل مہلہ لگانا "نعمۃ البدعة" اس لئے نہیں ہے کہ کتاب و سنت بلکہ آثار صحابہ تک اس کے لئے کوئی سند نہیں ملتی! بلکہ حضورؐ نے اپنی قبر کو "عید" بنانے سے منع فرمایا ہے! لہذا قبروں پر عرس عید و جشن اور نذر و نیاز کا یہ پورے کا پورا نظام "بدعت" ہے۔ کہ اس کے لئے سنن و آثار میں کوئی دلیل نہیں بلکہ ایسی باتوں کی مانعت ہی ملتی ہے!

"نعمۃ البدعة" کے لغوی معنی کو ایک کلیہ قرار دے کر، دین میں ہر اضافہ، زیادتی اور احداث کو جائز

اور ”حسنہ“ قرار دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے متبع سنت جلیل القدر صحابی پر کتنی بڑی تہمت ہے، جو لگائی جا رہی ہے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں متعدد صحابہ وفات پاتے ہیں، مگر کسی وفات پائے ہوئے صحابی کا نہ تیجا ہوتا ہے نہ سوال اور چالیسواں، اور نہ اُن کی قبروں پر عرس کیا جاتا ہے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس قسم کی کسی رسم کا حدیث و سیرت کی کتابوں میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ دین و شریعت میں یہ سب بعد کے لوگوں کے اضافے ہیں۔ بدعتیں ہیں۔ خرافات و بدعات ہیں۔ قبروں پر عرس اور نذر و نیاز کی بعض صورتوں اور ہفتیوں میں۔ ”شُرک“ کی بقدر افرامیزش پائی جاتی ہے۔ جن کو برا سمجھنا اور اُن سے دور رہنا تو ایمان و توحید اور اتباع سنت کا تقاضا ہے ہی۔ مگر قوت حاصل ہو تو انہیں روک دینا بھی چاہیے!

”بدعات“ پر ہر زمانہ میں نکیر کی گئی ہے۔ متقدمین کی کتابوں میں تو اہل بدعت سے میل جول رکھنے تک کو ناپسند کیا گیا ہے اور وہ اس لئے کہ اُن کی عجت میں رد کر ”بدعات“ کو دیکھتے دیکھتے اُن کی ”نفرت“ دل سے یا تو جاتی رہتی ہو کم ہو جاتی ہے، ایمان و اسلام کا تقاضا ہے کہ بدعت و شرک اور منکرات کو دیکھ کر ولی میں جھنجلاہٹ اور نفرت پیدا ہو اس احساسِ غیرت کا باقی، زندہ اور فعال رہنا ضروری ہے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ”اہل بدعت“ کی تعظیم و توقیر کی ان لفظوں میں ممانعت فرمائی ہے:-

من وقرأ صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام -

جس شخص نے کسی صاحب بدعت (بدعتی) کی تعظیم و توقیر کی، وہ دراصل

اسلام کی عمارت ڈھالنے میں مددگار ہوا۔!

بدعت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ایک حال پر قائم نہیں رہتی۔ اس میں اضافے ہی ہوتے چلے جاتے ہیں! پچھلی امتوں نے شرک و بدعات اور احداث فی الدین کے ذریعہ دین کو مسخ کر دیا تھا۔ ”بدعت کوئی ایسی نیکی اور معمولی بُرائی نہیں ہے، جسے طرانداز کر دیا جائے، یہ تو اپنی فطرت اور مزاج سے ”ضلالت“ ہی ”ضلالت“ واقع ہوئی ہے! دین میں نئی بات ”بدعت“ (نکالنا کوئی معمولی بُرائی اور نیکی خرابی نہیں ہے!) ”بدعت“ اس بات کی دلیل ہے کہ خاک میں گستاخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو اس بات کے بتانے سے بخل کیا یا آپ نے حیات فرمائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ”بدعت“ پر اپنی لفظوں میں نکیر کی ہے!

ایصال ثواب جائز ہے! کسی شخص نے کسی بزرگ کے یوم وفات پر اُن کے نام سے فقرا اور حاجت مندوں کو پھونکے دیا، اور اُس دن اُن کی قبر پر بھی ہوا یا اور قرط مجت سے قبر پر سے پتے اور کنکریاں وغیرہ صاف کر کے ایک کپڑا ال دیا، چلو چھٹی ہوئی! مگر چھٹی کیسے ہو سکتی ہے اور معاملہ اسی نوبت پر جا کر ختم کیسے ہو سکتا ہے! کہ ”بدعت“ کا معمولی سا ثبوت بھی بنا کر فاسد علی الفاسد کے اصول پر:-

تاثر یا می رود دیوار کج

بن کر رہتا ہے، بعد کے آنے والوں نے اُن بزرگ کے ”یوم وفات“ کو ضروری قرار دے لیا۔ قبر پر نہ صرف یہ کہ چادریں بٹھانے لگیں۔ بلکہ اُن کے جلوس نکالنے لگے، پھر اس قبر کے کچھ لوگ متولی، سجادہ نشین اور خدام و مجاور مقرر ہوئے۔ اور معاملہ مزار کے چراغاں اور قبر کے ”غسلِ مبارک“ (۹) سے لے کر ناپاک رنگ، سجدہ و طواف اور استمداد و استغاثہ تک پہنچ گیا۔

صحابہ کرام ان معاملات میں اس قدر احتیاط برتتے تھے کہ ایک شخص نے اپنے کسی عزیز بچہ کی خستہ پر کچھ لوگوں کو بلایا، اس پر صحابہ نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ”خستہ“ کے لئے نہ کوئی اعلان ہوتا تھا اور نہ لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا !

نفل نماز پڑھنا ایک ثواب کا کام ہے، مگر چونکہ نماز عید سے پہلے نفل پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں رہا، اس لئے ایک شخص کو نماز عید سے قبل دو گنا نہ پڑھنے دیکھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسے لڑکا۔ اس شخص نے جواب دیا کہ نماز کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، جس کی وجہ سے محمد پر عذاب ہوگا۔ حضرت علی نے اس پر فرمایا:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَثِيبُ عَلَى فَعَلٍ حَتَّى يَفْعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَحْثُ عَلَيْهِ فَتَكُونَ صَلَاتُكَ عَبَثًا وَالْعِبَادَةُ حَرَامٌ فَلَعَلَّكَ تَعَالَى يَعْذُوكَ
بِمُخَالَفَتِكَ لِنَبِيِّهِ -

جب تک کسی کام کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے نہ ملے، اللہ تعالیٰ اس پر ثواب نہیں دیتا۔ تیری نماز (اس لئے) ایک بے معنی اور عبث کام ہوگا اور عبث کام کا کرنا حرام ہے۔ کیا عجب ہے کہ پروردگار عالم اپنے نبی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اس نماز کے سبب تجھے عذاب دے !

”بدعت“ پر شدید وعید اس لئے آئی ہے کہ ”بدعت“ سے یہ احساس ابھرتا ہے کہ اللہ اور رسول سے کچھ ایسی باتیں بیان کرنے سے رہ گئیں، جن کے کرنے سے آخرت میں بڑا ثواب حاصل ہوگا اور روحانیت میں ترقی ہوگی! یہ احسان کس قدر گراہ کن ہے!! — تو بہ !

ابوبکر شیبہ نے اپنی کتاب ”مصنف“ میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ ایک شخص مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے قریب کھڑا ہوا کچھ عرصہ معروض کر رہا تھا۔ حضرت امام زین العابدین ابن حسین رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے سے اسے منع فرمایا۔ اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

”لَا تَتَخَذُوا قُبُورِي دُشْنًا“

(میری قبر کو ”بُت“ نہ بنانا)

جھلا کے قول و عمل کا کوئی وزن اور اعتبار نہیں۔ اہل حق نے ”بدعات“ پر ہمیشہ نگیں اڑھتی کیا تو کاہر ! قرآن کی تلاوت کرنا، باعثِ اجر و ثواب ہے، قبر کے پاس قرآن کی تلاوت کی جائے، تو اس میں بہ ظاہر کوئی حرج نظر نہیں آتا۔ مگر اس میں بھی:-

اختلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن عند القبر، فذهب إلى استحبابها الشافعي ومحمد بن الحسن، لتحصل للميت بركة المجاورة ورافقهما عيامن والقراة من المالكية وبيروني أحمد، أنه لا بأس بها، وكرهها مالك وأبو حنيفة لأنها لم ترو بها السنن ! فقهاء قبر کے پاس تلاوت قرآن کے بارے میں اختلاف کیا ہے! شافعی اور محمد بن الحسن اس کے استحباب کے قائل ہیں تاکہ میت کو مجاورتِ تلاوت کی برکت حاصل ہو اور (قامن) عیامن اور قرانی

نے جو مالکیہ میں سے ہیں، ان دونوں کی رائے سے اتفاق کیا ہے، اور امام احمد کا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے اسے مکروہ سمجھا ہے، کیونکہ اس کے متعلق کوئی سنت موجود نہیں ہے !

”تلاوتِ قرآن“ جیسے بے ضرر، بلکہ باعثِ ثواب فعل کے بارے میں امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی احتیاط کا یہ عالم ہے کہ وہ قبروں کے پاس تلاوتِ قرآن کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ اس لئے کہ سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ! جن لوگوں کے سامنے اُن کے اکابر اور سلفِ صالحین کے یہ امثال و نظائر اور طریقِ منکر ہو، وہ ”بدعات“ میں مبتلا ہو جائیں، تو اس سے زیادہ بے دانشی اور بدتو فیقی اور کیا ہو سکتی ہے ؟

”گیارھویں شریف“ جسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اور چھٹی شریف“ جسے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کیا جاتا ہے اور ایسی دوسری رسموں، تقریروں اور تیرہاروں پر جو علماء اہل حق، حامیانِ سنت اور ماجبانِ بدعت کی طرف سے نقد و احتساب نیکر اور گرفت کی جاتی ہے، تو اس سے ان بزرگوں کا رتبہ ذرا بھی نہیں گھٹتا۔ بلکہ اُن کا موقف اور واضح ہو جاتا ہے ! کہ اُن سے جن بدعات کی نسبت کی گئی ہے، اُن کے نہ کرنے کی نہ انہوں نے تلقین کی اور نہ ایسی خلافِ شرع باتوں کو وہ پسند فرماتے تھے !

اگر بزرگانِ دین کے ولادت و وفات کے ”یوم“ منانے کو اسلام میں پسندیدہ سمجھا جاتا، تو انبیاء سابقین ایک دوسرے کا یوم ولادت و وفات ضرور مناتے ! یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی قول اور عمل ضرور ملتا کہ آپ نے اپنی اراجِ مطہرات حضرت خدیجہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، اپنے عم محترم حضرت سید الشہداء حمزہؓ، اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار اور اپنی صاحبزادیوں (زینب، رقیہ، ام کلثوم) میں سے کسی کا یوم ولادت و وفات منایا، یا منانے کی ہدایت فرمائی !

خود حضرت رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یوم ولادت و وفات آپ کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے نہیں منایا۔ خیر الفردن میں ان رسموں اور تقریروں کا رواج ہی نہ تھا۔ یہ ”مولود“ جو مسلمانوں میں مروج ہے، اس کا بانی مہمانی سلطان ملک شاہ سلجوقی ہے، جس نے بغداد میں ۵۸۵ھ ہجری میں پہلی مرتبہ محفل ”مولود“ منعقد کی۔ تو یہ مروجہ ”مولود“ نہ سنتِ رسول ہے، نہ اسوۂ صحابہ اور نہ طریقِ سلفِ صالحین ہے ! بلکہ یہ ”سنتِ ملوک“ ہی تو جس کو رسول کی سنتِ مطہرہ اور صحابہ کا اسوۂ پسند ہوگا، وہ اُس کی پیروی کرے گا۔ اور جس کو بادشاہوں کی سنت محبوب ہوگی، وہ اس کے اجار و بقاء کو باعثِ سعادت سمجھے گا !

پسند اپنی اپنی نظر اپنی اپنی !

یہاں گفتگو ”مروجہ میلاد“ سے ہے، جہاں تک حضور کی سیرت کے تذکرہ و بیان اور اُس کی نشر و اشاعت کا تعلق ہے، اُس کو زیادہ سے زیادہ عام ہونا چاہیے۔ ”سیرت النبی“ کے جلسوں کا انعقاد ہونا ضروری ہے کہ ان سے ایمان تازہ اور اتباعِ رسول کا دلولہ پیدا ہوتا ہے۔ پوری انسانی تاریخ اور کائنات میں ”محمد“ بس ایک ہی پیدا ہوا۔ جس کی تعریف زمین و آسمان میں ہوتی ہے، کروڑوں آدمی اُس کا نام نازدوں میں لیتے ہیں۔ اذان و تکبیر میں اس انسانِ کامل کا نام بلند ہوتا ہے۔ اور پورے چودہ سو سال کی مدت میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ ”اللہ“ ذکر نہ ہو اسے

خالی رہی ہو۔ اس لئے کہ خود اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔

”وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ“

اور جس کے ذکر کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے کس کی مجال اور طاقت ہے جو اس کے ذکر کو پست کر دے!

گفتگو اس میں ہے کہ ذکر رسولؐ کے لئے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں ہے، جس سے بے اعتدالیوں کے لئے راہیں نکلتی ہوں، اور ایسی باتوں کو ضروری ٹھہرایا گیا ہو، جن کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے۔ مثلاً محفل میلاد شریف میں قیام ایک نادر اجادت ہے، جس کا کوئی ثبوت، کتاب و سنت اور آثار صحابہ یا ائمہ فقہاء کے قول و فعل سے نہیں ملتا۔ بلکہ حدیث کھڑے ہو کر تعظیم دینے کو عجمی لوگوں کے ناپسندیدہ طریقہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اخرج ابو داؤد عن ابی امامہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکماً علی عصا فتمنأ له فقال لا تقربوا لکما یقوم الا عاجم بعضهم بعضاً۔
ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی پر ٹیک لگے ہوئے باہر تشریف لائے، آپ کی تعظیم کے لئے ہم کھڑے ہو گئے (اس پر) آپ نے فرمایا کہ نہ کھڑے ہو اگر وہ جیسے کھڑے ہو جلتے ہیں عجمی لوگ! ایک دوسرے کو تعظیم دینے کے لئے!

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اپنی تعظیم کے لئے صحابہ کرام کا کھڑا ہونا پسند نہیں تھا، تو حضور کو یہ بات پسند نہیں آ سکتی اور آپ کی خوشنودی کا سبب بن سکتی ہے کہ آپ کی ولادت کا جب محفلوں میں ذکر کرے تو سامعین کے لئے کھڑے ہو جائیں، محفل سیر ہو، ”قیام“ کی رسم عجمیوں سے لی گئی ہے اور یہ عجیب منطق اور طریق استدلال و تفکر ہے کہ جو لوگ اس ”عجمی بدعت“ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ تھی، برکت و ثواب کا سبب اور موجب سمجھتے ہیں، وہ تو کہلا میں ”عاشقانِ رسولؐ“ اور جو خدا کے نیک بندے اور حضورؐ کی سنت کے متبع ”قیام“ پر جو عجمی بدعت ہے، گرفت کریں، وہ کہلا میں ”بے ادب اور رسولؐ کی شان کو گھٹانے والے“! یہ کس قدر کھلی ہوئی نا انصافی، ظلم اور غلامی اندیشی ہے۔

قرآن پاک میں ”میلادِ آدمؑ کا ذکر آیا ہے۔ اگر ذکر ولادت پر قیام کرنا برکت و ثواب کا باعث ہوتا تو جن آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق و پیدائش کا ذکر ہے، ان کو تلاوت کرتے ہوئے ستر اٹھ کھڑے ہوتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ تفصیل سے آیا ہے، اگر انبیاء کرام کے ذکر ولادت کے وقت ”قیام“ کرنے میں کوئی بھلائی ہوتی، تو قرآن کی ان آیتوں کی تلاوت کے وقت جن میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جلتے۔

صحابہ کرام سے زیادہ عاشقِ رسولؐ اور حضورؐ کا صدائی اور جاں نثار اور کون ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں کسی کے ”ذکر ولادت، رسولؐ کے وقت تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے ہوں۔ تابعین تبع تابعین اور ائمہ فقہاء میں کسی نے ”قیام“ نہیں فرمایا۔

محفل میلاد کا ”قیام“ وہ بدعت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی

بھلائی بتانے سے رہ گئی۔ اور صحابہ کرام بھی اس کی طرف مائل نہ ہو سکے۔ اور تابعین اور ائمہ فقہ پر بھی ”تعلیم رسول“ کے یہ اسرار نہ کھل سکے، صدیوں کے بعد جا کر یہ ”نیکی اور سعادت“ کچھ لوگوں پر ظاہر ہوئی۔ اور اُسے تعلیم رسول اور عشق نبی کی نشانی اور علامت ٹھہرا دیا گیا۔ اے ”عشق رسول“ کی یہ مظلومیت!۔

عشق و محبت کا صحیح تقاضا! | عشق کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ یہی اور صرف یہی کہ عاشق اپنی مرضی اور خواہشوں کو محبوب کی رضامندی گم کر دے، ”عشق“ محبوب کی قدم بہ قدم اور حرف بہ حرف اطاعت کا نام ہے۔ جو بات محبوب کو پسند ہو، وہی محبوب کو پسند ہو۔ ع

عاشقی چھیت؟ بگو بندہ فرماں بردار!

اگر کوئی شخص ”عشق“ کا تو مدعی ہو، مگر محبوب کے احکام کی پروا نہ کرے! اور اپنے دل اور خواہش سے ایسی باتیں نکال لے، جو محبوب کو پسند نہ ہوں، تو ایسا ”عشق“ کیا مقبر کیا جاسکتا ہے؟ عشق نا فرمان اور سرکش ہو ہی نہیں سکتا!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اعلان فرمائیں :-

”..... کہ میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا!“

(.... لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا)

اس کے مقابلہ میں ”عاشقانِ رسول“ (۹) اپنے قول و عمل سے اس کا ثبوت دیں کہ حضور! آپ فرماتے ہیں۔ ”کہ میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا“۔ مگر ہم تو آپ کو تمام کائنات کے نفع و نقصان کا تختہ سمجھتے ہیں، آپ ہی کے در سے ساری دنیا کو رزق، اولاد، صحت اور مال و متاع تقسیم ہو رہا ہے، آپ مالک کون و مکان اور دونوں جہاں کے تختہ دار اور رکھوالے ہیں!

آپ فرماتے ہیں :-

واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ، مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بَكُمْ - (مشکوٰۃ، باب البکار والخوف)

(قسم ہے اللہ کی میں نہیں جانتا، قسم ہے اللہ کی میں نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ کا

رسول ہوں کہ کیا معاملہ ہو گا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ)

مگر ہم ”عاشقانِ رسول“ تو آپ کے اس ارشاد کے توڑ پر آپ کو ”عالم الغیب“ کہتے اور سمجھتے ہیں! اور آپ کی ذات کے لئے ”علم غیب“ ثابت کرنا، ہمارا سب سے زیادہ دل پسند موضوع ہے!

آپ نے فرمایا :-

”تم میں کوئی یوں نہ ہو لے کہ میرا بندہ (عہدی) یا میری بندی (امتی) تم سب اللہ کے بندے

ہو اور تمہاری عورتیں بھی سب اللہ کی بندی ہیں!“ (مشکوٰۃ - باب الاسامی)

مگر ہم ”عاشقانِ رسول“ نے آپ کے اس حکم کی تعمیل (۹) اس مخالفت کے ذریعہ کی ہے کہ اپنے نام ”عبد الصلّی“ اور ”عبد الرسول“ رکھ لئے ہیں۔

حضور نے فرمایا کہ ”میری قبر کو ”عید“ (میلہ) نہ بنانا، ورنہ ریت (بنانا) اور :-

حضور نے ”قبروں پر چہرہ غ جلائے دالوں پر لعنت کی ہے“

مگر ہم ”عاشقانِ رسول“ ایک ایک پیر فقیر اور ولی کی قبر کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں، جس سے آپ کے ایک ایک قول کی نفی ہوتی ہے، قبروں پر میٹھے ہم لگاتے ہیں۔ چراغاں ہم کرتے ہیں۔ کھانے کی دیگیں پکا پکا کر ہم لٹاتے ہیں۔ چاندیں ہم چڑھاتے ہیں۔ مرادیں ہم مانگتے ہیں۔ مزادوں کا طواف ہم کرتے ہیں۔ صاحبِ قبر کے نام کی دُائی ہم دیتے ہیں۔ قبریں ہماری تجارت اور آمدنی کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں۔ یہ قبریں ہمارے مشائخ کی جائیدادیں اور دینی ہیں۔ اور — اور —

حضور نے قبروں کو ”پہچ“ کرنے (پختہ بنانے سے) منع فرمایا۔“

اور ہم آپ کے عاشقوں (ہے)، اور جاں نثاروں (ہے) نے چوڑا اور اینٹوں پر ہی بس نہیں کیا بلکہ منگ مرمر اور سنگِ رخام تک قبروں پر لگا دیا ہے اور کسی کسی قبر پر نو چاندی اور سونے کے پتر منڈھ دیئے ہیں۔ اور اطلس و مخمل کے پردے لگا دیئے ہیں۔

اور ”حضور نے ہر ”بدعت“ کو ”ضلالت“ فرمایا اور ہر ضلالت کو ”جہنم“ سے نسبت دی۔“

مگر ہم آپ کے حلقہ بگوشوں اور جاں نثاروں نے ”نعمۃ البدعت“ کو ”آڑ بنا کر“ بدعت کے انبار لگا دیئے ہیں۔

ہیں جیسی دل چسپی ”بدعت“ کے ساتھ ہے، اتنی دل چسپی اور کسی چیز سے نہیں ہے۔ عرس، تہنہ، دسواں، بیسواں، چالیسواں، مدار کی چھڑیاں، سدا کا بکرا، کسی کا توشہ، کسی کی سہ منی نیاز، کسی کی صحنک، کسی کے کوندھے، کسی کے نام کی گار، کسی کا پنکھا۔ کسی کی نیاز علوے ماندے پر، کسی کی فاتحہ شربت اور کھیر پر، اور کسی کی بالائی اور حلیم پر! قبروں کو غسل دے کر اُن کا پانی ہم تبرک کے طور پر بیٹے ہیں۔ قبروں پر جلنے والے چراغوں کی، یعنی جس فعل پر آپ نے لعنت بھیجی ہے، اُن چراغوں کی راکھ ہم چلتے ہیں!

اور وہ جو حضور نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تھا :-

”اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا چاہیے، تجھے قتل کر دیا جائے یا جلایا جائے۔“

در مشکوٰۃ باب الکبائر

تو حضور آپ کا حکم سرانگھوں پر، مگر اپنے مزاج اور طبیعت کو کیا کریں کہ ”شُرک“ کے معاملہ میں ہم کچھ بے پروا واقع ہوئے ہیں۔ اور اس میں جتنی بھی ”ڈھیل“ ہو جائے ہمیں نہیں کھلتی، آپ کو ”احمد بلا میم“ کی اصطلاح اور ترکیب ہمارے ہی ذہنِ نادارہ کی تخلیق ہے، ہم آپ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جہاں کہیں سے بھی ہم آپ کو پکاریں، آپ ہماری پکار کو سن لیتے ہیں۔ اور آپ ہی نہیں، ایک ایک وفات پلے ہوئے پیر اور ولی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مخلوقات کی دستگیری کرتے ہیں اور اپنے مننے والوں اور عقیدت کیشوں کے احوال کی اُن کو خبر دیتی ہے۔ — ان عقائد و اعمال سے اللہ تعالیٰ کی کروڑ بار پناہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، حکم اور فرمان کی اس بے دردی کے ساتھ مخالفت اور خلاف ورزی کرنے کے بعد ”عشقِ رسول“ کا دعویٰ! ایک ایسا تضاد ہے کہ جس کی مثال دُنیا کے پردے پر شاید ہی کہیں مل سکے! کتنا بڑا دھوکا ہے جو ”عشق و محبت“ کے نام پر شیطان نے اُن لوگوں کو دے رکھا ہے۔ جو ”مشرکانہ اعمال و رسوم اور بدعتات“ سے انتہائی شغفہ رکھتے ہیں اور جن کا مشن ہی یہ ہے کہ یہ خرافات فروغ پائیں۔ اور ان خرافات کے فروغ کو وہ اپنے ”مسلم“ کی بہت بڑی فتنہ سمجھتے ہیں!!

وہابییت اور دیوبندییت ! | مکہ میں جب اسلام پہلنا شروع ہوا تو کفار قریش نے مسلمانوں کے لئے ایک طنز آمیز لقب "صابی" تراشا تھا۔ جس کے معنی "بے دین" کتھے۔ یعنی جس کافر کو اللہ ہدایت دیتا اور اور وہ اسلام قبول کر لیتا تو کفار قریش طنزاً غیظ و غضب کے لہجہ میں کہتے کہ "فلاں شخص "صابی" ہو گیا!"

اہل بدعت نے بھی خدا کے اُن غیرت مند بندوں کے لئے جو شرک و بدعت "کو کسی عنوان برداشت ہی نہیں کر سکتے،" وہابی اور دیوبندی کے لقب تراش لئے ہیں۔ اور جب کوئی اُن کی خرافات پر ٹوکتا ہے تو اُسے "وہابی اور دیوبندی" کہہ کر ملعون کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے بچا رہے علوم کے دلوں میں اپنے پروپیگنڈے کے زور سے یہ بات اتار دی ہے کہ "وہابی اور دیوبندی" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کے دشمن ہیں!

اہل بدعت نے ان "دہائیوں اور دیوبندیوں" کی کتابوں کے بعض غیر محتاط جملوں اور غیر معتدل عبارتوں کا اس زور شور سے پروپیگنڈا کیا ہے کہ اس تصویر کے تمام روشن اور تابناک پہلو علوم کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ اور یہ چند "جھانپیاں" پوری تصویر پر چھا گئی ہیں۔ حالانکہ "اہل حدیث (وہابیوں) اور دیوبندیوں" کا مشن اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دُنیا کو "کتاب و سنت" کی دعوت دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے "اسوۂ حسنہ" کی طرف انسانیت کو بلا لیں، وہ خود اپنی ذات سے بھی اتباع سنت کی امکانی کوشش کرتے ہیں۔ اور "وہابیوں" کا تو اس معاملہ میں یہ حال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کی ذات سے "اطاعت" و "اتباع" ہی نہیں۔ بلکہ "تقلید" تک کی نسبت انھیں گوارا نہیں!

مقام جبریت ہے کہ جو ہر بات کے لئے کتاب و سنت سے سند طلب کرتے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بناء پر :-

مَنْ عَمِلَ مَعْلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهَوْا رِدًّا۔

۔ جس نے کوئی کام کیا اور اس کام کرنے کا میرا حکم نہیں ہے، وہ مردود ہے

ہر اُس "بدعت" "احداث" اور "جدت" کو ٹھکرا دیں، جس کے لئے سنت رسول میں دلیل نہ ملتی ہو۔ اُن کو تو رسول اللہ کے مرتبہ کو گھٹانے والا "کہا جائے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کے مقابلہ میں دوسروں کی نکالی ہوئی بدعتوں، جدتوں اور نئی نئی باتوں ہی کو دین سمجھتے ہوں، وہ دعویٰ کریں "عشق رسول" کا! ع

ناطفہ سر بگڑہاں کہ اسے کیلہ کیے!

اگر "دیوبندییت اور وہابییت" شرک و بدعت کے رد و مخالفت اور سنت رسول کے بقا و احیاء اور تمسک کا نام ہے، تو پھر یہ بڑی اچھی چیز ہے! اور اسلام میں شروع ہی سے یہی "فکر" کا رفرما اور فعال رہی ہے! ہجر اسود جس کی پاکیزگی سب کے نزدیک مسلم ہے، جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب لبائے مبارک سے چوما ہے اور کروڑوں صالحین اور اولیاء اللہ نے اُس کو چوما اور بوسہ دیا ہے، اُسے مخاطب کر کے حضرت عرف رواق صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں :-

رأيت عمر يقبل الحجر ويقول لا علم انك حجر ما تنفع ولا تصر ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك!

(عاصم رحمہ اللہ نے کہا) میں نے عمرؓ کو حجر اسود چومتے دیکھا کہ وہ کہتے جاتے تھے کہ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا !

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی اور جس کا ذکر خود قرآن کریم میں آیا ہے۔
 "لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ"

یہ درخت برکت کا کتنا بڑا اثر اور نشان بن سکتا تھا، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر کہ لوگ اس درخت کے پاس کثرت سے آنے جلنے لگے تھے، اور خطرہ ہو گیا تھا کہ عقیدت کا غلو کہیں مسلمانوں کو کسی بے اعتدالی میں مبتلا نہ کر دے اور گنہگار بن جائے۔ اس لیے اس درخت کو "نشانِ تعظیم" نہ بنالیں، حضرت عمرؓ نے اس درخت ہی کو سر سے کٹوا دیا !
 کیا حضرت عمرؓ وہابی اور دیوبندی تھے ؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبہ کو گھٹانا چاہتے تھے ؟ کیا فاروق اعظم انبیاء کے آثار و نشان کی برکت سے واقف نہ تھے ؟ — فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس قسم کے رکیک تصورات کا ذہن میں لانا جہالت ہی نہیں معصیت ہے، سنت رسول کی اتباع اور حفاظت میں عمر فاروق کا قدم کسی سے پیچھے تو کیا ہوتا بلکہ کچھ آگے ہی تھا۔ عشق رسول کے تقاضوں کو ان کی برا بھلا پہچاننے والے صحابہ کرام میں بس ذرا ایک ہی ہونگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا "شجر بیعت الرضوان" کو کٹوا دینا، اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ بزرگوں کے آثار و نشانات اور ان سے جو مادی چیزیں نسبت رکھتی ہیں، وہ "توحید" کے مقت بلکہ ضار ہیں، کسی بزرگ اور ولی کے "اثر و نشان" سے اگر فتنہ اور غلو پیدا ہونے کا اندیشہ ہو اور "توحید خالص" کے تقاضوں پر اس کی زد پڑ رہی ہو۔ تو پھر اس "اثر و نشان" کا چھپا دینا ہی اولیٰ اور مناسب ہے !

شرک و بدعت اور مبالغہ آمیز عقیدت کے رد اور توحید کی حمایت میں یہی فاروق اعظم کی فکر ہے جو ہر دور کے صالحین اور علماء حق کے قول و عمل میں کارفرما رہی ہے ! خاص طور سے امام ابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ جیسے علماء اور صاحب غزبت اسلامی مفکرین کے افکار و حمایت توحید اور رد شرک و بدعت کے معاملہ میں "شکر فاروقی" ہی کی صدا کے بازگشت ہیں !
 (اللہم کثر امثالہم)

"دیوبند" کے مدرسہ کو قائم ہوئے بہت سے بہت نوے سال ہوئے ہوں گے اور ان کے مشہور اکابر جن سے "دیوبندیت" منسوب کی جاتی ہے، ان کو ڈیڑھ سو سال سے نائد عرصہ نہیں ہوا، اسی طرح جسے "ولایت" کہا جاتا ہے اس کی عمر دو سو سال کی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے نہ دیوبند کے مدرسہ میں تعلیم پائی ہے اور نہ اکابر دیوبند سے بیعت ہیں اور نہ "اہل حدیث" (جن کو اہل بدعت و ولایتی کہتے ہیں) کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ جب بھی بدعت و شرک کا رد اور توحید کی حمایت کرتے ہیں۔ تو ان کی باتوں کو بے وزن اور ہلکا کرنے کے لئے جہتد مین کی طرف سے "ولایتی" اور "گلابی ولایتی" اور "دیوبندی" کی پھبتیاں چست کی جاتی ہیں ! حالانکہ توحید و سنت کی حمایت اور شرک و بدعت کا رد ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ اس مضمون میں قرآن کریم کی کئی آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پیش کی جا چکی ہیں، جو شرک و بدعت کے رد میں روشن برہان ہیں !

اسلامی تاریخ کے ہر دور میں ایسے علماء اور ارباب فکر ملیں گے، جنہوں نے "شُرک و بدعت" کے ان فتوں پر گرفت کی ہے۔
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے آٹھ سو سال پہلے کھل کر فرمایا :-

انہم وضعوا هذه الاصنام والوثان على صور انبيائهم واکابرهم وزعموا انهم
يتى استغلو العبادۃ هذه التماثيل فان اولئك الاکابر تكون شفعاء هم عند الله
تعالى ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من المخلوق بتعظيم قبور الاکابر على اعتقاد
انهم اذا عظموا قبورهم، فانهم يكونون شفعاء هم عند الله !

یعنی جن بت پرستوں نے اصنام و اوثان اپنے انبیاء و اکابر کی صورتوں پر تراشے تھے اور
یہ خیال کرتے تھے کہ جب ہم ان کی عبادت میں مشغول ہوں گے، تو یہ اکابر اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری
شفاعت کریں گے، اس کی نظیر اکثر لوگوں کی اپنے بزرگوں کی قبروں سے مشغولیت ہے!
اس اعتقاد سے کہ اگر ہم ان قبروں کی تعظیم کریں گے تو یہ اللہ کے نزدیک ہمارے شفیع ہوں گے!

عرس، فاتحہ، نذر و نیاز، دسواں، بیسواں، چالیسواں، مولود شریف کا قیام، اور قبر کے ساتھ جو معاملات کئے جاتے ہیں۔
دین میں ان کا کوئی درجہ ہوتا تو فقہ کی کتابوں میں ان کا ذکر ضرور آنا چاہیے تھا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ کی کتابیں ان
تمام باتوں کے ذکر سے خالی ہیں اور اگر کہیں ذکر آیا ہے تو ان باتوں کی مخالفت ہی میں آیا ہے، چند مثالیں :-

● جو نذریں اموات کے واسطے ہوں، از روئے تقرب کے وہ باطل اور حرام ہیں۔ (فتاویٰ عالمگیری، در مختار)
● نذر عبادت ہے، اور مخلوق عبادت کے لائق نہیں۔ اگر نذر ماننے والے کا یہ خیال ہے کہ میت کو اختیار
حاصل ہیں تو یہ عقیدہ صریحاً کفر ہے۔ (بحر الرائق)

● غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یا غیر اللہ کی نذر ماننا شرک ہے! (تفسیر عزیزی)

ان معاملہ میں صحیح دینی پوزیشن یہ ہے کہ کسی شہر میں رہ کر کسی بزرگ کی قبر پر کوئی ساری عمر میں ایک بار بھی (زیارت کیلئے)
نہ جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی باز پرس نہ کرے گا۔ اور قبر پر نہ جانے سے اس کے دین و ایمان میں کوئی نقص واقع
نہیں ہوگا، اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اگلے انفس سے پانی پئے گا تو "مخالفت سنت" کا وبال اس کے سر کے گا۔ کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستحب نہیں، فرمن اور منصوص ہے اور کسی فرمن کی تعمیل اور تکمیل سنت رسول کی اتباع
کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام و فرائض کی تعمیل کرانے کے لئے انسانوں کے سامنے نہیں آتا۔ اس فرمن کو رسول
انجام دیتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اللہ کے اس حکم کی اس طریقت اور اس ہیئت و انداز سے تعمیل ہوگی۔ سنت رسول کوئی
اضافی چیز نہیں ہے۔ بلکہ اصل دین ہے! دین و دنیا کی تمام سعادتیں کتاب و سنت ہی سے وابستہ ہیں۔ اگر کوئی شخص
رات میں سوتے ہوئے اس انداز اور ہیئت سے سوتا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرمایا کرتے تھے
تو اس کی یہ شب خوابی نیکی میں گزرے گی!

● مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ دوست

اگر بہ اود نہ رسیدی تمام تو اہی است

"صراطِ مستقیم" نام ہی اس شہرہ کا ہے، جہاں حضور کے نقش قدم نظر آتے ہیں!

جب کوئی عرصہ نذر دینا اور اپنی قبر سے استغاثہ پر گرفت کرتا ہے تو اہل بدعت کی طرف سے طنز کی جاتی ہے کہ "ایسا کہنے والے اولیاء اللہ کو نہیں ملتے" یہ "اولیاء اللہ کو ماننا" بھی عجیب مغالطہ آمیز ٹکلیف ہے! "اولیاء اللہ کا ماننا" کیا خدا اور رسول کے ماننے کی طرح "کلمہ شہادت" کا کوئی جزو ہے۔ کہ جس کے بغیر ایمان ہی مستند نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ کا ماننا، اس کے سوا اور کیلئے کہ ان کے اعمال صالحہ کے سبب ہم ان سے محبت رکھیں اور ان کی صالح زندگی سے اثر قبول کرے اپنے کو بھی صالح، اللہ کا فرمانبردار بندہ اور رضائے الہی کا جو یا بنائیں!

"ملتے" اور "نہ ملتے" میں جو ایمان و کفر ثابت ہوتا ہے، اس کا انساؤں میں تعلق صرف انبیاء کرام کی ذات سے ہے، ان میں ہم کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے، اور خود انبیاء کرام میں نہ ایک دوسرے پر تنقید ہے نہ مناقشت اور مسابقت ہے۔ ان میں کوئی جدال و نزاع ہے! یہی وہ مقام ہے جہاں سے "نبوت و رسالت" کا امتیاز، علم و تزکیہ کی ہر بلندی سے مقابلہ میں نمایاں نظر آتا ہے!

انبیاء کرام جیسی طہارت و عصمت کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ صحابہ کرام جو عدول تھے۔ ان میں خونی جنگیں ہوئی ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ولی تھے اور امام بخاری قدس سرہ بھی ولی تھے، مگر امام بخاری نے امام ابو حنیفہ پر خوب کس کر تنقید کی ہے، ایک گروہ امام ابو حنیفہ پر "قلبت فہم حدیث" کی طنز کرتا ہے اور دوسری جماعت امام بخاری کی "قلبت نفقة" کو موضوع گفتگو بناتی ہے۔ ایک گروہ کے "قلب العالم" دوسرے گروہ کے نزدیک اور دوسرے گروہ کے "اعلیٰ حضرت مجدد مآتہ" پہلے گروہ کے نزدیک انتہائی مبغوض ہیں۔

اولیاء و صلحاء اور علماء حق پر گرفت کوئی اچھی بات نہیں ہے، کہ یہ بڑی محرومی کی دلیل ہے مگر یہ نہیں ہے کہ ایسا کر کے سے ایمان جاتا رہتا ہے! اولیاء کرام اور صلحاء سے خوش گمانی اور محبت و عقیدت ہی رکھنی چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کتاب و سنت کے اتباع اور دین کی خیر خواہی میں گزاری ہیں۔ مگر ظاہر ہے وہ انبیاء کرام کی طرح نہ محصور تھے اور نہ مطاع تھے، اس لئے اگر ان کا کوئی قول و فعل کتاب و سنت سے مطابقت نہ کرتا ہو۔ تو دین کی خیر خواہی اور کتاب و سنت کے اتباع کا یہ تقاضا ہے کہ اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ — یہ ہے "اولیاء امت کو ملنے" کی صحیح دینی پلغیش!

عیسائیوں نے اپنی ہولے نفس سے حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو "ابن اللہ" بنادیا۔ یہ عقیدہ ان کے ایمان کی نہ صحت یہ کہ جڑو ہے، بلکہ ان کے ایمان کی اساس ہے! تو اس "خیالی ابن اللہ" کو جو کوئی "عبد اللہ" کہتا ہے۔ اسے حضرت عیسیٰ کا "نہ ماننے والا" اور "توہین کرنے والا" سمجھتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور فاسق و فاجر (معاذ اللہ) قرآن پاک ہے کہ جس نے کھل کر مسیح کے "ابن اللہ" ہونے کی تردید کی ہے! ان کے اس عقیدے کے نہ ملنے کے سبب عیسائی تمام مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ کا دشمن، مخالف، اور توہین کرنے والا سمجھتے ہیں!

اسی پر قیاس کر لیجئے کہ اہل بدعت نے بھی اپنے تصورات کے ذریعے رسول اللہ اور اولیاء کرام کے لئے "مناہد و مقامات" وضع کر لئے ہیں۔ یعنی یہ کہ وہ مشکل کشا اور حاجت روا ہیں "حاضر و ناظر ہیں۔ اللہ کے حکم سے رزق دیتے ہیں۔ کوئی کہیں سے ان کو پکارے تو وہ ہر پکارنے والے کی پکار سن لیتے ہیں! — وہ علم جبراً۔

جب کوئی اہل بدعت کے ان "مزعومہ تصورات" اور خود تراشیدہ عقائد کی تردید کرتا ہے، تو وہ شور مچانے لگتا ہے۔

کہ یہ دیکھو! رسول اللہ کی شان گھٹائی جا رہی ہے! اولیاء اللہ کے ساتھ یہ دشمنی ہو رہی ہے! حالانکہ یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی تحقیر ہے اور نہ اولیاء کرام کے ساتھ عداوت ہے! بلکہ یہ اہل بدعت کے تراشے ہوئے عقاید کی تردید ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد حضرت حسنین رضی اللہ عنہما نے اُن کی کوئی ضرر نہیں بنائی، اور نہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین نے اور اُن کے بعد اُن کی اولاد اطہار نے اس واقعہ کی یاد تازہ رکھنے کے لئے کوئی تعزیر نہ نکالا، نہ سطر کوں پر ماتم کیا، نہ ہندی، چھو لے اور دلدل کا گشت کرایا۔ یہ سب بعد کے لوگوں کی نکالی ہوئی بدعات میں! مگر جو کوئی اس فرقہ کا ان بدعات میں اُن کا ساتھ نہیں دیتا، تو وہ اُسے اہل بیت کا نہ ماننے والا اور اُن کے درجہ کو نہ پہچاننے والا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان بدعات اور عجی اختراعات اور کھیل تماشوں سے اہل بیت کرام کی محبت اور عقیدت کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے! اسی طرح اہل بدعت عرس، نذر و نیاز اور قبور پر ہونے والی بدعات پر نکیر کرنے والوں کو "اولیاء اللہ کے نہ ماننے والوں" اور "اُن کا رتبہ گھٹانے والوں" میں شمار کرتے ہیں! یہ سب کچھ ان لوگوں کی خام خیالیاں اور غلط اندیشیاں ہیں۔ انہوں نے عقاید و تصورات کے جو بت تراش رکھے ہیں، اُن پر کوئی ضرب لگا تا ہے تو اس "بت شکنی" پر وہ داد دیا مچانے لگتے ہیں۔ کہ یہ تو کعبہ کی بنیادیں ڈھائی جا رہی ہیں! ع

چوں نہ دید نہ حقیقتِ درہ افسانہ زدند!

"بدعت" سنت کی ضد ہے اور کوئی "اہل سنت" بدعات سے شغف نہیں رکھ سکتا۔ فاسق و فاجر کو تو بہ نصیب ہو سکتی ہے کہ وہ فسق و فجور کو اچھا نہیں سمجھتا اور اپنے لئے پریشیمان سا رہی رہتا ہے، یا کم سے کم فخر نہیں کرتا۔ مگر بدعتی کو تو بہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ وہ "بدعت" کو دین کی کھلائی اور خیر خواہی سمجھتا ہے! اُسے "بدعات" میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، اور ان خرافات پر وہ الٹا فخر کرتا ہے!

اس باب کو ختم کر دینے سے پہلے اس بات کا اظہار کر دینا ضروری سمجھا گیا کہ ہم نے جگہ جگہ ایک گروہ کو "اہل بدعت" جو کہا ہے، بعض حضرات کو غالباً گراں گزرے کہ یہ "جدال حسن" کی راہ نہیں ہے! اس کے جواب میں گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں کا اوڑھنا بچھونا "بدعات" ہیں، اُن کو "بدعتی" اور "اہل بدعت" نہ کہیں تو آخر کیا کہیں؟ جس کو جس چیز سے شغف ہو گا اور جس کے لئے وہ جرد و جہد کرے گا، اُس کو اُسی سے منسوب بھی کیا جائے گا۔ پھر خود یہ حضرات اپنی مخصوص محفلوں میں نہیں، پبلک جلسوں میں اپنے کو "قبر پرست" اور "اہل بدعت" کہتے ہیں۔ پس جس نام اور لقب کو انہوں نے خود قبول کر لیا ہے، ہم نے اُسی لقب سے انہیں یاد کیا ہے!!

اہل بدعت کا خاصہ ہے کہ جب شرک آمیز عقائد اور بدعات پر انہیں ٹوکے تو وہ چراغ پا ہو جاتے

مخالط

ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے "محبوبوں" کو تم اس قدر بے اختیار سمجھتے ہو؟ ان لوگوں نے غالباً "بجازی مجبوں" اور "محبوبوں" کے انداز پر اللہ اور رسول اور اولیاء اللہ کے ردِ ابطال کو قیاس کیا ہے۔ اس کا اظہار اپنے شعروں میں وہ اس طرح کر بھی چکے ہیں۔

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوا لکس کے حبیب! یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا!!

یہ توحیدی طرز بیان ہے کہ ”ہم تم دوست دوست! جو تمہارا مال، سونہارا مال، محبوب و محبوب میں عزیمت اور اپنا ہر ایا نہیں ہوا کرتا“ مگر اللہ اور رسول کے بارے میں اس قسم کے مجازی تعلقات اور دوستانہ روابط کا تصور بھی ایمان کو لرزا دینے کے لئے کافی ہے! مجازی محبت میں ”محب“ محبوب کی نہ صرف یہ کہ ناز برداری کرتا ہے بلکہ اس سے ڈرتا اور اس کا دباؤ مانتا ہے اور ہر وقت اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح کوئی بات ”محبوب“ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے! کیا اللہ تعالیٰ (رسول کا محب) بھی رسول اللہ (اللہ کے محبوب) سے معاذ اللہ خوف کھاتا ہے اور آپ کی محبوبیت کا دباؤ مانتا ہے؟ حالانکہ قرآن و احادیث بتاتی ہیں کہ حضور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور مغفرت چاہنے والے تھے، اور دن رات اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں لگے رہتے تھے، اور ایک بندہ قانت اور ”عبد شکور“ کی طرح زندگی گزارتے تھے۔

”وَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ“ !

سے یہ نکتہ نکالتا کہ اللہ تعالیٰ دنیوی محبوبوں کی طرح اپنے محبوب (رسول) کی رضا کا پابند ہے۔ یا آپ کی رضا جوئی میں لگا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں شدید ترین گستاخی اور بے ادبی ہے! یہ آیت تو صاف بتاتی ہے کہ ”فترضیٰ“ (تو راضی ہو جائے گا) یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے! یہ کوئی ناز برداری یا دباؤ نہیں ہے! حیرت ہوتی ہے اُن لوگوں پر جو ”توحید“ کے معاملہ میں اس قدر بے پروا واقع ہوئے ہیں اور اُن کو اسی میں ٹھٹھاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نکتہ پیدا کر کے اللہ اور رسول کو ایک ہی سطح پر لے آئیں۔ اور عبد و معبود کا یہ فرق و امتیاز کسی نہ کسی جیلہ سے مٹے نہیں تو کم سے کم مشتبہ ہو جائے!

”اہل بدعت“ نے ”وسیلہ“ کا جو ایک تصور قائم کر رکھا ہے، اُس کے ثبوت میں وہ قرآن کریم کی یہ آیت ۱۔
 ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ“ (مائدہ)
 بے تکلف پڑھ دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کی مختصر ترین تفسیر ”جلالین“ سے لے کر تفسیر کبیر امام رازی تک میں ”الوسیلہ“ کے معنی ”خدا کی اطاعت اور اُس کی مرضی کے اعمال سے اُس کا تقرب حاصل کرنے کے“ بیان لئے گئے ہیں۔ مفسرین کے ذہن میں ”الوسیلہ“ کے یہ معنی نہیں آتے کہ اس لفظ سے اللہ کے حضور میں انسانی شخصیتوں کا وسیلہ، ذریعہ اور وساطت مراد ہے! یہ آیت اعمال صالحہ پر مسلمانوں کو ابھارتی ہے! اور یہی اس آیت کا مقصود، مفہوم اور شرح و تفسیر ہے۔

..... اغناهم الله ورسوله“ جو قرآن پاک میں آیا ہے، اُس سے ”اہل بدعت“ استناد کرتے ہیں کہ ”دیکھا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو غنی بنادیا کرتے تھے! خود قرآن اس پر شاہد ہے!“ جہاں تک حضور کی ذات گرامی کا تعلق ہے، اس کا صاف، سیدھا اور واقعات کے مطابق مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مدینہ میں غلہ کی فراوانی ہوئی، وہاں کے باشندوں کے عام مالی حالات درست ہو گئے۔ اس سے مومنین صادقین کے ساتھ منافقین بھی بہرہ اندوز ہوئے تھے اور عام مسلمانوں میں ملے جلے رہنے کے سبب قائم سے بھی منافقین فائدہ اٹھاتے تھے، یہ ہے ”اغناهم الله ورسوله“ کی صحیح تفسیر اور واقعہ کے مطابق ترجمانی! اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں دُنیائے پر

جس کی کو بھی آسودگی، فراغت اور مال و دولت ملتا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے تھے۔ یا قیامت تک کے لئے تمام انسانوں کو غنا و آسودگی دینے کا منصب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سپرد فرمادیا ہے! یہ معنوم نہ اس آیت سے نکلتا ہے، مفسرین نے جیسا سمجھا ہے۔!

حضور کی بعثت سے قبل دینا کو غنی اور آسودہ بنانے کی خدمت کس بنی کے سپرد تھی؟ کیا قرآن میں اس کا کوئی اشارہ ملتا ہے؟

تاریخ ویر کے واقعات سے ثابت ہے کہ حضور کے پاس مال ہوتا تھا تو عطا فرماتے تھے اور نہیں ہوتا تھا تو نہیں دیتے تھے۔ ایک بار ایک سائل آیا، حضور سے سوال کیا، آپ نے اہبات المؤمنین کے گھروں میں معلوم کرایا کہ کچھ دینے کے لئے ہو تو سائل کو دے دیا جائے، پتہ لگا کہ پانی کے سوا حیرت منوت میں کچھ نہیں ہے۔ اس لئے آپ نے اس سائل کو دوسرے صحابہ کے پاس بھیج دیا! پھر "..... اغناهم اللہ ورسولہ" کی تفسیر میں کیا یہ بھی کہیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے فقر و احتیاج کے عالم میں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر یا دور بستیوں میں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا ہو کہ "یا رسول اللہ! ہماری محتاجی دور فرما کر ہمیں غنی بنا دیجئے" جب صحابہ کرام کو ہم فقر و فاقہ اور دُوبیزی مشکلات میں مبتلا پاتے ہیں، تو اولیاء اللہ کے بلے میں یہ عقیدہ ہم کس طرح قائم کر لیں کہ فلاں بزرگ کے پاس اللہ کے دیئے ہوئے خزانے ہیں اور وہ ان میں تصرف فرما کر جس کو جب چاہیں مالا مال کر دیں۔!

اہل بدعت نہ صرف یہ کہ "توحید" کے معاملہ میں بے پروا واقعہ ہوئے ہیں، بلکہ آیتوں اور حدیثوں سے ایسے نکتے نکالنا۔ جن سے "عبد و معبود" کے مابین امتیاز اور فرق مراتب زیادہ سے زیادہ مشتبہ ہو، ان کا سب سے زیادہ محبوب مشغلہ (Hobby) ہے۔!

وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى - (الأنفال)

کی تفسیر میں یہ لوگ کیا کیا نکتے نکالتے اور کیسے کیسے حاشیے پڑھاتے ہیں!

واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں سے کافروں کا مقابلہ ہوا۔ تو حضور نے اپنی مٹھی میں ریت لے کر "شاہت الوجہ" پڑھا اور ریت کفار کی طرف پھینک دی، اور وہ کنکریاں اور ذرے کافروں کی آنکھوں میں جا پڑے!

تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے فوق العادہ فعل کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ہم نے تم میں یہ قوت پیدا کر دی تھی، ورنہ تم اپنے کسب و اختیار سے یہ کام نہ کر سکتے تھے، یہ آیت تو "توحید خالص" پر ایک نہایت روشن دلیل ہے، اللہ نے بدر میں چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ریت کے ذرے پھینک دئیے، جس نے کافروں کو بدحواس اور پریشان کرنے میں مؤثر کام سرانجام دیا۔ دوسری طرف احد میں اللہ نے نہ چاہا تو آپ سے کسی معجزہ اور فوق العادہ فعل کا صدور نہ ہو سکا۔ یہاں تک کہ آپ رحمٰنی ہو گئے! یہ آیت تو اس لئے نازل کی گئی تھی کہ "شاہت الوجہ" پڑھ کر ریت پھینکنے کے اس معجزہ کے سبب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الٰہی اور خدائی تصرف کہیں منسوب نہ کر دیں۔ اسی آیت کا پہلا جزو یہ ہے۔!

39141

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ!

ہمیں حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا (

بدر میں صحابہ کرام کی تعداد کفار کے مقابلہ میں بہت کم تھی، ساز و سامان اور اسلحہ کی قلت تھی، مگر پھر بھی مسلمان اللہ کے فضل سے کفار پر غالب آئے، یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین صحابہ کو مخاطب کر کے اپنا احسان بتایا کہ :-

”تم نے انھیں (یعنی کافروں کو) قتل نہیں کیا۔ بلکہ اللہ نے انھیں قتل کیا۔“

یہاں بھی صحابہ کے اختیارات و قدرت کی نفی کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت، مشیت اور قدرت کا اظہار فرما رہا ہے۔ اہل عرب کے درمیان جو شدید مخالفتیں صدیوں سے چلی آ رہی تھیں۔ وہ اجرت نبوی کے بعد دور ہو گئیں، خاص طور سے اوس و خزرج کی دیرینہ عداوتوں کا خاتمہ ہو گیا، اور وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اس تالیف قلوب اور دلوں کے جوڑ دینے کو اللہ تعالیٰ ان لفظوں میں ظاہر فرماتا ہے :-

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ (الأنفال)

اور الفت ڈال دی اُن کے دلوں میں، اگر تو خرچ کر دیتا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، تو نہ الفت ڈال سکتا اُن کے دلوں میں، لیکن اللہ نے الفت ڈالی اُن میں !

اس آیت میں اللہ تعالیٰ دو ٹوک لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ دلوں کا جوڑ دینا ہمارا کام ہے، اہل عرب کے دل آپ نے نہیں جوڑے، آپ زمین کے تمام خزانے بھی خرچ کر دیتے تو بھی عرب کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے تھے، اُن کے دلوں کو تو ہم نے جوڑا ہے اور اُن کے درمیان ہم نے اخوت اور مودت پیدا کی ہے !

حیرت ہے کہ لوگ قرآن کریم میں اس قسم کی محکم آیات کو ہٹاتے ہیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ بیوں، ولیوں، پیروں، اور شہیدوں کی کائنات میں متصرف سمجھتے ہیں، اس قسم کی بیسیوں قرآنی آیات صاف طور پر بتاتی ہیں کہ قدرت و اختیار کا سرشتہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اُس کے حکم کے بغیر کسی نبی اور رسول نے ایک سانس بھی اپنے اختیار سے نہیں لی۔ اُسی کو جب منظور ہوتا تھا، انبیاء کرام سے معجزے صادر کر دیتا تھا۔ اور جب منظور نہ ہوتا تھا تو انبیاء کرام کی تمناؤں اور دعاؤں کے باوجود کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ !

غیر اللہ سے استعانت کے جواز میں ”اہل بدعت“ جب قرآن کریم کی آیت :-

”استعينوا بالصبر والصلوة“

سے استدلال کرتے ہیں، تو اُن کے ذہن و فکر کی اس کچی پر بڑا دکھ ہوتا ہے ! آپ نے کبھی سنا اور دیکھا ہے کہ کوئی شخص ”صبر اور نماز“ سے اعانت طلب کرتا ہو، کہ یا ایہا الصبر (اے صبر !) اور یا ایہا الصلوٰۃ (اے نماز !) تم میری مدد اور دستگیری فرماؤ۔ اگر کوئی ایسا فعل کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی احق نہیں، اور ایسا کرنے کو اُس نے اس آیت کے مفہوم کے حکم کی تعمیل سمجھ رکھا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا مذاق اڑاتا ہے ! اللہ تعالیٰ ایسے فعلِ عبث کی تعلیم دے کس طرح سکتا ہے۔ !

اس آیت کا سیدھا اور صاف مفہوم یہ ہے کہ صبر اختیار کرو گے اور نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اس سے حل مقصد اور کشاکش مشکلات ہوگی !

ظاہری لغتوں کے ”تشابہ“ سے اس قسم کے لطیفے اور نکتے پیدا کرنا، فراست مومن کو رسوا کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔
 ”من انصاری الی اللہ“ میں ”انصاری“ کا لفظ آجلنے سے کیا یہ معنی لئے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی واقعی اپنا ہاتھ
 بٹلانے کے لئے انصار و اعوان اور مددگاروں کی ضرورت لاحق ہوا کرتی ہے اور ”انصار اللہ“ اللہ کی مدد کیا کرتے
 ہیں۔! (معاذ اللہ)

یہ تو قرآن کی آیتوں کیساتھ اہل بدعت کا رویہ اور سلوک ہے، اسی طرح احادیث نبوی سے اپنے موعومہ اور خود تراشیدہ
 عقائد کی تائید کرنا چاہتے ہیں۔

”وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي“

پڑھ کر کس زور شور سے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے تمام خزانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے
 ہیں، حقیقی معطی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، رسول اللہ اس عطا کے قاسم (بانٹنے والے) ہیں!
 اصل حدیث کی ابتدائی عبارت نہ جانے کیوں حذف کر دی جاتی ہے، پوری حدیث یہ ہے:-
 ”من یرد اللہ بہ خیراً یفقه فی الدین وإنما انا قاسم“ واللہ معطی
 جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اُس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور میں تو
 بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے!

حدیث کے الفاظ خود بول رہے ہیں اور عبارت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے یہاں ”عطا“ سے مال اور رزق و دولت
 کی تقسیم ہرگز مراد نہیں ہے! حافظ توربشتی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:-
 قوله ”إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ“ قال التوربشتی رحمۃ اللہ علیہ - اشار الی صلی اللہ علیہ وسلم
 بقوله ”وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ إِلَى مَا يَلْقَى إِلَيْهِم مِّنَ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ وَاللَّهُ يُعْطِي أَيُّ
 انہم بیھندی بہ الی خفیات العلوم فی کلمات الكتاب والسنة وذلك انہ لما
 الفقه فی الدین وما فی فیہ من الخیر!

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم و حکمت عطا فرماتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم یہ حکمت صحابہ کو بتاتے (تقسیم فرماتے) تھے۔ اسی کو حدیث میں ”تفقه فی الدین“ کہا گیا ہے اور یہی ذہ ”فہم“
 ہے، جو کتاب و سنت کے نکات و معانی کی طرف ہدایت و رہنمائی کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ
 نے جو حکمت عطا فرمائی تھی، وہ احادیث کی کتابوں میں محفوظ اور مرقوم و مسطور ہے۔ اور کوئی شخص نبوی تعلیم و حکمت
 سے بے نیاز ہو کر دین میں فلاح و سعادت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس حدیث سے یہ مفہوم ہرگز ہرگز نہیں نکلتا کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے خزانے بخش دیے ہیں۔ اور آپ ان کو تقسیم فرمایا کرتے ہیں!
 اہل بدعت ”اوتیت بمفاتیح خزائن الارض“ سے جو دلیل لاتے ہیں، یہ پوری حدیث یہ ہے:-

وعن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت بکوامع الکلم
 ونصرت بالرعب و بینھا انا قائم راتینی اوتیت بمفاتیح خزائن الارض من
 فوضعت یدی فی (متفق علیہ)

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو اربع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں، اور عرب کیساتھ میری مدد کی گئی ہے اور جب میں سورہ ہاتھا تو مجھے دکھایا گیا کہ مجھے زمین کے خزانے دیئے گئے اور میرے ہاتھ پر رکھ دیئے گئے!

ایک طرف یہ حدیث، دوسری طرف قرآن کی یہ آیت:-

”قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِيَ خَزَائِنُ اللَّهِ“

اے نبی! تم کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے (دیئے ہوئے) خزانے نہیں ہیں۔

اور ظاہر ہے کہ جو حدیث قرآن کی مخالف ہوگی اسے قبول نہیں کیا جاسکتا، اور وہ بھی کسی فقہی مسئلہ میں نہیں بلکہ بنیادی اعتقاد میں۔ اس آیت میں ”خزائن اللہ“ آیا ہے، صرف ”خزائن“ نہیں کہا گیا۔ یعنی اس آیت میں ”اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے خزانوں“ کی بھی نفی کی گئی ہے۔ ”ذاتی“ اور ”عطائی“ کی تادیل کے لئے بھی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے!

مگر حدیث قرآن کی مخالف نہیں ہے، ہاں قرآن کی مخالف اس وقت ہوگی، جب اس کے وہ معنی لئے جائیں جو ”اہل بدعت“ جیتے ہیں۔ اور عام طور پر اہل بدعت اسی حدیث سے استدلال کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی کجیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی ہیں۔ حالانکہ قرآن جس کی نفی کرتا ہو، حدیث اس کا اثبات کرے، ناممکن ہے! اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پر اپنے امتیوں کے قبضہ و تسلط اور حکومت کی طرف اشارہ اور پیشین گوئی ہے! جو عالم مثال میں آپ کو دکھایا گیا تھا۔ خود حضور کے دور مبارک میں بھی عرب پر آپ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اور مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا بھی دور گزرا ہے کہ اس وقت کی دنیائے معلوم کا بہت بڑا رقبہ امتیاء بنی آخر کے زیرِ نگیں تھا، اور تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ اور اس دورِ انحطاط میں بھی آج لاکھوں میل کے رقبہ پر مسلمانوں کا تسلط، قبضہ اور حکومت ہے! جن میں کم و بیش تیس کروڑ انسان بستے ہیں۔

مشکوٰۃ کی حدیث کے اس ٹکڑے:-

”وَأَحَلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَأَحَلَّتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا“

(اور میرے لئے غنیمتیں حلال کی گئیں اور زمین میرے لئے مسجد اور پاک کرنے والی بنائی گئی)

”أَحَلَّتْ لِي“ (میرے لئے حلال لئے گئے) میں وہ تمام غنائم شامل ہیں، جو آپ کے امتی جہاد کے ذریعہ حاصل کریں گے اور ”زین میرے لئے مسجد بنائی گئی“ میں وہ تمام رقبہ زمین شامل ہے، جو حضور کے امتی قیامت تک اپنے مسجدوں سے معذور کریں گے، اسی طرح ”وَأَحَلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ“ میں عرب کے علاوہ وہ تمام رقبہ زمین شامل ہے، جو آپ کے امتیوں کے قبضہ میں آیا اور قیامت تک اتارے گا!

اگر یہ حدیث خواب کا واقعہ نہ ہوتی تو بھی اس کے یہی معنی لئے جاتے کہ کتاب اللہ سے ٹکراؤ نہ ہو۔ مگر حضور کا یہ فرمانا۔ ”وَبَيْنَهَا أَنَا نَائِمٌ دَائِمَتِي“ (جب میں سو رہا تھا، تو مجھے یہ دکھایا گیا) اس نے معاملہ کو آسان تر بنا دیا۔ اس پر شاید یہ اعتراض وارد کیا جائے کہ انبیاء کرام کے خواب سچے (دیئے) مادہ ہوتے ہیں۔ یقیناً ہوتے ہیں۔ مگر یہ بھی ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کو آنے والے واقعات عالم مثال میں دکھائے جاتے ہیں۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا۔ کہ وہ انھیں سجدہ کر رہے ہیں اور یہ مثالی واقعہ اس طرح سچا ہو کر رہا۔

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا -

شاید کہا جائے کہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا، تو وہ اُس وقت کس تھے (نبوت جب تک کہاں ملی تھی۔ اسی کے جواب میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ خواب میں جو شے حضور کو نظر آتی، اس کی خود حضور نے تاویل فرمائی ہے۔

”عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ذات ليلة بينا يرى النائم
كانادار عقبة بن رافع فابتنا برطب من رطب ابن طاب فاولت ان الرفعة
في الدنيا والعاقبة في الآخرة وان ربتنا قد طاب“

میں نے ایک رات اُس حالت میں، جس حالت میں سونے والا دیکھا کرتا ہے، دیکھا کہ گویا میں
عقبہ بن رافع کے گھر میں ہوں، اور ہمارے سامنے رطب (تازہ کھجور) لائے گئے، تو میں نے
اُس کی یہ تاویل کی کہ ہمارے لئے دنیا میں رفعت ہے اور آخرت میں انجام (اچھا) ہے اور
ہمارا دین مکمل اور احسن ہو گیا

حدیث میں آیا تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلنے اور غلہ پر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور
اللہ تعالیٰ نے اُن اشیا کی مقدار کو کثیر وافر کر دیا۔ مگر اہل بدعت اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ برگوں کے نام
کی جو فاتحہ دی جاتی ہے اور اُس میں کھانا اور شربت و شیرینی سامنے رکھ کر جو ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھتے اور ایصالِ ثواب
کرتے ہیں، اس کا جو اس حدیث سے نکلتا ہے۔ مگر خدا کے بندو! اس حدیث سے یہ کہاں ثابت ہے کہ حضور نے غلہ،
طعام اور پھلوں پر ہاتھ اٹھا کر کسی کی روح کو ثواب پہنچا یا کھا۔ واقعہ کیا ہے اور اس سے مفہوم کیا پیدا کیا جا رہا ہے؟
اسی طرح یہ حدیث کہ حضور کہیں سے گزر رہے تھے، دو قبروں پر آپ نے ہری شاخیں گاڑ دیں۔ اور فرمایا کہ
ان قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، یہ شاخیں جب تک ہری رہیں گی، اہل قبر کے لئے دعائے مغفرت کریں گی! مگر اس حدیث سے
یہ کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ قبروں پر پھول چڑھانا جائز ہے۔ حضور نے ان قبروں پر پھول کب چڑھائے تھے! اور یہ جو برنگان
دین کی قبروں پر عقیدت مند پھول چڑھاتے ہیں، تو اُن کی کیا یہ نیت ہوتی ہے کہ اُن کے ایسا کرنے سے اُن برگوں کے
عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے گی، اس قسم کا دائمہ بھی کسی زائر کے ذہن و قلب میں نہیں گزرتا اور نہ گزرنا چاہیئے۔ پھول تو
عقیدت و تکریم کی نیت سے چڑھائے جاتے ہیں۔ جس کی کوئی سند کتاب و سنت، ائمہ صحابہ بلکہ ائمہ فقہ کے کسی قول
تک سے نہیں ملتی، لہذا یہ فعل ”بدعت“ ہے! اور گمراہی ہے!

یہ ہے ان ”عاشقانِ رسول“ (۲) اور ”حامیانِ سنت“ (۳) کا سلوک جو احادیث کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور
یہ ہیں اُن کے استدلال، تفکر و تعمق اور تفتق فی الدین کے چند نمونے!!

اہل بدعت ”غیر اللہ“ سے استدلال کے جو ازمین حصن حصین کی یہ روایت استدلال میں پیش کرتے ہیں کہ حضور سے
مروی ہے کہ جو کوئی راستہ بھول جائے، وہ یوں پکارے۔

”اعینونی یا عباد اللہ“

مکراتی کے الفاظ یہ ہیں۔

”ان اراد غو تا قلیل یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ! اعینونی۔“

(جو کئی عہدوں پر استدعا ہے، تو اسے یوں کہنا چاہیے کہ اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔
اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو)

یہ حدیث اس لئے حجت نہیں بن سکتی کہ اس میں انقطاع و نکارت کی غلیظ پائی جاتی ہے۔ اور اس حدیث کا ایک راوی عتبہ بن غزوہ ان مجہول الحال ہے! قرآن شریف میں کتنی محکم آیتیں ایسی ہیں، جن میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو مصیبت کے وقت پکارنے سے منع کیا گیا ہے! احادیث بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ حضور سے جو دعائیں مروی ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ ہی سے براہ راست عرض معروض کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی کسی پریشانی، اضطراب اور مصیبت میں اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مدد نہیں چاہی! ان کا یہ معمول نہیں رہا!
کتاب و سنت کے بے شمار واضح احکام و شواہد کے مفت بلہ میں:-

”یا عباد اللہ! اعینونی“

والی تمہارا روایت ”حجت“ کس طرح بن سکتی ہے، جبکہ یہ روایت صحت کے درجہ کو بھی نہیں پہنچتی۔ اور اس میں غلیظ اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ پایہ صحت سے گری ہوئی ایک روایت، جس سے قرآن کی متعدد آیتوں اور سینکڑوں حدیثوں کی مخالفت ہوتی ہو، کس طرح قبول کی جاسکتی ہے!

”اہل بدعت“ کی طرف سے کبھی کبھار یہ لطیفہ بھی سننے میں آتا ہے کہ قبروں پر جو کچھ ہوتا ہے، اگر بزرگان دین کو یہ پسند نہ ہوتا تو وہ ایسا کام ہی کو ہونے دیتے؟ یہ ایسی بات ہے کہ اس پر ہنسی بھی اور روسیہ بھی! اس دلیل کی بنیاد پر سب سے بڑا اعتراض تو حضرت مسیح علیہ السلام پر وارد ہوتا ہے کہ آپ کی امت نے آپ کو ”ابن اللہ“ بنا ڈالا! اسے آپ نے نہیں بولا، اس لئے یہ اس کی دلیل ہوئی کہ نصاریٰ کے اس مشرکانہ فعل سے آپ ناخوش نہ تھے، بلکہ رضامند تھے! (استغفر اللہ)

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اور خیر و شر کا ایک معرکہ اس کے حکم سے گرم ہے! اس میں بڑی نازک حکمتیں اور باریکیاں چھپی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، عادل ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے، ٹھیک عدل کے مطابق کر رہا ہے، یہ بات تو خود نبیوں، اور ولیوں کی عدم قدرت اور مجبور و بے اختیار ہونے کی دلیل ہے، کہ ان کی تمام جدوجہد، کوششوں اور دعاؤں کے باوجود بعض اوقات انسانوں کے حالات نہ سنبھل سکے، یہاں تک کہ عذاب الہی نے نافرمان قوموں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا!!

تاریخی تجزیہ! | اس عنوان پر گفتگو کرنے سے قبل ہم اس بات کو واضح کر دینا مناسب خیال کرتے ہیں کہ وہ ”تصرف“ جو کتاب و سنت کے مطابق ہے اور ”تزکیہ نفس“ جس کا موضوع ہے، اس سے ہمیں کوئی اختلاف

نہیں ہے اور صورتیہ کرام نے جو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں، دین کی تبلیغ کی ہے اور لوگوں کی اصلاح فرمائی ہے اور ان کے دلوں کے آئینوں کو اچالا ہے، ان کی عقیدت سے ہمارا دل معمور ہے (اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں) اب یہ صوفیاء کرام کے بعض احوال اور طریقے تو ان کے چاہنے کے لئے اللہ نے جو ”کتاب و سنت“ کی کسوٹی بنا دی ہے! اسی پر ان کو پرکھ کر دیکھا جائے گا۔ اور یہ کسوٹی جو بتائے گی، وہی حق ہوگا۔

مسلکوں میں کوئی فرقہ کسی صحابی کے نام سے منسوب نہیں ہے، حالانکہ صحابہ کی تعداد لاکھوں کے لگ بھگ تھی۔

ان میں بڑے رتبہ اور شان و جلالت کے بھی صحابی تھے، جن کے علم و تفتہ اور تقویٰ کا بھی مقام ممتاز اور بلند تھا۔ جب کسی صحابی اور اہل بیت کے کسی فرد نے کوئی فرقہ نہیں بنایا۔ تو ہم اس الزام سے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو قطعاً بری اور پاک سمجھتے ہیں کہ آپ نے مسلمانوں میں کسی فرقہ کی بنیاد ڈالی ہو! علی کی ذات دین کی جامع تھی، دین کو معاذ اللہ متفرق کرنے والی نہ تھی!

تین خلافتوں کا زمانہ حضرت علی اور اہل بیت کرام نے دیکھا ہے۔ اس عرصہ میں ان کی طرف سے کسی اعتقادی اور دینی اختلاف کا اظہار نہیں ہوا۔ اور ہم فاتح خیبر جیسے صحیح، حق شناس، حق گو اور بلند کردار انسان سے یہ کمزوری ہرگز ہرگز منسوب نہیں کر سکتے کہ آپ اتنی طویل مدت تک مخصوص دینی عقائد، منفرد اسلامی فکر اور کوئی خاص فلسفہ اخلاق و روحانیت چھپائے بیٹھے رہیں!

”شیعان علی“ کسی ایسی جماعت کا نام ہرگز ہرگز نہ تھا، جس کے دینی عقائد عام مسلمانوں سے مختلف تھے۔ جہل و سفین کی جنگوں میں جو لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جھنڈے کے تلے مخالف گروہوں سے لڑے، ان کو ”شیعان علی“ کہتے تھے۔ ہم اگر اُس زمانہ میں ہوتے تو ہم بھی علی مرتضیٰ کے پرچم تلے آپ کی مدافعت اور حمایت میں جنگ کرتے، اس لئے ہم بھی اپنے کو ”شیعان علی“ نہیں سمجھتے ہیں!

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے جنگ کسی ایسے مسئلہ پر نہیں کی کہ جو وجہ، نبوت، معاد و آخرت اور اسلام کے بنیادی عقائد کا کوئی اختلافی مسئلہ ہو۔ حضرت علی تلے اپنے مخالف گروہوں اور ان کے قائدین پر یہ الزام نہیں لگایا کہ تمہارے عقائد فاسد ہیں! اور میں صحیح عقائد پیش کرتا ہوں، یا تمہاری نمازیں اور روزے کتاب و سنت کے مطابق نہیں رہے، میں نے ان غلطیوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے!

حضرت علی نے دین و شریعت اور اخلاق و روحانیت کا کوئی ایسا فلسفہ یا طرز فکر پیش نہیں کیا، جو جمہور صحابہ سے مختلف اور منفرد تھا۔ حضرت علی نے کوئی فرقہ نہیں بنایا اور نہ کوئی ایسا جداگانہ فلسفہ روحانیت و اخلاق پیش فرمایا، جس سے دوسرے صحابہ نادان تھے، صحابہ کرام، اہل بیت اور خود حضرت علی، سب کے سب ایک ہی معلم اخلاق (روحی فداہ) کے شاگرد تھے۔ حضور کی تعلیم سب کے لئے عام تھی، اور کھلی ہوئی تھی۔ تعلیم کے اخذ کرنے میں تو ذہنوں کی استعداد و صلاحیت کے اعتبار سے کم اور زیادہ اور ذوق و تحت کا فرق ہو سکتا ہے۔ مگر زبان و حی ترجمان نے علم و حکمت کے سلسلہ میں کوئی امتیاز نہیں برتا۔ یہ بات تو کیمیا گروں کو ذیب دینی ہر کہ وہ کچھ چھلے سینہ پر سینہ رہنے دیں۔ بنی کی نہ تو زندگی راز ہوتی ہے اور نہ اُس کی تعلیم ”پراسرار“ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”کتاب مبین“ کو ”بلاغ مبین“ کے ساتھ پیش فرمایا!

اسلام میں سب سے پہلا فتنہ جو ظاہر ہوا وہ ”سبائی فتنہ“ تھا۔ عبداللہ بن سبا ایک یہودی، شہر صنعا کا رہنے والا، اس فتنہ کا بانی مہمانی تھا۔ اسلام کے عروج کو دیکھ کر اُس کے سینہ پر سامپ بڑھتے تھے، یہ شخص مسلمانوں میں شامل ہو کر ان کا شیرازہ بکھیرنے اور جہمی ہوئی بساط کو اُلٹنے کی خفیہ تدبیریں کرنے لگا۔ اُس نے اپنے آپ کو آل رسول کا حامی، خیر خواہ اور ان کا عقیدت مند ظاہر کیا اور اس قسم کے عقیدے کہ حضرت محمد رسول اللہ بھی،

حضرت عیسیٰ کی طرح دنیا میں ضرور آئیں گے، "مسلمانوں میں پھیلائے شروع کئے!"

"سبائی فتنہ" کے بعد جو پہلا گمراہ فرقہ مسلمانوں میں ظاہر ہوا، وہ خوارج کا فرقہ تھا۔ جن کے بعض عقائد مسلمانوں کے جمہور سے یکسر مختلف تھے، یہ کم بخت حضرت علیؓ اور بعض دوسرے صحابہ کو دین سے خارج سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ کی اور کئی بار ان کی جمعیت کو تتر بتر کر دیا۔ یہ فرقہ اور اس کے عقائد مسلمانوں میں مقبول نہ ہو سکے! مسلمانوں کے جمہور نے اس گمراہ فرقہ سے اپنی برأت ظاہر کی، اور آج دنیا میں ان کی تعداد بہت ہی کم پائی جاتی ہے! خوارج میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، جو بد نصیب منشدد ہیں، وہ تو صرف ایک رکعت نماز صبح اور ایک رکعت شام کے قائل ہیں۔ "اور ان میں سے بعض پتھروں، نواسیروں اور بھتیجے اور بھلے کی بیٹیوں سے نکاح کو حلال سمجھتے ہیں! اور کہتے ہیں کہ سورہ یوسف قرآن کا جزو نہیں ہے (ان گمراہ عقائد سے کردار بار اللہ تعالیٰ کی پناہ!)

"سبائی فتنہ" کو ذہن میں رکھتے، اور آگے بڑھتے، علوی خلافت کے دور میں بعض لوگوں نے حضرت علیؓ کی وجہ کی اہمیت کا اعلان کیا۔ اور آپؐ نے ایسا کہنے والوں کو دردناک سزائیں دیں۔ حضرت علیؓ کا قول ہے:-
يَهْلِكُ فَوْقَ رَجُلَانِ مُحِبٌّ مُفَرِّطٌ يَفْرُطُنِي بِأَلَيْسَ نِي وَيُغْفِرُ بِحِمْلِهِ شَتَانِي
علی ان بیہتتی!

میرے بارے میں دو شخص ہلاک ہوں گے، ایک غلیہ محبت سے، ایسی تعریف میری کرے گا، جو بات مجھ میں نہیں ہے اور دوسرا عداوت رکھنے والا کہ اس کو میری عداوت نے آمادہ کیا اس بات پر کہ مجھ پر بہتان باندھے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے بعد کسی صحابی اور خلیفہ کے بارے میں کوئی غلو نہیں کیا گیا۔ اسلام میں عفت مذک کے سب سے پہلے فتنہ کا ظہور "عقیدت" کے غلو سے ہوا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات و صفات میں کیا گیا، حضرت علیؓ کا دامن اس سے بالکل پاک ہے، یہی وہ طرز فکر ہے جو باطنیہ، اسماعیلیہ اور قرامطہ کے قابلوں میں ڈھلتی چلی گئی! اور مشرکانہ تصورات و بدعات اور عجیب فلسفہ کے انبار پر انبار لگتے چلے گئے! چند جملہ گپیاں:-

عبد اللہ بن سبا کے ساتھیوں اور معتقدوں نے کہا کہ حضرت علیؓ "معجز حقیقی" ہیں اور وہ شہید تھوڑی ہی ہوئے ہیں، ابن عباسؓ تو ایک شیطان کو قتل کیا تھا۔ جس نے آپؐ کی شکل میں روپ دھاریا تھا۔ حضرت علیؓ بادلوں میں پوشیدہ ہیں، بادل کی گرج آپؐ کی آواز ہے اور بجلی کی کرک آپؐ کا کڑا ہے!
اسی مکتبہ فکر کے ایک فرقہ مفضلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت علیؓ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہی نسبت ہے جو مسیح علیہ السلام کو حق تعالیٰ سے ہے، اور جس کسی کا اتحاد ذات لاہوت سے ہوا وہ نبی ہے!
فرقہ سیرغیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ لاہوت کا حلول صرف پانچ ہستیوں میں ہوا ہے، وہ یہ ہیں:-
۱۔ حضرت موسیٰ، اللہ علیہ وسلم، حضرت عباسؓ، حضرت علیؓ، حضرت جعفرؓ اور حضرت عقیلؓ (رضی اللہ عنہم)
فرقہ سیرغیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت جعفرؓ الہ "ہے" اور وہ اپنی اصلی صورت میں نظر نہ آتے تھے!

فرقہ جناح اس کا قائل ہے کہ روح الہی حضرت آدم و نوح علیہما السلام اور تمام نبیوں کے اجسام سے درجہ بدرجہ منسلک ہوتی ہوئی، حضرت شیخ محمد غفرلہ الزماں تک آئی اور پھر حضور سے حضرت علی، حضرت حسین اور محمد بن الحنفیہ تک پہنچی !

فرقہ باقریہ - امام باقر کو "حی لا یموت" مانتے ہیں اور ان کے "امام منتظر" ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں !

یہ ہے وہ مشرکانہ طرز فکر اور "علمی عقائد" جو مسلمانوں میں عقیدت و محبت کے نام پر داخل ہوئے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ ان عقائد کا مرکز حضرت علی اور اہل بیت کی ذات کو بنایا گیا ہے۔ حالانکہ علی مرتضیٰ اور ائمہ اہل بیت کا دامن بے غبار ہے۔ اور ان پر کسی مشرکانہ عقیدہ اور بدعت کی ذرہ برابر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ! جس طرح نصاریٰ نے "ابن اللہ" کے مرکزی تصور کے ارد گرد، پورا فلسفہ اور مکمل علم کلام کھڑا کر دیا ہے، اسی طرح حضرت علی اور ائمہ اہل بیت اطہار کو مرکز عقیدت قرار دے کر، پورا علم کلام تصنیف کیا گیا۔ جس کی چند جعلییاں اوپر گزر چکی ہیں !

یہ بات بھی ذہن میں تاناہ کر لیجئے کہ تصوف کے تمام سلسلے نقشبندیہ سلسلہ کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی سے منتسب ہیں اور آپ پر ہی منتهی ہوتے ہیں۔ ان سلسلوں میں اکابر صوفیاء گزرے ہیں، جنہوں نے کوئی شک نہیں دین کی اور خاص طور سے تزکیہ نفس کی بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں ! (رحمہم اللہ تعالیٰ)

اس اعتراف کے بعد ہمیں یہ بھی کہنا ہے کہ طریقت کے سلسلوں کے اس انتساب نے اس تصور کو بھی مسلمانوں میں ابھارا کہ ولایت، طریقت، روحانیت اور تصوف کی مرکزیت، رہنمائی اور قیادت کا منصب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تفویض ہوا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد عہد خلافت میں یہ تصور اور یہ امتیاز نہ پایا جاتا تھا۔ اور جس طرح دوسرے اکابر صحابہ سے لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے آتے تھے، اسی طرح حضرت علی کے پاس بھی دین حاصل کرنے کی غرض سے آتے تھے۔ یہ تصور سرے سے موجود ہی نہ تھا کہ عمر اور عبداللہ ابن مسعود تو دیر کے ظاہری احکام کی تعلیم دیتے ہیں اور علی دین کے اسرار اور باطن کی تعلیم دینے پر مامور ہیں ! اور ولایت کے لئے حضرت علی کی ذات سے روحانی انتساب ضروری ہے ! اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور اس دور کے دوسرے ائمہ حدیث و فقہ جن کا زمانہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت قریب تھا۔ وہ طریقت کے کسی سلسلہ میں منسلک نہیں ہیں۔ اگر ولایت، روحانیت اور تزکیہ نفس کے لئے یہ انتساب اور انسلاک ضروری ہوتا تو ائمہ فقہ و حدیث بھلا اس برکت و سعادت سے محرومی گوارا کر سکتے تھے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر و باطن اور شریعت و طریقت کی یہ تفسیر اپنی گہرائی میں نہ پائی جاتی تھی !

لیکن اس کو کیا کیجئے کہ اس تفریق کے آثار بعد میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، عارفان باللہ اور اولیاء کرام کے جن کتابوں اور تذکروں میں نام اور احوال درج ہوتے ہیں، ان میں امام مالک، امام اوزاعی اور امام ابو حنیفہ جیسے اکابر صلحاء اُمت کے نام نظر نہیں آتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نقیب و طہارت کی کوئی حد نہایت ہے، پھر آپ کا کتاب و سنت سے شغف بلکہ اس میں مہارت اور تعمق نور علی نور ! اور "تفہ فی الدین" کی استعداد اور صلاحیت میں تو امام بوقت اپنی آپ نظیر تھے ! ان تمام دینی اوصاف کے باوجود اگر ابو حنیفہ ولی عارف باللہ اور صاحب روحانیت نہ تھے تو پھر پوری اُمت میں نہ کوئی ولی گزرا اور نہ کوئی صاحب عرفان و روحانیت پیدا ہوا !

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے احادیث نبوی کے صحیح ترین مجموعہ کو مدون کر کے تمام اُمت اسلامیہ

پراحسان کیا ہے، جو خدا سے ڈرنے والے تھے، سنت رسول کے سب سے بڑے جامع، ناشر، مبلغ اور متبع تھے، جن کے اندر کمال درجہ کا تقویٰ اور صابغیت پائی جاتی تھی، اُن تک کا نام "ولایت و عرفان" کی فہرستوں میں نظر نہیں آتا۔ ظاہر و باطن اور شریعت و طریقت کی اس "تفریق" اور امتیاز نے عقائد و اعمال کو اچھوٹا نہیں رہنے دیا۔ غضب خدا کا منصور علاج اور سرمد جیسے بھول لوگوں کو تو اسرارِ باطن کا ماہر اور عرفان و شہود کا نمائندہ سمجھا جائے، مگر امام ابو حنیفہ اور امام بخاری جیسے مسحاء اور اقیانوسِ دین و شریعت کے محققین کو علماءِ ظاہر میں شمار کیا جائے! اور نثر و روحانیت کے باب میں انھیں کوئی سمجھا جائے۔ تاریخ کے ان حقائق کو بھی ذہن میں رکھئے کہ فرقہ باطنیہ نے انتہائی عیاری اور چالاکی کے ساتھ ظاہر و باطن کی تقسیم کو ابھارا، قرآنی احکام کے بارے میں یہ کہا کہ اصل عمل ان احکام کے باطن پر ہونا چاہیے۔ اور باطن کی تربیت کے لئے امام معصوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کئے جاتے ہیں! پھر اس عقیدہ کو پھیلا یا گیا کہ کچھ نفوسِ قدسیہ اور معصوم ائمہ دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو کر عالمِ غیبیہ میں رہتے ہیں۔ اور غاروں اور سردابوں سے احکام نافذ کرتے اور روحانی تربیت فرماتے ہیں۔ اور نماز سے مراد نو امام کو پکارنا ہے، اور زکوٰۃ "دہ ہے جو امام کو دی جائے اور حج" امام کی خدمت میں حاضر ہونا ہے!

آپ اُدھر پڑھ چکے ہیں کہ حضرت علیؑ کو "الہ" اور معبود کہا گیا۔ پھر امام سے جو اوصاف منسوب کئے گئے، اُس نے "نبوت" کے مقابل "امامت" کا ایک تصور پیدا کر دیا۔ پھر باطن و روحانیت کے مقابلہ میں دین و شریعت کو کمتر اور گھٹیا ٹھہرایا گیا، اس مشن نے، تعلیم نے اور تحریک نے توحید، نبوت اور شریعت پر ضرب لگائی اور ذہن و فکر کو بہت بڑے خلیجان اور فتنہ میں مبتلا کر دیا!

"لاہوت اور ناموس کا اتحاد، روح اور نور کا انسانی قالبوں میں منتقل ہونا، الوہیت کا

باطن پر ظہور تجلی کے لباس میں"

یہ طرزِ بیان، یہ اندازِ فکر، کشف و وجدان کا یہ اظہار، یہ اصطلاحیں اور یہ زبان رفتہ رفتہ پھلتی چلی گئی اور معاملہ چند اقوال اور ملفوظات تک ہی محدود نہیں رہا، مبسوط کتاب میں اس پنج پر تصنیف ہوئیں اور لوگوں نے انھیں اسرار کا گنجینہ، معارف کا خزینہ، باطن کا دفترِ پائیاں، کشف و شہود کے نیگے اور عرفان و تجلی کے آئینے سمجھ کر ہاتھوں ہاتھ لیا۔! حدیث و فقہ میں جس طرح جرح و تعدیل سے کام لیا گیا اور نقد و احتساب کیا گیا جس کے سبب ہر چیز نکھر نکھر کر سامنے آگئی، فقہ میں شاگردوں نے اپنے استادوں اور اماموں سے اختلاف کیا صرف حق کی بنا پر، کہ اُن کو اپنے استاد کی رائے یا اجتہاد، یا تاویل و استنباط قریب صیابِ نظر نہ آیا۔ تصوف میں افسوس ہے کہ فقہ و حدیث کی طرح نقد و احتساب کو روا نہیں رکھا گیا، اگر اہل تصوف میں امام ابو یوسف اور امام محمد شیبانی جیسے جری نقد پیدا ہوتے رہتے، تو یہ آئینہ بے غبار ہوتا! اور اس گلہ کے خارش اور جھاڑ جھنکار چھٹتے رہتے!

"وحدت الوجود" اگر اسلام و ایمان کا کوئی بنیادی عقیدہ ہوتا تو کتاب و سنت میں اس کا ذکر آتا اور اس سے تزکیہ نفس کی ضرورت پوری ہو سکتی تو بھی سنت و آثارِ صحابہ اس ذکر و بیان سے خالی نہ ہوتے، یہ مسئلہ دراصل دین کا نہیں بلکہ طبیعیات کا مسئلہ ہے، جس طرح یوں کہتے ہیں کہ "کائنات میں ایک توانائی کام کر رہی ہے" تو "وحدت توانائی" دین کا مسئلہ نہیں ہے! مگر اس کو کیا کیجئے کہ "وحدت الوجود" کو اس فتنہ و تنوع اور رنگ و رنگ انداز میں پیش کیا گیا کہ "وحدت الوجود"

تصوف کا ایک اہم مسئلہ بن کر رہ گیا !

بعض صوفی علماء نے کوئی شک نہیں کہ ”وحدت الوجود“ کی قابل قبول شرحیں کی ہیں۔ مثلاً یہ کہ سورج نکلنے ہی سے تاریک نہیں آتے، اگرچہ ستارے غائب نہیں ہوتے، مگر سورج کے سامنے وہ ماند پڑ جاتے ہیں۔ اور لاشے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے مقابلہ میں کائنات اسی طرح، سورج اور لاشے ہے، جیسے سورج کے آگے ستارے ! اگر ”تصوف کے مسائل میں تشریح و افہام کا یہی سادہ انداز رہتا تو پھر کوئی الجھن پیش نہ آتی۔ مگر دوسرے نازک مسائل اور خاص طور سے — ”وحدت الوجود“ کی شرح میں جو پیچیدہ اور دقیق و نازک زبان اور انداز اختیار کیا گیا، اُس نے خالص الجھاوے پیدا کر دیئے اللہ تعالیٰ نے ”متشابہات“ کی چھان بین اور اُن کے پیچھے پڑنے سے روکا تھا۔ مگر بعض صاحبان وجد و حال نے چھانٹ چھانٹ کر اُن نازک ترین اور پیچیدہ و اذوق مسائل پر گفتگو کی، جو ”متشابہات“ کا مزاج رکھتے ہیں۔ اسلامی ادب میں یہ انداز بیان حوصلہ افزائی کا مستحق نہ تھا، مگر آنے والوں نے اس انداز بیان کے موجدوں کو معارف و حقائق کے بحرِ بے پایاں کا شتا در بتایا۔ اور کہا کہ یہ وہ اہل کشف و شہود تھے، جن پر باطنی علوم کے تمام پرے چاک ہو گئے تھے !

زبان و اصطلاح کے بعد بعض اشغال و اواراد اور رسوم میں بھی اس کی جھلک آتی، اگرچہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محتاط مونیوں نے جرأت کے ساتھ یہ فرمایا :-

”مشائخ کا فعل حجت نہیں۔“

مگر عقیدت نے اُس پر عمل کس قدر ہوتے دیا ؟

جو لوگ ”بدعت“ اور عجیبی فلسفہ الہیات سے شغف اور دل چسپی رکھتے تھے، اُن کے لئے تصوف کے طرز بیان اور بعض مشائخ کی اختیار کی ہوئی رسوم و طریقے سے رخصتوں، ابا حقوں اور بے اعتدالیوں کے لئے سبہ جواز ہا تھا آگئی !

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو ”الہ و معبود“ کہا گیا تھا، کیا اُس کی جھلک اُن کے لقب ”مشکل کشا“ میں نہیں ملتی ؟ یہ لقب عجیبوں کی اختراع ہے، اسی لقب اور ترکیب کی پیروی میں ”طاتا“ اور ”غریب نواز“ جیسے القاب تراشے گئے !

انبیاء و عظام اور صحابہ کرام میں سے کسی کے نام کے ساتھ اس قسم کے القاب و خطابات آپ کو نہیں ملیں گے !

ما طلبیوں کا وہ عقیدہ کہ بعض نفوس قدسیہ دنیا والوں کی نگاہوں سے غائب ہو کر چھپ جاتے ہیں اور اپنے مقامات غیبیت سے دنیا کی باطنی تربیت اور دستگیری فرماتے ہیں — اس عقیدہ نے اہل بدعت میں اس طرح رواج پایا کہ جگہ جگہ شہروں میں ”شاہ ولایت“ صاحبان کے مزار بنے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں یہ عقیدہ تراش لیا گیا ہے کہ اس شہر کا انتظام اور نظم و نسق ان ”شاہ ولایت“ صاحب سے متعلق ہے ؟

وہاں ائمہ کی عصمت کا عقیدہ، یہاں مشائخ اور پیروں کے احترام و عقیدت کے آداب اس طرح سکھائے گئے کہ —

”کسی پیر کو خلافت شریعت اور برتری بات میں مبتلا دیکھو تو بھی اس سے حُسن ظن رکھو،

اُس سے بد عقیدہ نہ ہو“ اور

بے سجادہ رنگیں کن گرت پیرمغاں گوید

کہ عارف بے خبر نہ بود ز راہ درسم منزلہا

پھر قروں کے ساتھ وہ مشرکانہ آداب و رسوم اور بدعات و ابلتہ ہوتی چلی گئیں، جو سالوں کو ”الہ و معبود“ بنانے والے

”ذہن و فکر“ کا مقصود تھا۔ !

اس فکر و عقیدہ نے کیسے کیسے روپ دھارے ہیں، بعض لوگ اپنے خلوں کے شروع میں ”ہوالعلی“ ”ہوالقادر“ اور ”ہوالمعین“ لکھتے ہیں۔ کوئی پوچھے یہ کیا ہے؟ تو اُسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیتے ہیں کہ ”علی“۔ ”قادر“ اور ”معین“ تو اللہ کے نام ہیں۔ مگر کیا وہ اللہ سے بھی اپنے دلوں کی چوری چھپا سکتے ہیں کہ ان لفظوں میں الہوں نے ”صنعت ایہام“ سے کام لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ حضرت علی، شیخ عبد القادر جیلانی اور خواجہ معین الدین اجمیری کے ناموں کی بھی رعایت رکھی گئی ہے۔ !

شاعری میں یہ فتنہ اس طرح رونما ہوا کہ کفر کو اسلام پر، صومعہ اور بت کدہ کو کعبہ پر، شراب کو آب زمزم پر۔ برہمن کو شیخ پر، رند کو زاہد پر، زنا کو تسبیح پر ترجیح دی گئی اور ٹنکے کی چوٹ کہا گیا ہے
 کا فر عشقم مسلمان مراد درکار نیست
 ہر رگ من تار گشتہ حاجت ز تار نیست

اور یہ نہفتہ کا فرم و بت در آستیں دارم !

بعض ایسے شعراء جن کی شاعری میں رندی و ہوسنا کی رچی ہوئی ہے اور جسے پڑھ کر ذہن میں نیکی کا کوئی داعیہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ طبیعت مستی و ہوس کی طرف مائل ہوتی ہے، انھیں ”لسان الغیب“ اور ”عارف باللہ“ کا خطاب دیا گیا۔ غرض
 تن ہمہ دارغ دارغ شد، پنبہ کجا، کجا ہم !

تک معاملہ پہنچ گیا !

”توحید نمبر“ تمام حجت بن کر منظر عام پر آیا ہے۔ اگر کچھ جینیں اسے پڑھ کر شکن آلود اور کچھ چہرے خشم آلود دعوت فکر | ہو جائیں تو ہم معذور ہیں، کسی کی ناخوشی اور سرکہ جینے کے خوف سے ہم حق بات کو چھپا نہیں سکتے !
 قبول حق کا معاملہ تو قلوب کی استعداد اور اللہ تعالیٰ کی توفیق پر منحصر ہے، کیا عجب ہے کہ ”توحید نمبر“ کے مضامین کچھ لوگوں کی اصلاح کا سبب بن جائیں !

جو حضرات تحقیق کا ذوق اور انکشاف حق کی تڑپ رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں ہماری مخلصانہ اور ہمدردانہ گزارش ہو کہ جن مسائل کا ”نقش اول“ میں ذکر آیا ہے اور جو اس شمارہ خاص میں پھیلے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی ایک مسئلہ کو وہ تحقیق کرنے کے لئے منتخب فرمائیں۔ مثلاً ”مزاروں کے عرس“ کا مسئلہ ہے، اس کی وہ تحقیق کریں، اور مخالف و موافق جماعتوں میں سے کسی ایک کی بھی کوئی کتاب نہ پڑھیں۔ بلکہ براہ راست کتاب اللہ میں، احادیث میں، سیرت النبی میں، اسوۂ صحابہ اور ائمہ فقہ و حدیث کے حالات میں، اس مسئلہ کا پتہ لگائیں کہ کہیں اس کا وجود ملتا ہے؟ کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی اثر اور کسی کا قول، اس کے جوازیں پایا جاتا ہے؟ اس تحقیق میں اگر سال دو سال بھی صرف ہو جائیں، تو اہل تحقیق کو صبر سے کام لینا چاہیئے، یہ مسئلہ واضح ہوتے ہی پھر ان کے ہاتھ میں ایسی کتنی آجائیکگی۔ جس سے اس قسم کے تمام مسائل کے قفل کھٹ کھٹ کھلتے چلے جائیں گے۔ اور حق واضح ہو جائے گا !

”شُرک و بدعت کا معاملہ کوئی“ فرقہ وارانہ“ معاملہ نہیں ہے۔ شرک و بدعت کو ہر دور میں اہل حق نے قابل رد

و ملامت ہی سمجھا ہے! "شُرک" جسے قرآن "ظلم عظیم" کہتا ہے، اور جس گناہ کی خوفناکی کا یہ عالم ہے کہ اُس کو اللہ کی شانِ عفا ری نے معاف نہ کرنے کا اعلان کیا ہے اور بدعت جسے اللہ کے آخری نبیؐ نے "ضلالت" کہا ہے۔ اُن کا رد کرنا دین کی سب سے بڑی خدمت اور مسلمانوں کے ساتھ انتہائی خیر خواہی ہے، اگر اس کو شش کو کوئی فتنہ سمجھتا ہے، تو وہ انبیاء کرام پر معاذ اللہ "فتنہ ساز" ہونے کی تہمت لگاتا ہے! جن کا مشن ہی شرک و بدعت کا استیصال، اللہ کی توحید کی تبلیغ اور دینِ خالص کے قیام کی دعوت تھی!

جس طرح نجاست اور طہارت کے درمیان اعتدال کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح "شرک و بدعت" اور "توحید و سنت" میں کوئی درمیانی راہ نہیں نکالی جاسکتی! "توحید" پر ایمان کا دار و مدار ہے، یہی اسلام کی اولین اساس ہے، اس بنیاد پر بال برابر بھی آنچ آئے تو ایمانی غیرت کا نقا ضا ہے کہ وہ مدافعت کے لئے تیار ہو جائے! "توحید نمبر" میں جو مسائل آئے ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ ایک مفروضہ اور قیاس کے طور پر اُن کا درجہ تسلیم کر لیا گیا ہو، یہ مسائل مسلمانوں میں موجود ہیں، ان پر ٹکیر کرنی ہی چاہیے! مشرکانہ رسوم و بدعات میں رواداری یا سکوت شیطان کا بہت بڑا فریب ہے!

یا اللہ! ہم مجھے دل سے اقرار کرتے ہیں کہ تو "ایک" (واحد واحد) ہے، تجھ جیسا کوئی نہیں۔ تیری ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، تیری ذات حلول و تجسم سے پاک ہے، حلال مشکلات، کار ساز، بگڑائی کا بولنے والا۔ فریاد کا سننے والا، روزی دینے والا، ہر کسی کی مصیبت میں کام آنے والا، تو اور صرف تو ہے! عام و خاص، غریب و امیر، بادشاہ و گدا، جاہل و عالم، اولیاء اور انبیاء سب تیرے محتاج ہیں! جس کو جو کچھ ملتا ہے تیرے در سے ملتا ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ تیری اور صرف تیری قدرت ہے کہ تو مخلوقات اور کائنات کے رقی رقی بھر حال کی ہر لحظہ خبر رکھتا ہے! عالم الغیب و الشہادہ تو ہے! سمیع و بصیر اور علیم و خیر تو ہے!

رب العالمین! ایسی تو فیق عطا فرما کہ ہمارا جینا اور مرنا خالص تیرے لئے ہو، ہماری ساری تمنائیں، آرزوئیں اور ارادے تیری مرضی کے تابع ہو جائیں! ہمیں غیرت مند بنا، غیرت اس کی کہ شرک کے ادنیٰ سے شائبہ کو بھی ہم گوارا نہ کر سکیں! تیرے نبیؐ کی سنت اور اسوۂ حسنہ ہماری زندگیوں کا موضوع فکر ہی نہیں، معیارِ عمل بھی بن جائے، سنت کے مقت بلکہ میں "بدعت" کو دیکھ کر ہمارے اندر اُسے مٹا دینے کا جذبہ پیدا ہو اور ہم سخت کرب و اضطراب محسوس کریں!

یا اللہ! ہم میں اخلاص پیدا فرما کہ ہم کسی نیک کام پر تیرے سوا کسی سے نہ تو قدر شناسی اور اجر و مستانکشی کی تمنا رکھیں اور نہ کسی سے خوف کریں، تیرے ذکر سے قلوبِ حلاوت و اطمینان محسوس کریں!

یا اللہ! جب ہم قیامت میں تیرے حضور حاضر ہوں، تو اس پیشانی پر تیری غلامی اور بندگی کے سوا اور کسی آستانہ کے غبار کا ایک ذرہ بھی لگا ہوا نہ ہو!

بارِ الہا! اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت و سر بلندی عطا فرما! سازشیوں اور غداروں سے ملتِ اسلامیہ کو نجات دے، اور ملت کا سربراہ کا ر اُن کو بنا جو تیرے دین کو مزہ بند کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں!

یا اللہ! تیری بندگی کو ہم صرف تیرے ہی لئے خالص رہنے دین، اُس میں کسی اور کی غلامی اور محکومیت شریک

نہ ہونے پائے! جو تجھ سے بندگی اور ربوبیت کا معاملہ ہے، وہ دنیا میں اور کسی سے نہ ہو! ہم صرف تیری چشم کرم کے
امیدوار، تیرے در کے سوا لی، تیرے آستانہ کے فقیر اور تیرے کوچہ کے بھکاری ہیں! ہم تیرے سوا ہر کسی کی بندگی
اور معبودیت سے لہذاوت کا اعلان کرتے ہیں! پرستش اور بندگی کے لائق صرف تیری ذات ہے! تیری خدائی میں،
ربوبیت میں، معبودیت اور قدرت و اختیارات میں کوئی شریک و سہیم نہیں، تیرے حکم کے آگے کسی کو بجا ل دم زدن
نہیں! ذلت اور عزت کا دینے والا تو ہے، اور دنیا کا کارخانہ صرف تیرے حکم سے چل رہا ہے!!
اے وہ کہ تیرے جلال و خشیت سے نبی اور رسول لرزاں اور ترساں رہتے تھے، ہم تجھ سے تیرے عضو و کرم
اور رحمت کے طالب ہیں، دنیا میں بھی اور دین میں بھی!

یوم المنکر، یوم کرم خویش نگر!!!

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ!

ماہر کمالی درویش

۲۳ / شوال ۱۳۳۶ھ

۲۵ / مئی ۱۹۵۷ء

ترجمہ مولانا طیف احمد عثمانی

البرہان الموعد ملفوظات
حضرت سید احمد کبیر احمد رسانی

توحید خالص

توحید خالص یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی پر نظر نہ کرے، کیونکہ وہ یکتا ہے (صمد ہے) سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، جب تم نے "یا اللہ!" کہا، تو اللہ کو اسمِ عظم سے یاد کیا۔ مگر تم اس کی عظمت و ہیبت سے ہنوز محروم ہو کیونکہ تم نے اپنی شان کے موافق کہا ہے، اس نام کی شان کے موافق نہیں کہا!

اے عزیز! خدا کی قسم قرب الہی میں نہ وصال ہے نہ جدائی، نہ حلول ہے نہ انتقال، نہ حرکت ہے نہ سکون، نہ چھوٹنا ہے نہ پاس ہونا، نہ مقابلہ ہے نہ برابری، نہ سامنا ہے نہ مماثلت، نہ ہم شکل ہونا ہے نہ ہم جنس ہونا۔ نہ کوئی جسم ہے نہ کوئی تصور، نہ تاثر ہے نہ تغیر و تبدل، یہ تو سب کی سب تیری صفات ہیں۔ حق سبحانہ تیری ان صفات و کیفیات سے منزہ ہے، یہ تو اسی کی بنائی ہوئی ہیں۔ پھر وہ ان کے ذریعہ سے یا ان کے اندر کیونکر ظاہر ہو سکتا ہے، یہ تو خود اسی سے ظاہر ہوئی ہیں۔ وہ ان سے ظاہر نہیں ہوا، وہ ان شکلوں، صورتوں، اور معانی سے پاک اور منزہ ہے! نہ وہ ان میں چھپا ہوا ہے نہ ان سے ظاہر ہوا، نہ کسی کا فکر اس تک پہنچا، نہ کسی کی نظر نے اس کا احاطہ کیا!

گفتگو کا دائرہ حقیقت کے بیان سے قاصر ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنی صفات پر قیاس نہ کرو۔ اشارہ کے طور پر صفات الہی کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے، یہ محض سمجھانے کے لئے ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان صفات کی جو حقیقت تم سمجھے ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات ویسی ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی جاتی ہیں اور جو کچھ اس کی تعریف کی جاتی ہے وہ صرف اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جن کمالات کا مستحق ہے، ان کو ثابت کیا جائے، اور عیبوں سے اس کو پاک سمجھا جائے۔ مگر درحقیقت وہ جس عظمت کا مستحق ہے، وہ تو علم اور عقل و فہم کے ادراک سے بہت دور ہے! ولا یحیطون بہ علما لوگوں کا علم اس کو محیط نہیں ہو سکتا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

لا احصى ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک

اے اللہ! میں آپ کی پوری تعریف نہیں کر سکتا، بس آپ

ویسے ہی ہیں جیسا آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے!

دوستو! کیا کہا جائے، کیا بیان کیا جائے؟ خدا کی قسم! زبانی گوئی، عقلیں حیران اور دل سوختہ ہیں، جبریت اور دہشت کے سوا کسی کے پاس کچھ نہیں ہے

دور جہان ہارگاہ است! غیر از بس ہے نہ بردہ اند کہ هست!

در طریقت آنچه می آید بدست! حیرت اندر حیرت اندر حیرت است!

(دنی فیک تحیر۔ اے اللہ! اپنے بارے میں میری حیرت کو اور زیادہ کیجئے کہ یہ حیرت ہی مطلوب ہے، جس کو میسر

مصلحت نیست مرا سیری اناں آب حیات
نہ ادنیٰ اللہ بد کل زمان عطشا !

دوستو! ہم کو ظاہری توحید پر محض رحمت کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا ہے، تاکہ تم دعوتِ توحید کے جھنڈے تلے آ جاؤ۔ چونکہ نری کرنا مقصود ہے، اس لئے تمہاری ظاہری طاعت اور دعویٰ توحید پر اکتفا کیا گیا، تاکہ تم اُلٹے نہ لوٹ جاؤ! اسی لئے ظاہری دعویٰ توحید کی بناء پر تمہارا نام مسلم رکھ دیا گیا، اس کی حقیقت کا مطالبہ نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ تو تمہاری طاقت سے باہر ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے، پس جس شہادتِ توحید کا تم سے مطالبہ کیا گیا ہے، اسلام سے تمہارا وہی حصہ ہے، اسی سے تم منکرین کے زمرہ سے نکل گئے! اگرچہ ابھی تک حقیقی مومنوں کے زمرہ میں داخل نہیں ہوئے۔

قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولنکن قولوا اسلمنا !

یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، فرمادیجئے تم ایمان نہیں لائے ہاں یوں کہو کہ تابعدا بن گئے! یہ گمان نہ کرنا کہ کسی کو توحید کی حقیقت کا ادراک ہو گیا ہے۔ بس ہر شخص کی توحید اس کے درجہ کے موافق ہے جس کی کشفِ الہی سے جتنا حصہ ملا ہے، وہی توحید سے اس کا حصہ ہے۔ ورنہ حقیقتِ توحید کو کون پاسکتا ہے! متناہی غیر متناہی کا احاطہ نہیں کر سکتا! حادثِ قدیم کا ادراک نہیں کر سکتا۔ بس جو کچھ ہے کشفِ الہی کی عطائیں ہیں، اور اس کی کوئی حد نہیں۔ اگر ایسا ہو تا تو مسجدِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں نہ کہا جاتا:۔
وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا -

یہ دعا کرتے رہو کہ اے رب میرے علم کو بڑھاتا رہ !

اس سے معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و معرفت میں برابر ترقی ہوتی رہتی تھی، جب حضور جیسی کامل ہستی بھی برابر ترقی میں ہے، تو کسی دوسرے کی کیا مجال ہی جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے قربِ الہی کے تمام مراتب اور وصول کے تمام درجات طے کر لئے اور ایسی غایت پر پہنچ گیا ہوں جس کے آگے کوئی درجہ اور مرتبہ نہیں رہا۔ اور یہ تمام گفتگو محض لفظی دلائل اور سمجھانے کے عنوانات ہیں۔ ورنہ جن حقیقت شناسوں کو حقیقت کی کچھ خبر ہے، ان کے پاس تو وہ براہین اور دلائل قطعیہ ہیں جن کے ہوتے ہوئے ان لفظی دلائل اور متکلمانہ عنوانات کی کچھ ضرورت نہیں، وہ اپنی حقیقتِ حال سے جانتے ہیں کہ ان کا سرطیہ عجز ہے اور انتہا یہ ہے کہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔

ایں مدعیان در طلبش بے خبر اند
آنرا کہ خبر شد خبرش باز نیامد

بندہ کے لئے اپنے پروردگار کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا۔ جس نے یہ جان لیا کہ میں خدا کا ہوں (یہ ہے اپنا پہچانتا)، وہ اپنا سب کچھ خدا پر قربان کر دے گا (یہ ہے خدا کو پہچانتا) جو اپنے نفس سے تمام اغیار سے الگ ہو گیا جس نے طبیعت کے کردار، ساز و سامان، تکبر و عجب پر لات ماردی، وہ جہل کی قید سے چھوٹ گیا اور عارف ہو گیا، معرفت کی حقیقت یہ نہیں کہ اُدنی جیہ ہو، سر پر کلاہ ہو، اونچے کپڑے ہوں، بلکہ معرفت یہ ہے کہ خشیت و غم کا جیہ ہو۔ سچائی کا تاج ہو۔ توکل کا لباس ہو۔ اگر ایسا ہو تو بس تم عارف ہو گئے! عارف کا ظاہر شریعت کی چمک سے اور باطن محبتِ الہی کی آگ سے خالی نہیں ہوتا۔
کا رمدواں روشنی و گرمی است !
کا ر دو نان جیلہ و بے شرمی است !

وہ حکم کے ساتھ ٹھہر جاتا ہے اور راستے سے ہٹنے نہیں پاتا۔ اس کا دل وجد کی چنگاریوں پر کوٹنا رہتا ہے، اس کا وجد بیان ہے، اس کا سکون یقین ہے (جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اتباع سنت اور کثرت ذکر ہے) ذکر اللہ کی پابندی کرو، کیونکہ ذکر وصال کا مقتدا طیس ہے۔ قرب کا ذریعہ ہے (اور قرب ہی سے توحید کا مل ہوتی ہے) جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اللہ سے مانوس ہو جاتا ہے اور جو اللہ سے مانوس ہو گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ مگر ذکر اللہ عارفین کی صحبت و برکت سے دل میں جمتا ہے! کیونکہ آدمی اپنے دوست کے طریقہ پر ہوتا ہے (اگر ذاکرین عارفین سے میل جول رکھیں گے) ذکر و معرفت سے حصہ پائے گا اور غافلوں کی صحبت میں رہے گا، غفلت میں گرفتار ہوگا (اس علم سے کیا فائدہ جس پر عمل نہیں؟ اور اس عمل سے کیا نفع جس میں اخلاص نہیں؟) اور اخلاص کٹھن راستہ کے کنارہ پر ہے، اب بتاؤ مجھے عمل کے لئے کون ابھارے گا؟ ریا کے زہر کا جو تیرے اندر بھرا ہوا ہے کون علاج کرے گا؟ اور اخلاص حاصل ہو جانے کے بعد تجھے بے خوف و خطر راستہ کون بتلائے گا؟ جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔

فاستلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون !

امام شافعی نے ان تمام باتوں کو جو توحید کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، اپنے اس ارشاد میں جمع کر دیا ہے کہ خالق جل شانہ کے متعلق جس کی معرفت ایسے موجود پر ختم ہو گئی جس تک اس کا ذہن پہنچ سکتا ہے، وہ مشیت ہے، اور جس کی معرفت خالص عدم تک پہنچ کر ساکن ہو گئی وہ معطل ہے اور جس کے دل کو ایسے موجود پر قرار ہوا جس کی معرفت سے عاجز ہونے کا دل نے اقرار کر لیا تو یہ موحّد ہے!

دوستو! اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے عیوب اور ان کی جیسی صفات سے پاک سمجھو! اس قسم کی باتوں سے اپنے عقائد کو محفوظ رکھو کہ معاذ اللہ وہ عرش پر اس طرح قرار پکڑے ہوئے ہے، جیسا ایک جسم دوسرے جسم پر قرار پکڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا عرش میں حلول کرنا لازم آتا ہے اور وہ اس سے بلند و بالا ہے کہ کوئی اس کا احاطہ کر سکے، اور مکان

اسے مشابہہ وہ فرقہ ہی جو اللہ تعالیٰ کیلئے مخلوق جیسی صفات ثابت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی ہاتھ پیر اور منہ وغیرہ ہیں، ہماری ہی طرح سنتا، دیکھتا، بیٹھتا، کھڑا ہوتا، اُترتا، چڑھتا ہے۔ معطل وہ فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کیلئے نہ مخلوق جیسی صفات ثابت کرتا ہے، نہ ان صفات کا اقرار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں۔ بلکہ جن صفات کمال کا ذکر قرآن میں آیا ہے ان کی تفسیر بھی نفی سے کرتا ہے۔ مثلاً کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ عاجز نہیں۔ علیم کا مطلب یہ ہے کہ جاہل نہیں، رحیم کا مطلب یہ ہے کہ ظالم نہیں، یہ نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے صفت علم و قدرت و رحمت ثابت ہے۔ موحّد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو موجود مانتا اور اُس کے لئے صفات کمال کو ثابت کرتا ہے! مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی حقیقت کو نہ بیان کر سکتا ہوں، نہ سمجھ سکتا ہوں، بس دلائل عقلیہ و نقلیہ سے صلح عالم کے وجود اور وحدت اور صفات کمال کا قائل ہوں، اور دلیل سے دیتا ہوں کہ قائل کر سکتا ہوں۔ مگر ذات و صفات کے تعلق کی حقیقت یا کیفیت نہیں بتلا سکتا، کیونکہ انسان خود اپنی حقیقت اور اپنی ذات و صفات کے تعلق کی کیفیت نہیں بتلا سکتا۔ خدا کی ذات و صفات کی حقیقت تو وہ کیا بتلائے گا؟

مکین کو محیط ہوتا ہی ہے۔ پس خدا مکان سے پاک ہے (خبردار! اللہ تعالیٰ کے لئے جہت اور مکان وغیرہ ثابت نہ کرنا۔ نیز اجسام کی طرح اس کے لئے نزول و عروج کے قائل نہ ہونا۔ کتاب و سنت میں اگر کہیں ایسے الفاظ آئے ہیں، تو اسی کتاب و سنت میں دوسری نصوص بھی موجود ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا مخلوق کی طرح نزول و عروج و استقرار وغیرہ سے پاک ہونا بتلاتی ہیں۔ اب اس کے سوا کچھ چارہ نہیں کہ سلف صالحین کی طرح یوں کہا جائے کہ ہم ان متشابہات کے ظاہر پر ایمان لاتے ہیں اور مراد کے علم کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جہت اور کیفیت اور مخلوقات کے عیب سے پاک سمجھتے ہیں۔ ہمارا کام متشابہات کو پڑھ لینا اور خاموش رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو ان کی تفسیر کا حق نہیں۔ متشابہات کو محکم پر محمول کرنا چاہیے، کیونکہ کتاب اللہ میں اصل وہی آیات ہیں جو محکم ہیں۔ متشابہ محکم کا معارض نہیں ہو سکتا۔ (محکم وہ آیات ہیں جن کا مطلب واضح ہے۔ اغتفاء ان ہی کے موافق رکھنا چاہیے۔ اگر متشابہات ظاہر میں ان کے خلاف ہوں تو سمجھنا چاہیے کہ حقیقی مراد ان کی بھی محکم ہی کے موافق ہے۔ گو ہم نہ سمجھے ہوں، کیونکہ متشابہات کے منخلق خود قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان کی اصل مراد کو اللہ ہی جانتا ہے!)

استماع اطلاق و الجلس علیہا و ضرب اطراف میر و الرقص

(جامع الفتاویٰ)

کلہا حرام!

رہو ولعب سنا، اور ایسی محفل میں بیٹھنا اور منرا میر کا بجانا اور

رقص کرنا، یہ سب باتیں حرام ہیں)

اسلامی توحید کی حقیقت

تمام آسمانی مذاہب میں اسلام کو جو امتیازی درجہ حاصل ہے وہ اس کے توحید خالص کے نظریہ کی بنا پر ہے، بلکہ درحقیقت خاتم الانبیاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی سب سے بڑی حکمت ہی توحید خالص کا خدائی پیغام تھا۔ کیونکہ پہلے انبیاء کے مذاہب اُن کی زندگی کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے تھے۔ اُن کی اُمّتیں اُن کے بعد جس طرح چاہتیں اپنی خواہشات کے مطابق نئے نئے عقائد ایجاد کر لیتی تھیں۔ یہاں تک کہ اُن کے انبیاء کی پیش کردہ توحید اُن کے من گھڑت عقائد کے ہجوم میں مغلوب ہو جاتی تھی، اور اُن کی عقلوں پر بُت پرستی چھا جاتی تھی۔

یہ امر بدیہی ہے کہ توحید و شرک دو متضاد چیزیں ہیں۔ جو کبھی ایک انسان کے قلب میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ اگر اس میں توحید داخل ہو جاتی ہے تو شرک بالکل نکل جاتا ہے۔ اور اگر شرک داخل ہو جاتا ہے تو توحید بالکل نکل جاتی ہے۔ اسباقہ اُمّتوں کا جنہیں حق تعالیٰ نے آسمانی رسالت و ہدایت سے نوازا تھا، یہی حال رہا! علیٰ ہذا۔

اس دُنیا کے بعض حصوں میں اور ہاشند گان عالم کے بعض فرقوں میں یہ سلسلہ جاری رہا ہے! کہ کبھی کبھی توحید کی شمع روشن ہو گئی، پھر بُت پرستی کے نقصادم سے یہ شمع بجھ گئی ہے! بُت پرستی عوام کے ذہنوں کو جلد اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے، اس لئے کہ وہ اس دُنیا میں قوت و طاقت کے محسوس مظاہر کی عبادت کا نام ہے! اور انسان کا یہ طبعی خاصہ ہے کہ وہ ہمیشہ محسوس طاقت کے سامنے سر جھکا دیتا ہے! اسی بناء پر شیطان نے آسانی سے انسان کے دماغ میں چاند، سورج، لفع، بخش جانوروں اور درختوں اور عظیم الشان انسانی ہستیوں کی پرستش کا تصور قائم کر دیا۔ اور صدیاں گزر گئیں جب سے انسان برابر اس مسد کے متعلق گھٹا ٹوپ اندھیرے میں سرگردان و حیران چلا آ رہا ہے! کاش وہ اپنی اسی حالت پر مطمئن اور قانع ہو جاتا، مگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ شکوک و ابہام کا شکار رہا ہے! وہ بُت پرستی کرتا ہے مگر ساتھ ہی وہ اس کے فائدہ بخش یا ضرر رساں ہونے میں متردد بھی رہتا ہے، کیونکہ انسان کا عقلی شعور بالکل نیا نہیں ہوتا۔ بلکہ خواہشات نفسانی اس پر صرف ایک عارضی پردہ ڈال دیتی ہیں اور کبھی کبھی وہ بیدار اور متنبہ ہوتا ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ بعض قوموں کے سمجھدار اشخاص نے صرف عقل ہی کے ذریعہ اللہ کی توحید کو سمجھا اور تسلیم کیا ہے!

حق تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ایک ایسی جامع شریعت عطا فرما کر جو انسانوں کے دینی و دنیوی مفادات اور اُن کے جسمانی و روحانی فتنوں کو باحسن و جوہ پورا کرتی ہو، عالم کے تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ جامع شریعت ہی اسلام ہے۔ جس کے دو خاص وصف ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ایک جامع و عالمگیر مذہب ہے، دوسرے یہ کہ وہ اپنے دامن ہر زمانے اور ہر ملک کے ساتھ مطابقت و عمل کی پوری صلاحیت رکھتا ہے!

روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لے کر آئے اور قرآن وہ خدائی کلام ہے، جس کے کسی سمت سے بھی باطل اُس کے پاس تک نہیں پھٹک سکتا، یہی وہ مقدس کتاب ہے جو اصول اسلام اور شریعت اسلامیہ کی جامع ہے، یہی کتاب دعوت دینے والوں اور اسے تسلیم کرنے والوں سب کے لئے ایک قطعی حجت ہے اور یہی کتاب تمام فرائض و احکام الہیہ کے اصول بیان کرنے والی ہے!

پس قرآن ہی اسلام کی کتاب ہے، اور جب تک روئے زمین پر کوئی مسلم باقی ہے، وہ بھی باقی رہے گی، حق تعالیٰ نے اسے فصیح عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، تاکہ اولاً اسے یاد کیا جائے پھر اسے سمجھا جائے، اور پھر اس پر عمل کیا جائے! قرآن پر ایمان لانے والے ہر شخص پر یہ تینوں چیزیں لازم ہیں۔ ورنہ بے کھچے اور بے عمل کے صرف اس کا یاد کر لینا چنداں مفید نہیں۔ نہ اس سے یاد کرنے والے کا نفس روشن و پاک صاف ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کی محض تلاوت بھی داخل عبادت ضرور ہے۔!

علیٰ ہذا، اس پر عمل کئے بغیر صرف اس کا یاد کر لینا اور سمجھ لینا بھی کافی نہیں، بلکہ اس طرح اس شخص پر قرآن پر عمل کرنے کی مزید حجت قائم و ثابت ہو جاتی ہے! الحاصل درجہ کمال یہ ہے کہ یہ یک وقت ان تینوں حقیقتوں کو جمع کر لیا جائے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت، اُس میں تدبیر و تفکر اور اس پر عمل!

اسلام پورے کا پورا خاص مقاصد و اغراض کا مجموعہ ہے۔ اس کے جملہ احکام حکمتوں پر مبنی ہیں! قرآن کریم اپنے سمجھنے والے کی تربیت اُن ہی حکمتوں پر فرماتا ہے جس کی بناء پر وہ خود بھی ہدایت پاتا ہے اور دوسرے کی بھی ہدایت کرتا ہے! اور اپنے اعمال کی بنیاد اسلام کے عام مقاصد پر رکھتا ہے اور احکام اسلام کو قرآن کریم کی بیان کردہ حکمتوں پر مبنی قرار دیتا ہے۔!

یہ امر واضح ہے کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں، جو پانچ مشہور عبادات و فرائض کا مجموعہ ہیں، لیکن یہ ارکان ذاتی و شخصی ہیں۔ یعنی خدا کی طرف سے صرف مکلف کی ذات سے ان کا مطالبہ کیا جاتا ہے! اگر وہ ان پر عمل نہ کرے تو صرف اُسی کی ذات سے اُن کا محاسبہ کیا جائے گا، اس کے ساتھ کسی دوسرے سے محاسبہ نہ ہوگا۔ بجز اُس سرپرست کے جس نے اس شخص کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی کی ہو یا اُسے ترک فرائض سے روکنے میں کمی کی ہو!

باقی وہ ارکان جن پر مسلمانوں کی اجتماعی حیثیت سے اسلام کا مدار ہے۔ وہ چار ہیں:-

عبادات اور احکام سے متعلقہ عقائد - فتنائل و آداب اسلام

یہ چاروں ارکان اُسی وقت نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں، جب پورا اجتماعی معاشرہ ان پر عمل پیرا ہو۔ اور یہ اس کے تمام افراد میں شائع و منتشر ہو جائیں۔ اور سب باہم مل جل کر انہیں آپس میں نافذ کریں۔ جیسے کہ کسی مکان کی تعمیر و بندش کے پتھر اُس کی تعمیر و استحکام کا باعث ہوتے ہیں!

ہم اولاً عقائد سے ابتداء کرتے ہیں۔ کیونکہ وہی اصل بنیاد ہیں۔ جس پر تمام مذکورہ ارکان قائم ہیں۔ پس اگر عقائد درست ہیں تو ارکان بھی درست رہیں گے، اور اگر عقائد میں فساد و خلل برپا ہو تو ارکان بھی محتاج رہیں گے! عقیدہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا فرمان اس کی توجہ اُس کی ذات میں تمام صفات حسنہ اور کمالات کو مرکوز اور نقائص و عیوب سے اس کے بالکل مبرا سمجھنے کا تصور قلب میں پوری طرح ترسیم و منقش ہو جائے، عقیدہ کے باب میں عقل انسانی

کو کچھ دخل نہیں ہے، بلکہ عقل کا کام صرف یہ ہے کہ وہ قطعی تصریحات قرآنیہ کو سمجھے اور مسئلہ کو اس کی حدود تک محدود رکھے، کیونکہ عقل کا ادراک آنکھ کے ادراک کی طرح محدود ہی ہوتا ہے اگرچہ اس سے کچھ زیادہ وسیع کیوں نہ ہو! عقائد کے باب میں سب سے بہتر اور محقق حقیقت وہ قطعی مخصوص ہیں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ اور قرآن کریم نے اللہ کی تمام صفات کا لیمہ کو اور عیوب سے اس کی تنزیہ و تقدیس کو وضاحت سے بیان فرما دیا ہے! اور اس وضاحت کے بعد پھر ہمیں کسی اور چیز کا مکلف نہیں فرمایا۔ اور نہ کسی ایسی محفی حقیقت کا مکلف فرمایا ہے جو ہماری عقل کی رسائی سے بالاتر ہو۔ بلکہ اپنے وجود کو پہچنانے کے لئے فطری طریقے بتائے ہیں، جن میں سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ موجودات عالم کے وجود سے اس کے موجب اور مخلوقات کے وجود کے اس کے خالق کے وجود پر استدلال کیا گیا ہے، جس نے قرآن کے اس طرز استدلال کو اختیار کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت اس کی توحید و خلص، آفرینش عالم، رزق رسانی، عدم سے وجود میں لانے اور موت کے بعد دوبارہ پیدا کرنے میں اس کی انفرادیت کے عقیدہ میں اعلیٰ ترین درجہ پر پہنچ گیا اور یہی توحید کا کمال ہے!

ایک محتاط مومن کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کو ایسا ہی ایک مانے جیسا کہ اُس نے خود قرآن کریم میں اپنی توحید بیان فرمائی ہے، اس میں زیادتی کرے نہ کمی، کیونکہ اس باب میں کمی بیشی سب یکساں ہے! اور جتنا قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اُس پر قائم رہنا ہی سیدھا اور صحیح راستہ ہے! معلوم ہونا چاہیے کہ صرف انسانی عقل توحید کی اصل حقیقت تک اُس کی رسائی کے لئے بالکل ناکافی ہے توحید کے مسئلہ میں اصل بنیاد اور مرجع صرف نقل ہے، اور نقل حق تعالیٰ کا قطعی و یقینی کلام ہے، اس مسئلہ اور تمام غیبی امور میں عقل کا کام صرف صحیح فہم اور صحیح نظر ہے اور بس کیونکہ عقل کا ادراک محدود ہے! وہ اپنی قوت ادراک کی اس قوت سے جو خدا نے اسے عطا فرمائی ہے تجاوز نہیں کر سکتی نہ اسی لئے حق تعالیٰ نے ان نازک امور کو بتانے کے لئے انبیاء کرام کو اُمتوں کی طرف بھیجا، اگر رسول نہ بھیجے جاتے تو اس ذی عقل بنی نوع انسان پر حجت بھی قائم نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور کتب سماوی کے ہمارے پاس بھیجے جانے سے ہم پر اللہ پر ایمان لانا حجت ہو گیا۔!

بیشک بعض اقوام مثلاً یونان کے حکماء فلاسفے نے امور ما بعد الطبیعہ کی تحقیق کی ہے، جس کے نتیجہ میں وہ اس عجیب و غریب منظم و مرتب عالم کے خالق کے وجود کے قائل ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے جیسا چاہیے تھا اس کی اصل حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اور وہ مہستی جس قدر و منزلت کی مستحق تھی، اس کا احساس نہ کر سکے، اور اس خالق کو جن اوصاف کمال سے متصف کرنا اور جن نقائص و عیوب سے مبرا کرنا ضروری تھا وہ اس حد تک نہ جاسکے۔ کیونکہ ان کی عقلیں انتہائی تیزی اور تیز کے باوجود اس درجہ تک نہ پہنچ سکیں۔ بلکہ صرف توحید کے حقائق کے ارد گرد گھومتی رہیں۔ اور تجربے نے ثابت کر دیا کہ وہ توحید الہی جس تک بغیر آسمانی وحی کی ہدایت کے محض عقل کی رسائی ہوتی ہے، وہ شرک کی بعض محفی اقسام سے ملوث رہتی ہے، جسے محض انسانی عقلیں توحید خالص سے جدا نہیں کر سکتیں۔!

قرآن کریم کی بیان کردہ توحید کی دو قسمیں ہیں۔ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت۔ پہلی قسم کا مفہوم یہ ہے کہ

اس امر کو دل سے تسلیم کرنا کہ تخلیق عالم، رزق کائنات، ان کے زندہ کرنے اور فنا کرنے، اور اپنی حکمت، اپنے منشاء اور اپنے علم کے استغفار کے مطابق اس تمام کائنات میں مطلق و مکمل تصرف کا حق صرف ذات باری تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔

دوسری قسم کا منشاء یہ ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے اور کسی کو واجب و فرض بتانے کے احکام کے قانون بیان کرنے کا حق صرف اسی ذات مطلق کو خلق، امر اور حکم اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو سزاوار ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

قُلْ اَدَايْتُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَلٰلًا وَحَرَامًا۔
 قُلْ اَللّٰهُ اٰذِنٌ لَّكُمْ اَمْ عَلٰى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ !

اے محمد! لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ اللہ نے تم پر جو رزق اتارا ہے تم نے خود ہی اسے حلال و حرام بنا لیا۔ انھیں خبردار کر دیجئے کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم از خود اللہ پر بہتان تراشتے ہو!

توحید کی اس قسم میں اس اُمت میں سے بہتوں کے قدم ٹک گئے اور ان کی عقلیں بھٹک گئیں، پس وہ کسی صریح آیت قرآنی یا صحیح حدیث نبوی سے دلیل حاصل کئے بغیر اپنی طرف سے حلت و حرمت میں تساہل برتنے لگے۔ ہم نے حدیث نبوی کا اس لئے ذکر کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے اس کی اجازت سے شارع قرار پائے، جیسا کہ خود قرآن نے اس کی صراحت فرمائی ہے:-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی اِنْ هُوَ اِلَّا وَحٰی بُرْحٰنٍ۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ آپ کا ہر ارشاد وحی الہی ہوتا ہے جو آپ پر الہام کیا جاتا ہے!

ایک دوسری نوعیت سے توحید کی تین قسمیں ہیں:-

توحید ذات - توحید صفات - توحید افعال۔

پس اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے۔ کوئی مخلوق اس کے مشابہ ہے، نہ اس کے شریک ہے، نہ اس کے مانند۔ ہے، وہ بچائے ایک کے وہ ہونے سے بھی ایسا ہی پاک ہے جیسا کہ اپنے مثل و شبیہ اور شریک سے منزہ ہے۔ وہ اپنی ان صفات میں بھی یکتا ہے جو اس نے اپنے لئے بیان فرمائی ہیں۔ اور جو اس کی ذات کی قدامت کے ساتھ ساتھ دائمی و ابدی ہیں۔ انھیں ہم بالکل ایسا ہی تسلیم کرتے ہیں جیسا کہ اس نے خود وضاحت فرمائی ہے! کیونکہ ان کی حیثیت اس کے حد بیان و وضاحت سے تجاوز نہیں کر سکتی اور وہ حقیقت جو ایک حد میں منحصر کر دی گئی ہو عقل انسانی کی اس میں کمی یا بیشی کے تصرف کا ہرگز اختیار نہیں!

مثلاً حق تعالیٰ فرماتا ہے:-

صَبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صَبْغًا

اللہ کا رنگ جو اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے!

اس میں ہمیں قرآن کریم میں وارد ہونے والے جملوں پر ہی حصر کرنا چاہیے۔ اس میں مزید تصرف کر کے لفظ

”صبغہ“ (رنگ) سے ”صایغ“ اسم فاعل (رنگنے والا) بنا کر اللہ پر اپنی طرف سے اس کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے!

بیز حق تعالیٰ اپنے افعال میں منفرد اور بیکتا ہے، پس کائناتِ ارضی و سماوی میں جو عمل بھی ہوتا ہے جس میں سے بعض ہمارے علم میں ہوتے ہیں بعض نہیں، اس کے متعلق ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ ان تمام حاضرو غائب ہونے والے امور میں بیکتا و منفرد مطلق ہے اس تصرف و عمل میں اسے کسی شریک و مددگار کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی!

مذکورہ تیسری قسم ہی وہ قسم ہے جس میں بہت سے مسلمان گمراہ ہو گئے ہیں، چنانچہ ہم انہیں اللہ کے ساتھ مخصوص افعال کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ مثلاً بارش برساتا، بعض مخلوقات کو رزق کی بعض خاص اقسام پہنچاتا۔ بعض مخلوقات پر بعض خاص مصائب و امراض نازل کرنا۔ یہ تمام امور ایسے ہیں جو کمزور عقیدہ والوں کے دلوں میں شرک کو راہ دیتے ہیں۔ لیکن ان تمام مشتبہ و مشکوک امور سے حق تعالیٰ کو بالکلیہ پاک و منزہ سمجھتے اور کائنات میں ہر ہونے والے امر کو اس کائنات کے صرف مالک حقیقی ہی کی طرف منسوب کرنے سے اللہ کی توحید مکمل، خالص اور پاک صاف ہو سکتی ہے، کہ حق تعالیٰ اس کی طرف انسانوں کی غیر توحیدی نسبتوں سے کہیں بلند و بالاتر اور منزہ ہے! راہبندوں کے افعال کا ان کی ذات سے منسوب کیا جانا، سو یہ نسبت بندوں کے ان اعمال کے مکلف ہونے کی حیثیت سے ہے!

الغرض توحید کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان الوہیت کی خصوصیتوں کو صرف ذات باری تعالیٰ کی ذات کے لئے ثابت اور ثابتاً اسے ہی ان خصائص سے متصف ماننے پر ایسا کٹوس اعتقاد رکھے جس کی ایک صحیح نظر اور خالص غیر تقلیدی ایمان تائید کرے! تمام عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر اللہ، دعا، الوہیت کی خصوصیات میں سے ہیں۔ دعا بذات خود ایک مستقل عبادت، بایلوں کہیے کہ عبادت کا مغز ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا ہے، اس لئے یہ ضروری ہے کہ کسی بھلائی کے حصول یا برائی کے دفعیہ کے لئے جو بھی دعا کی جائے وہ صرف خدا ہی سے کی جائے!

یہی خدا کا دروازہ وہ دروازہ ہے جس سے لوگوں میں غیر شعوری طور پر شرک داخل ہو گیا۔ چنانچہ لوگ زمانہ جاہلیت میں اللہ کے ساتھ دوسروں سے بھی طالب دعا ہوتے تھے، یا اللہ کو ترک کر کے دوسرے نئے معبود کو مانتے تھے، چنانچہ قرآن کریم کی کثیر آیات میں ان ہی پر لعنت ملامت کی گئی ہے، جب اسلام آیا اور قرآن کریم نے بندوں پر خدا کے اس حق کی صراحت کر دی کہ وہ صرف اسی ایک ذات کو واحد مانیں، تو اُس وقت سے شرک کی تمام قسمیں فنا ہو گئیں۔ ان ہی میں شرک فی الدعا بھی شامل ہے۔ اُسی وقت سے ایمان والوں کی عقلوں پر خالص توحید کا غلبہ ہو گیا! چنانچہ وہ کسی مفسرت کے دفعیہ یا بھلائی کی طلب کے لئے صرف اپنے ایک خدا ہی سے مدد طلب کرنے لگے، اسی طرح آیت ذیل میں حق تعالیٰ کی بتائی ہوئی تہذیب کے مطابق وہ تمام عبادتوں میں توحید کا مل کا احترام ملحوظ رکھنے لگے۔

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ
أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ!

اے محمد! آپ اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، میرا حج، میری زندگی اور میری موت سب کچھ صرف

جہاں لوگوں کے پروردگارِ خدا سے واحد ہی کے لئے ہے۔ جس کا کوئی دوسرا شریک نہیں، مجھے خدا کی

طرف سے اسی عقیدہ کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں!

بعد میں جو نبی مسلمان قرآنی ہدایات سے دور ہوتے چلے گئے اور قرآن و حدیث کے سمجھنے سے دوری اور ان پر عمل ترک

کر دینے کی بنا پر اگر اسی کے شوشے اُن کے عقائد میں خلط ملط ہوتے چلے گئے، اسی دعا کے بارودہ سے اُن میں بتدریج شرک بھی داخل ہوتا چلا گیا۔ اور وہ اللہ کے ساتھ اُس کی بعض مخلوق کو بھی پکارنے لگے، جو اپنی ذات کے نفع نقصان تک پر قادر نہ تھے، چہ جائیکہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے، یا اُن سے دفع ضرر کر سکتے!

حالانکہ دعا کی آیات میں یہیم اس کا ذکر ہے کہ دعا خاص اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے، اس میں اس کی مخلوق میں سے کسی کو بھی اس کا شریک بنانا کسی طرح جائز نہیں ہے، آیات ذیل اس پر روشنی ڈالتی ہے:-
وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا -

بلاشبہ مسجدیں صرف خدا ہی کو پکارنے کے لئے ہیں، اس لئے اُن میں خدا کے سوا کسی اور کو ہرگز نہ پکارو!

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:-

إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَصْنَالِكُمْ -

اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں۔

ایک جگہ ارشاد ہے:-

إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْتَأْذِنُوا لَنْ يَسْتَنْفِذُوا مِنْهُ، ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ! اللہ کو چھوڑ کر جن دوسروں سے لوگ مانگتے ہیں، بلاشبہ وہ سب بلکہ بھی مرنے ایک مکھی تک کو پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، اور اگر اُن سے کوئی مکھی کوئی چیز لے اڑے تو وہ اس سے اسے چھین بھی نہیں سکتے، ایسے طالب دعا اور ان کے مطلوب و معبود دونوں انتہائی کمزور و بے بس ہیں!

ایک جگہ ارشاد ہے:-

ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، لَهُ الْمُلْكُ، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ - إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ

یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی تمام حکومت ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسرے معبودوں کو تم پکارتے ہو، وہ کسی ادنیٰ چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اگر تم انہیں پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکار تک نہیں سنتے اور بالقرض اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے، پھر قیامت کے دن یہی معبودان باطل صاف انکار کر دیں گے کہ ہم ان اپنی پرستش والوں کے شرک سے بری الذمہ ہیں! -

اس باب میں بکثرت آیات قرآنی وارد ہوئی ہیں۔ اور وہ سب یہ بتاتی ہیں کہ دعا خالص عبادتِ حق اور جس سے تم نے اپنی مراد مانگی، اس کی پرستش کی اور مومن صرف اپنے خالق ہی کی پرستش کرتا ہے! اس کی مزید تشریح یہ ہے کہ (اصطلاح اسلام میں) دعا صرف اس بھلائی کی طلب کے لئے ہوتی ہے جسے کوئی مخلوق

نہ دے سکتی ہو۔ یا کسی ایسے شر کو دفع کرنے کے لئے ہوتی ہے جسے مخلوق دفع نہ کر سکتی ہو۔ خواہ یہ مخلوق کتنی ہی قوی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ کسی مخلوق کو جس قدر بھی زیادہ سے زیادہ جسمانی طاقت، دافر عقل، کثیر مال و جاہ، کثیر لشکر اور مددگار عطا کئے گئے ہوں، پھر بھی یہ مخلوق اپنی بیماری یا موت کو نہیں ٹال سکتی، نہ کسی ایک بچہ تک کو پیدا کر سکتی ہے! تو بھلا وہ دوسرے کو کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہے!

باقی انسان جو باہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہ عالم اسباب تک محدود رہتی ہے، اور وہ خدا کی طرف سے مال یا اقتدار وغیرہ جیسی جن نعمتوں کے خود مالک بن گئے ہوں، صرف اُن میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے کہ دولت مند فقیر کو مال دے دیتا ہے۔ اس لئے کہ وہ اس مال کا مالک ہوتا اور اس میں تصرف کا حق رکھتا ہے۔ رہے عالم اسباب کی گرفت سے باہر جو نعمتیں ہیں، اُن میں صرف خدا کے واحد و یکتا ہی تصرف فرما سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں۔

الہمیت کے خالص میں سے مطلق علم غیب بھی ہے، پس اس غیب مطلق کو صرف خدا ہی جانتا ہے، جیسے جنت و دوزخ ہماری نسبت سے غیب ہے اور جیسے فرشتگان و شیاطین کے عالم۔ روح کی حقیقت اور بہت سے وہ حقائق، جن کی طرف آیات قرآنی اور احادیث نے اشارہ کیا ہے اور جو موت کے بعد پیش آنے والے ہیں، سب کے سب غیب مطلق ہیں۔ انسانی عقل ان کی پوری حقیقت یا اُن کے جز و تک بھی نہیں پہنچ سکتی! کیونکہ یہ حقائق اس جنس سے ہی ہالام ہیں جن کا عقل ادراک کر سکتی یا انہیں سمجھ سکتی ہے!

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَن رَّضِيَ مِنْ رَسُولِهِ
خدا ہی عالم غیب ہے، اس کے غیب پر کوئی دوسرا مطلع نہیں ہو سکتا، بجز اُن خاص
رسولوں کے جن سے راضی ہو کر خدا نے انہیں کچھ علم عطا فر دیا ہو!

دوسری جگہ ارشاد ہے:-

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ — خدا ہی مخبیات و موجودات کا جاننے والا ہے!

ایک جگہ ارشاد ہے:-

لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ — غیب پر بجز خدا کے کوئی دوسرا مطلع نہیں!

ایک جگہ ارشاد ہے:-

وَلْيَعْلَمُ الْغَيْبُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ بِمَا تَأْتِي وَرَمَقَتْ مَوْتَ!

خدا ہی غیب کو جانتا ہے، وہی واقف ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے، کوئی دوسرا متنفس یہ

نہیں جانتا کہ وہ خود کل کیا کام کرے گا۔ اور جس جگہ مرے گا!

بیشک بعض قرآنی آیات یہ بتاتی ہیں کہ حق تعالیٰ اپنے بعض رسولوں کو اپنی بلیغ حکمت و مصلحت کے تحت بعض غیبی

باتوں کی اطلاع دے دیتا ہے، لیکن بعض ناواقف لوگ جن کی غفلتیں نور قرآنی سے منور نہیں ہو سکیں، یہ عقیدہ رکھتے

ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام غیبی امور پر مطلع تھے، لیکن وہ قرآن جس کی سمجھ سے وہ محروم کر دیے گئے ہیں۔

علی الاعلان ان کی تزیید کرتا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ اپنے نبی کریم کو ادب سکھاتے ہوئے یہ تعلیم فرماتا ہے:-
قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ!

اے محمد! صاف صاف کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لئے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں
 خدا جو چاہے صرف وہی ہو سکتا ہے!

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا سَتَكُنْتُ مِنَ الْخَبِيرِينَ مَا مَسْنِي السُّعْرُ، إِنْ أَنَا إِلَّا أَنْذِيرُ-
 اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہتر بھلائی ہی بھلائی حاصل کر لیتا، کوئی نقصان رساں بات مجھے
 نہیں ہی نہ آتی، میں تو صرف (خدا کے عذاب سے) ڈرانے والا ہوں اور بس!

دوسری جگہ یہ تعلیم دی گئی ہے:-

**قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ -
 إِنَّا اتَّبَعْنَا إِلَّا مَا يُوْحِي إِلَيْنَا -**

اے محمد! کہہ دیجئے کہ میں اہل قوم! میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور
 نہ میں غیب ہی جانتا ہوں۔ اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو صرف اپنی طرف
 نازل ہونے والی وحی کا اتباع کرتا ہوں اور بس!

یہ نادان لوگ جو دین میں نئی بدعتیں ایجاد کرنے کی مصیبت میں مبتلا ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ان کا یہ بدعتی باطل عقیدہ
 مقام نبوت کی تکمیل ہے، بھلا کبھی باطل بھی حق کی تکمیل پر اسے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:-

**لَا تَغْلَوْنِي دِينَكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا
 وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ -**

حق کو چھوڑ کر دین میں غلو مت کرو۔ اور اس قوم والوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو اس سے
 قبل گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور انہوں نے دوسرے بہتوں کو بھی گمراہ کر دیا اور اس طرح راہ مستقیم سے
 ہٹک گئے۔

درحقیقت مومن کا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا، جب تک وہ الوہیت اور نبوت کے مقامات میں امتیاز نہ کرے
 اور ہر مقام کو کسی کمی بیشی کے بغیر اس کی جائز و مناسب عظمت و اجلال کا درجہ نہ دے اور ہر دو مقامات کے درمیان حد فاصل
 کو متعین کرنے کے لئے جو اصولوں شرعی وارد ہیں صرف اپنی پر اکتفا نہ کر کے اُن سے آگے نہ بڑھے! ذیل کی آیت میں ان ہر دو
 مقامات کے فرق کو واضح کیا گیا ہے:-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحِي إِلَيَّ -

اے محمد! لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم ہی جیسا ایک بشر ہوں صرف میری طرف (خدا کی طرف سے)
 وحی بھیجی جاتی ہے!

دوسری آیت وہ ہے کہ جب کفار قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز کرنا چاہا اور اپنے ایمان لانے کو اس شرط
 پر محول کر دیا کہ یہ صفیہ لوگ آپ سے جو غیر طبعی معجزات چاہتے ہیں، آپ وہ انہیں دکھادیں، تو حق تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا

کہ انہیں درج ذیل جواب دے کر ان کے اس باطل ارادہ کو ختم کر دیں — !
 قُلْ تَسْبَحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا -

اے محمد! معجزہ کا مطالبہ کرنے والے ان کفار سے کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار پاک و منزہ ہے اور میں صرف ایک بشر اور خدا کے قاصد کے سوا اور کچھ نہیں! —

الوہیت کی خصوصیات میں سے ایک "قسم" بھی ہے۔ پس اسلام میں شرعی قسم وہ ہے جو حق تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ اور اس کی صفات عالیہ پر کھائی جائے، کیونکہ حق تعالیٰ نے اسلام میں قسم کو انسانی حقوق کو متعین کرنے والی اور ان کے باہمی جھگڑوں میں فیصلہ کرنے والی بتایا ہے! اس لئے یہ لازمی ہے کہ قسم صرف خدا ہی کے نام کی ہو، کیونکہ کوئی دُجھگڑ کرنے والے خواہ باہم کتنا ہی اختلاف کیوں نہ رکھتے ہوں، بہر حال اللہ پر ایمان رکھنے اور اس کی قابل احترام حقیقتوں کی تعظیم میں ہرگز اختلاف نہیں رکھتے، اگر کہیں اسلام انہیں ان کی نظر میں قابل عظمت موجودات کی قسم کھانے کو جائز قرار دے دیتا تو یہ بھلے کسی صلح کے مزید جھگڑوں کا باعث بن جاتا۔ کیونکہ وہ کسی ایک با عظمت چیز پر کبھی متفق نہ ہو سکتے! کیونکہ ہر فرقہ کے نزدیک ایک خدا ہی قابل عظمت ہستی ہوتی جسے وہ فریق ثنائی کی اختیار کردہ ہستی پر ترجیح دیتا۔ اس طرح یہ فتنہ اور اختلاف دائمی شکل اختیار کر لیتا۔ چنانچہ صحیح حدیث میں اپنے بزرگوں کے نام پر قسم کھانے کی ممانعت آئی ہے! ارشاد نبوی ہے: —

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ — جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر قسم کھائی اس نے کفر کا عمل کیا! ایک دوسری صحیح حدیث میں وارد ہے: —

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

اگر کسی کو قسم کھانی ہو تو وہ صرف خدا کے نام کی قسم کھائے، ورنہ خاموش رہے!

الوہیت کی خصوصیات میں سے جانوروں کے وہ ذبیحے بھی ہیں، جو بطور عبادت خدا کے لئے ذبح کئے جائیں، جیسا کہ وہ ذبیحہ جسے حاجی منیٰ یا مکہ میں تقرب خداوندی کے لئے ذبح کرتے ہیں۔ یا وہ شرعی نظریں جنہیں مسلمان کسی بیمار کی شفا یا بی یا گم شدہ کی واپسی کے لئے مان لیتے ہیں۔ پس یہ سب کی سب صرف خدا کے لئے ہوتی ہیں۔ تاکہ محتاج فقرائے ان سے مستفید ہوں۔ عرب زمانہ جاہلیت میں جانوروں کے خون، مذکورہ اغراض کے تحت اپنے بٹنوں اور دیوتاؤں کے تقرب کی غرض سے ان کے نام پر بہاتے تھے! مگر اسلام نے اسے حرام اور شرک قرار دے دیا۔ حق تعالیٰ کے اس ارشاد: —

فَمَا أُحِلَّ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ — اور وہ جانور جنہیں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو!

سے یہی مفقود ہے۔ امتداد زمانہ سے بت پرستی کی رسمیں پھر لوٹ آئیں۔ اور بعید تاویلات کے غلافوں میں لپیٹی ہوئی پھر مسلمانوں کے معاشرہ میں داخل ہو گئیں۔ یہاں تک کہ وہ اپنے عقیدہ کے مطابق اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر ذبیحے کرنے لگے اور اسے ان اولیاء کے تقرب کا ذریعہ سمجھنے لگے۔ اور انہیں اس کا علم و احساس تک نہ رہا کہ ان کا یہ ذبیحہ بھی غیر اللہ کے تقرب کے لئے ذبیحہ کی قسم میں داخل ہے۔ اور اگرچہ اسے بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا گیا ہو، پھر بھی اس غیر اسلامی نیت کی وجہ سے اس ذبیحہ کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ بسم اللہ کا نمبر اولاً عقیدہ کی درستی کے بعد آتا ہے اور تقریباً باقی اور عبادتی ذبیحہ صرف اللہ ہی کے لئے مخصوص ہے! بنی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے: —

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ — حقیقت یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار قلبی نیتوں پر ہوتا ہے !

ذبیحہ کی یتیم خالص اللہ کے لئے نہیں ہے، جیسا کہ ہمیں غلام و جہال کے افعال سے اس کا بخوبی علم ہو چکا ہے، بنی کریم علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے فرماتے ہیں :-

إِنَّا اغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ — میں الوہیت کے شرکاء سے بہت بے نیاز ہوں !

مسلمانوں میں یہ بلا اُن کے دین کے حقائق سے ناواقفیت اور قرآنی ہدایت سے دوری کی بنا پر داخل ہو گئی۔ حالانکہ اسلام پورا کاپورا ایک مذہب ہے، اس کے الگ الگ حصے بخرے نہیں ہو سکتے ! پس کامل مسلمان وہی ہے جو بیان کردہ وصف کے مطابق ادلاً اللہ کی خالص توحید کو مانتا اور اپنے عقیدے میں ہر گمراہی سے بچتا ہو، پھر مستون و شرعی طریقت پر اپنے رب کی عبادت کرتا ہو اور یہ عقیدوں سے محترز رہتا ہو۔ کیونکہ سب بدعات بالکلیہ گمراہی ہیں۔ صحیح حدیث میں وارد ہے :-

وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٍ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

دین میں ہر نئی بات کا اضافہ بدعت کہلاتا ہے اور ہر بدعت عین گمراہی ہے !

پھر عبادات کے بعد اللہ کے دیگر احکام کی خود بھی پابندی کرے اور حتی الوسع سعی کرے دوسروں سے بھی پابندی کرے۔ پھر تمام اسلامی صفات سے خود کو آراستہ کرے اور دوسروں کو بھی اس طرف بلائے، اور انہیں اس کے خلاف سے روکے۔ حق گوئی میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا مطلق خیال نہ کرے، پھر اس تمام پروگرام میں بھی شرط یہ ہے کہ اس کے یہ تمام افعال خاص خدا ہی کے لئے ہوں !

اب یہ شخص کامل مسلمان اور قرآن کریم کی صراحت کردہ صفات کا جامع مومن صادق کہلائے گا، جیسا کہ قرآن کریم کی درج ذیل آیات میں مذکور ہے :-

الْكَفُّ - ذَالِكِ الْكِتَابِ لَارِيبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ - الْحِجْر

یہ وہ کتاب ہے جس کی صداقت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہی متقیوں کی رہنما ہے۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَوَلَّوْا وَجْوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ !

بھلائی یہ نہیں ہے کہ تم عبادت میں مشرق و مغرب کی طرف اپنا منہ پھراؤ، بلکہ بھلائی یہ ہے کہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ !

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ

ذَادَتْهُمْ إِيمَانًا !

بیشک مومن وہ ہیں کہ جب (اُن کے سامنے) اللہ کا ذکر کیا جائے تو اُن کے دل اس کے خوف سے کانپ اٹھیں اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو اُن کے ایمان میں اضافہ ہو جائے !

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ سَبُّوا لِرَبِّهِمْ سَجْدًا وَقِيَامًا !

اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور اگر جاہل لوگ کبھی انہیں بُری طرح مخاطب کریں تو وہ جواب میں اُن کے لئے سلامتی کی دعا کرتے ہیں ! اور جو خدا کی عبادت میں راتیں گزارتے ہیں۔ !

یہ آیتیں ان ایمانی شعبوں پر مشتمل ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:-
 الْإِيمَانُ بَصْنَعٍ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَادْنَاهَا أَمَاطَةُ الْأَذَى
 عَنْ الطَّرِيقِ - وَالْجِبَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ -

ایمان کے ستر سے کچھ اُدپر شعبے ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے اور سب سے ادنیٰ راستہ سے ہر تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے ! اور جیسا بھی ایمان کا ایک جزو ہے۔

صحابہ کرام جو ایمان باللہ اور توحید خالص کے اعتبار سے اُمتِ محمدیہ میں کامل مومن تھے، اپنے خدا کو قرآنی توحید کے مطابق ایک مانتے تھے، یہی حال تابعین اور تبع تابعین کا رہا۔ لیکن جب سے ہم میں یونانی فلسفہ اور اس کے عقلی استدلال نے دخل پایا، مسلم علماء بھی اس فلسفہ سے متاثر ہو گئے ! اور وجود باری تعالیٰ پر فلسفیانہ طریق سے استدلال کرنے لگے، حتیٰ کہ جمہور یہ سمجھنے لگے کہ اللہ کی معرفت کے لئے صحیح طریق استدلال یہی ہے اور جس قدر مسلمان اس فلسفہ میں غمگین ہوتے چلے گئے، اسی قدر قرآن کی بتائی ہوئی توحید سے دُور ہوتے چلے گئے ! مسلمانوں میں آج جو عقائد کی کتابیں رائج ہیں اُن میں سے اکثر اسی فلسفہ کے قواعد پر مبنی ہیں۔ اللہ کی اس سادہ فطرت پر مبنی نہیں جس پر اُس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے !

ان کتابوں کے اثر سے توحید ان چند فلسفی اصطلاحات والفاظ کا مجرّم ہو کر رہ گئی ہے، جو اس مقصد کے لئے وضع کئے گئے ہیں اور جنہیں تین قسموں پر تقسیم کیا گیا ہے :-

۱۔ وہ جن کا انتساب اللہ کی طرف واجب ہے !

۲۔ وہ جن کا انتساب ناممکن ہے !

۳۔ وہ جن کا انتساب جائز ہے !

اس طرح فلسفی توحید صرف لفظی توحید ہو کر رہ گئی ہے۔ لیکن توحید کی وہ روح اور اس کی وہ بلند حقیقت جسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے، ایمان اور عمل صالح کے ثمرات صرف اسی سے مرتب ہوتے ہیں۔

وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ -

زمانہ کی قسم ہے کہ بلاشبہ انسان گھائلے میں ہے بامراد و کامران صرف وہی ہوں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے اور آپس میں ایک دوسرے کو امرِ حق اور اعلیٰ کلمۃ اللہ میں تکیا بہت پر صبر کرنے کی تلقین کی۔ !

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

توحید

انسان سر یا احتیاج، مجسم صورت سوال اور ہمتی کا سہ گدائی ہے! اس کی ضرورتیں بے پایاں اور گویا غیر محدود ہیں۔ اس کے جسمانی اور روحانی مطالبے اور تقاضے حد سے بڑھے ہوئے، اس کی فطرت حریص اور غیر قانع ہے، اس لئے وہ کسی ایسی ہستی کے سہارے نہیں جی سکتا، جس کی طاقت و اختیار، جس کی بخشش و رزاقی، جس کی اطلاع و واقفیت، خود وہ کتنی وسیع ہو، لیکن محدود ہے!

انسان اپنی فطرت میں شیشہ سے زیادہ نازک اور حساب سے زیادہ کمزور ہے، وہ اپنے وجود و بقا کے لئے ہر چیز کا محتاج ہے اور اس عالم میں ہزاروں موجودات اس کی زندگی کے دشمن ہیں۔ اس کی حفاظت وہی کر سکتا ہے جو کائنات پر فرمان برداری کرتا ہو، عناصر پر جس کا قبضہ ہو، اشیاء کے خواص و اثرات اس کی مٹھی میں ہوں۔ وہ ان کا پیدا کرنے والا بھی ہو۔ اُن کو نظم و ضبط میں رکھنے والا بھی ہو۔ اور اُن کو سلب کر لینے، تبدیل کر دینے کی قدرت بھی رکھتا ہو۔ اُس کے دست قدرت میں کبھی رعشتہ اور اُس کے پایہ حکومت میں کبھی لغزش و اضطراب نہ ہو۔ کمال ایک خفیت ارتعاش اور ایک ادنیٰ لغزش و اضطراب آفاق و انفس کی اس کا رگہ شیشہ گری کو برباد اور اسداد و منقذات کے اس کا رختہ کو ٹکرا کر درہم برہم کر سکتا ہے! اس کا علم حاضر اور محیط ہو۔ وہ ہمہ وقت ہوشیار و بیدار ہو۔ سہرو و نسیان، غفلت اور نیند کا غماز بھی کبھی اس کے پاس نہ آ سکے! کہ مخلوقات بے شمار اور اُن کی ضرورتیں بے حد و حساب اور ایسی مخفی ہیں کہ اُن کو خود خیر نہیں، وہ طفل شیرخوار سے زیادہ پرورش و نگرانی کا محتاج اور محبت و شفقت کا مستحق ہے۔ اس کو ایسی ہی ہستی کی ضرورت ہے جو ہاں باپ سے زیادہ شفیق ہو۔ لیکن اُس کی شفقت میں رحمت و حکمت دونوں ہوں کہ اس کی تربیت کے لئے دونوں ناگزیر ہیں۔

اگرچہ اس عالم خارجی و داخلی (آفاق و انفس) میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی ہستی سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ اور آفاق و انفس کی بکثرت نشانیاں اور دلائل اس حقیقت کی طرف رہبری کرتے ہیں۔ جیسا کہ خود فرمایا:—

سَنِيحُم اَيَاتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَ فِي اَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعِنَا لَهُمْ اِنَّهٗ الْحَقُّ ۝ اَوَلَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (رحم السجده ع ۶)

ہم اُن کو اپنے نمونے دکھائیں گے دنیا میں اور خود اُن کی جانوں میں یہاں تک کہ ان پر یہ حقیقت کھل جائے کہ وہ حق ہے۔ کیا تمہارا رب ہر چیز پر گواہ ہونے کے لئے کافی نہیں۔ اس لئے عبادت و بندگی کی مستحق اُسی کی ذات ہے!

لیکن اس عالم میں موبہم نفع و ضرر کا چشمہ سراب اس طرح متموج ہے کہ انسان کی نظر بار بار دھوکا کھاتی ہے ! اور اپنی جیسی
فہم عاجز و بے اختیار ہستیوں کو نافع و ضار اور قادر و مختار سمجھ کر اپنا اللہ و معبود بنا لیتا ہے اور یہ طلسم بعض اوقات
زندگی بھر نہیں ٹوٹتا !

اس لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ اُن کی اپنی ذات و صفات کا سب سے بڑا اور یقینی علم بخشا۔
اور اس عالم کی حقیقت اُن پر اس طرح منکشف کی کہ اُن کو اس کے متعلق کبھی دھوکا نہیں ہو سکتا۔

وَكُنَّا لَكَ نُورِي اِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَلِيَكُوْنُ مِنَ الْمُوقِنِيْنَ - (الانعام - ۹)

اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا جلوہ دکھاتے ہیں اور تاکہ وہ یقین

کرنے والوں میں سے ہو جائیں !

ان انبیاء علیہم السلام کو ہمیشہ ایک ہی پیغام دے کر بھیجا گیا :-

وَمَا ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنِ - (الانبیاء - ۲)

اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کو یہی حکم بھیجا کہ بات یوں ہے کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے میرے

سو میری بندگی کرو۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اس طلسم نظر کو توڑنے کے لئے (جس میں ہر زمانہ کے کوتاہ نظر گرفتار ہو جاتے ہیں) دو طریقے
اختیار کئے :-

۱) اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو نہایت وضاحت کے ساتھ بار بار بیان کیا کہ شرک و جہل کے زہر کے لئے اس سے بڑھ کر
توہین نہیں۔ شرک، جہل، خدا سے بیگانگی اور غیر اللہ کی گرفتاری و مشغولی کا اصل سبب، خدا شناسی، اس کی
صفات و افعال سے بے خبری، یا غفلت ہے، اسی لئے فرمایا :-

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَةُ يَوْمٍ الْقِيَمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيَّاتٌ

بِيَمِيْنِهِ سَجْدَةٌ وَلِلّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ - (الزمر - ۷)

اور وہ نہیں سمجھے اللہ کو جتنا کچھ وہ ہے اور زمین ساری مٹی میں ہے اس کی قیامت کے دن اور آسمان

پلے ہوئے ہوں گے اس کے دائرے ہاتھ میں، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے کہ اُس کا شریک

بتلاتے ہیں !

۲) اللہ کے سوا تمام ہستیاں اور مخلوقات کی اصل حقیقت اور اُن کی صحیح حیثیت بیان کر دی تاکہ نگاہ سے پردہ ہٹ جائے

اور روشنی میں دیکھ لیا جائے کہ وہ دراصل کیا ہیں اور کسی کے لئے اور خود اپنے لئے وہ کس حد تک مفید و کارآمد ہو سکتے

ہیں اور اُن کے ساتھ عبودیت و بندگی کا معاملہ، اُن سے نفع و ضرر و کار بر آری کی توقع، اُن کی حمایت و سرپرستی پر

بھروسہ، اُن کے علم و آگاہی پر اعتماد اور اُن کے سہارے جیسا کہاں تک درست اور قرین عقل ہے ؟

اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں ان حضرات نے بڑی اصولی اور انقلاب انگیز باتیں کہیں جن سے زندگی کا

رُخ اور ذہن و قلب کی سمت بدل جاتی ہے۔ مثلاً وہ صمد ہے، یعنی تمام کائنات اور عالم کا ہر ذرہ اپنے وجود و تعلقات وجود

میں اس کا محتاج ہے اور وہ قطعاً کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں۔ خلق و پیدائش کے سوا دنیا کا یہ پورا کارخانہ ہی وہی تھا

چلا رہا ہے اور آسمان سے لے کر زمین تک اسی کی حکومت اور اسی کا انتظام ہے۔ (الاولیٰ الخلق والامر۔ الاعراف) سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے پیدا کرنا۔ (یدبر الامر من السماء الى الارض (الم السجدہ ۱۷) کام کا انتظام کرتا ہے آسمان سے زمین تک۔ اور اس سلطنت میں اس کا کوئی معاون و شریک نہیں۔ وقل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیرا (الاسراء۔ ۱۲) کہو سب تعریفیں اللہ کو جو نہیں رکھتا اولاد اور نہ اس کا کوئی ساجھی و سلطنت میں اور نہ کوئی مددگار ذلت کے وقت پر اور اس کی بڑائی کرو بڑا جان کر (وصالہم فیہما من مشرک وصالہ منہم من ظہیرہ (الباقۃ ۳۷) اور نہ (مشرکین کے معبودوں کا) آسمانوں اور زمین میں کچھ ساجھا ہے اور نہ ان میں سے (اللہ کا) کوئی مددگار ہے۔ صرف اسی کی سلطنت لا محدود، قدرت غیر متناہی، دریا کرم بے پایاں اور خزانے غیر ختم ہیں۔ واللہ خزائن السموات والارض (المنا فکون ۱۷) اور اللہ کے ہیں خزانے آسمانوں اور زمین کے۔ ید اہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء (المائدہ) اس کے دست کرم دراز ہیں خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب (جس کو چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے) اس لئے حریص انسان کی جھولی دہی بھر سکتا ہے اور اس کی تشفی دہی فرما سکتا ہے صرف اسی کو ظاہر و پوشیدہ اور راہ و دلی کا علم ہے اور صرف اسی کی ذات ہمہ دان و ہمہ بین ہے، عالم الغیب والشہادہ (پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے) یعلم خائئۃ الایمن وما تخفی الصدور (وہ آنکھوں کی چوری اور سینوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے) اس لئے صرف اس کے علم و آگاہی پر اعتماد کیا جاسکتا ہے اور دل کی مخفی خواہشوں اور زندگی کی غیر محسوس ضرورتوں کو دہی جان سکتا ہے اور دہی پورا کر سکتا ہے! دہی انسان کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کے بہرہ دار انسان کی حفاظت کے لئے مقرر ہیں۔!

لہ معقبت من ین ید یہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ (الرعد۔ ۲) اس کے پہرے والے ہیں، بندہ کے آگے اور پیچھے اس کی نگہبانی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ پھر وہ نزدیکوں سے زیادہ نزدیک اور بگڑاؤں سے زیادہ بگڑا نہی۔ وہ انسان سے اس کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اور مرنے والے سے اس کے تیمار داروں سے زیادہ نزدیک ہے۔! نحن اقرب الیہ من جبل الودید (ق۔ ۲) ونحن اقرب الیہ منکم ولكن لا تبصرون (الواقفہ ۳) وہ ہر شخص کی دعا و التجا کو ہر وقت اور ہر جگہ سنتا ہے، اس کے اور بندے کے درمیان کوئی دیوار اور آڑ نہیں، نہ اس کے یہاں اظہار مدعا کے لئے کسی ذریعہ اور سفارش کی ضرورت۔ واذ اسالک عبادی عنی فانی قریب۔ اُجیب دعوة الداع اذا دعان فلیست بعبید (البقرہ ۱۸۶) اور جب تجھ سے پوچھیں میرے بندے مجھ کو سو میں تو قریب ہوں، قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا جب مجھ سے دعا مانگے تو چاہیے کہ وہ حکم مافی میرا اور یقین لاویں مجھ پر تاکہ نیک راہ پر آویں۔ پھر اس کی محبت و شفقت حد سے بڑھی ہوئی، ماں باپ کی محبت محض اس کی ربوبیت اور رحمت کا ایک کرشمہ اور ایک ادنیٰ نمونہ ہے!

پھر وہ ہمیشہ زندہ اور پیرا ہے، کیونکہ وہ زمین اور آسمان کو سمجھ لے ہوئے اور ان کے زمام انتظام و ضبط و نظام کو با نقیس لئے ہوئے ہے، اس لئے کسی وقت اس کے یہاں غفلت و نسیان نہیں۔

اللہ لا الہ الا ہر الحی القیوم لا تأخذه سنین ولا نوم

اس کے مقابلہ میں انہوں نے اللہ کی تمام مخلوقاقت کے لئے وہ تمام اوصاف ثابت کئے جو ان صفات الہیہ کے

مقابلہ دیندہ واقع ہوئے ہیں اور جن کا مجموعہ بندگی و بیچارگی اور ضعف و عجز ہے :-

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفِيَّةٍ
إِلَى الْمَاءِ يَبْلَعُ فَأَنْتَ هُوَ بِيَائِضَةٍ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ - (الرعد - ۱۲)

اسی کا پکارنا سچی ہے اور جن لوگوں کو کہ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ نہیں کام آتے اُن کے کچھ بھی مگر جیسے کسی نے پھیلائے دونوں ہاتھ پانی کی طرف کہ آپہنچے اُس کے مُنہ تک اور وہ کبھی نہ پہنچے گا اُس تک اور جتنی پکارے کافروں کی سب گمراہی ہے !

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِثْلُ مَا سَمِعُوا لَهُ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ
يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ اللَّهُ ذُبَابًا لَا يُسْتَغْنَوْنَ وَهُوَ مِنْهُمْ
ضَعْفٌ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ - مَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرَهُ وَاللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ - (الحج - ۱۰)

اے لوگو ایک مثل کہی گئی ہے سوا میں پر کان رکھو، جن کو تم پُوجتے ہو اللہ کے سوا ہرگز نہ بنا سکیں گے ایک مکھی اگرچہ سارے جمع ہو جائیں اور اگر کچھ چھین لے اُن سے مکھی، چھڑا نہیں سکتے وہ اس سے بڑا ہے چاہنے والا اور جن کو چاہتا ہے - اللہ کی قدر نہیں سمجھے جن سے ان کی قدر ہے بیشک اللہ زور آور ہے زبردست !

مِثْلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمِثْلِ الْحَنَكُوتِ - اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ
أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ - (الحنکوت - ۴)

مثال ان لوگوں کی جنہوں نے پکڑے اللہ کو چھوڑ کر اور حمایتی جیسے مکر کی مثال بنا لیا اُس نے ایک گھر اور سب گھروں میں بڑا سو مکر کی گھر اگر ان کو سمجھ ہوتی !

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ
إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَلْيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ
بِشْرِكِكُمْ وَلَا تَنْبَغُكَ مِثْلُ خَيْرِهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ
الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ - (فاطر - ۲۲)

یہ اللہ ہے تمہارا رب، اسی کے لئے بادشاہی ہے اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں اگر تم اُن کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں اور اگر سنیں تو تمہارے کام کو نہ پہنچ سکیں اور قیامت کے دن تمہارے شریک ٹھہرانے سے منکر ہوں گے - اے لوگو! تم ہو محتاج اللہ کی طرف اور اللہ ہے پرواہ سب تعریفوں والا !

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ
مَرًّا وَلَا فِئَاءً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَ وَلَا حَيَاةً وَلَا نَشُورًا - (الفرقان - ۱)

مشرکین نے اللہ کے سوا ایسے معبود ٹھہرائے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے اور خود مخلوق ہیں اور جو اپنے ہی لئے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے اور جن کو موت و زندگی اور دوبارہ

۱۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کی قدرت انہیں

قرآن مجید اس مضمون کی آیات سے بھرپور ہے۔ اس کے برخلاف کہیں ان بندگانِ خدا کی قدرت و طاقت اُن کے اختیارات و تصرفات، اُن کی طاقت یا نفع و ضرر کا ذکر نہیں۔ جس سے قرآن مجید کا رجحان صاف سمجھ میں آتا ہے۔ !

جہاں تک اللہ کے آسمان و زمین اور بڑی بڑی استیاء کے خالق و مالک اور پروردگار رہنے، بڑے بڑے واقعات کا ظہور میں لانے، عالم کا فرمانِ رواے مطلق اور بادشاہ حقیقی ہونے کا تعلق ہے مشرکین عرب اور دنیا کے عام مشرکین کو اس سے قطعی انکار اور اس بارہ میں کبھی کوئی شبہ نہ تھا۔ جیسا کہ قرآن مجید نے بار بار تصریح کی ہے۔ مشرکین عرب کو اللہ کی بہت سی صفات و افعال خلق و صنعت، قدرت و اختیار، علم و ارادہ، غلبہ و تسخیر، عظمت و کبریائی، طاقت و جبروت، اور رحمت و رافت کا اعتراف و اعتقاد تھا۔ قرآن مجید میں جا بجا اس کی شہادتیں موجود ہیں۔ اس موقع پر سورہ مومن کی مندرجہ ذیل آیات کافی ہوں گی :-

قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ ؕ قُلْ
لِّمَنْ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ - سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ ؕ قُلْ
لِّمَنْ مِّلْكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجَبِّرُ وَلَا يَجْرُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ
قُلْ فَاَنّٰی تَسْحَرُونَ - ر المؤمنون - ۵

کہو کس کی ہے زمین اور جو اس میں ہے، بتاؤ اگر تم جانتے ہو، کہیں گے سب کچھ اللہ کا ہے، کہو پھر تم سوچتے نہیں، کہو کون ہے مالک ساتوں آسمانوں کا اور مالک اس بڑے تخت کا۔ بتائیں گے اللہ کو، کہو پھر تم ڈرتے نہیں، کہو کس کے ہاتھ میں ہے حکومت ہر چیز کی اور وہ بچا لینا ہے اور اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ بتائیں گے اللہ کو، کہو پھر کہاں سے تم پر جادو آ پڑتا ہے !

یہ مشرکین نہ صرف نظری و عملی طور پر اللہ تعالیٰ کے ان صفات کے قائل تھے، بلکہ عملاً اپنے ایمان کا ثبوت بھی دیتے تھے۔ مصیبت کے وقت اللہ ہی کو پکارتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کی دعا و نضر کا کئی جگہ ذکر کیا ہے ! لیکن اس سب کے باوجود وہ مستند و معیاری مشرک تھے۔ اُن سے جہاد کیا گیا اور کہا گیا :-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰی لَا تَكُوْنُ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنُ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ !

اس شرک کی حقیقت کیا تھی، اس کا آغاز کس طرح ہوا۔ اور اس کی انتہا کیا ہے ؟ اس کی حضرت شاہ ولی اللہ کی زبان سے سنئے۔ الفوز الکبیر میں فرماتے ہیں :-

عقیدہ اثباتِ خدا تعالیٰ و آنکہ خدا خالق آسمان و زمین است و تدبیر حوادث عظام است و قادر بر ارسال رسل و مجازی عباد بر اعمال ایشاں و مقدر حوادث عظام است و قادر قبل از وقوع آں و آنکہ فرشتگان بندگان مقرب خدا اند و مستحق العظیم اند نیز در میان ایشاں ثابت بود و شعار ایشاں دلالت میکنند، اما جمہور مشرکین دریں عقائد شہادت بسیار تاسی از استبعاد آں امور و عدم البصفت

خدا تعالیٰ کے اثبات کا عقیدہ اور یہ کہ خدا آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، بڑے بڑے حوادث کا منتظم و تدبیر ہے۔ پیغمبروں کے بھیجنے پر قادر اور بندوں کو اُن کے اعمال پر جزا و سزا دینے والا، بڑے بڑے واقعات و حوادث کا اندازہ دان اور اُن کا مقرر کرنے والا اور اُن کے وقوع سے پہلے ہی قدرت رکھنے والا ہے ! اور یہ کہ فرشتے خدا کے مقرب بندے ہیں اور تعظیم کے مستحق ہیں یہ سب اُن کے یہاں (مشرکین عرب

بادشاہ آں ہم رسائیدہ بودند و گمراہی ایشان شرک بود و تشبیہ و تحریف و انکار معاد و استبعاد در رسالت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و فاش بودن اعمال قبیحہ و نظام در بیان یکدیگر و ابتداء رسوم فاسدہ و مندرس ساختن عبادات۔

شرک آن است کہ غیر خدا را صفات محققہ خدا اثبات نمایند مثل تصرف در عالم بارادہ کہ تعبیر از ایاں بکن فیکون میشود۔ یا علم ذاتی از غیر اکتساب بحواس و دلیل عقلی و منام الہام و مانند آن با ایجاد آن کرامت تنگدست یا بیمار و شقی گردد۔ و رحمت فرستادن بر شخصی تا بسبب آن رحمت فراخ معیشت و صحیح بدن و سعید باشد و این مشترکان در خلق جو اہر و تدبیر امور عظام پیچ یک را شریک نمی دانستند و چون خدائے تعالیٰ بر کارے ہر ام فرماید۔ پیچ یک را قدرت ممانعت اثبات نمی کردند، بلکہ اشراک ایشان در امور خاصہ بہ بعضی بندگان بود گمان می کردند کہ مانند آنکہ بادشاہ عظیم القدر بندگان خاص خود را با طراف ممالک می فرستد و ایشان را در امور جزئیہ تا وقتے کہ حکم صریح بادشاہ صادر نشدہ است محنت رد و مقرف می دارد، و خود بتدبیر امور جزئیہ بندگان نمی بردارد و حوالہ سائر بندگان بقرمان میکند و شفاعت قرمان در باب فادان و متوسلان ایشان قبول می نماید همچنین ملک علی الاطلاق جد مجدد بعضی بندگان خود را خلعت الوہیت دادہ است در رضا و سخط ایشان در سائر بندگان اثر می کند، پس واجب می دانستند تقرب بآں بندگان خاص تا شاکستگی قبول ملک مطلق حاصل شود و شفاعت بولے ایشان در مجازی امور درجہ پذیرائی یابد و بملاحظہ این امور بجدہ بسوے ایشان و ذبح بولے ایشان و خلعت بنام ایشان و استغانت امور ضروریہ بقدر کن فیکون ایشان تجویز می نمودند و صورت با از رنگ و صفرو و میں مثل آن تراشیدہ قبلہ توجہ بآں اوضاع ساختند و جاہلان رفتہ رفتہ آن سنگہارا بذات خود معبودانگا شتند و خلط عظیم راہ یافت۔

کے یہاں، ثابت و مسلم تھا اور ان کے اشعار اس پر دلالت کرتے ہیں لیکن جمہور مشرکین کے افہام میں کثرت سے شبہات پیدا ہو گئے تھے، جو ان امور کو مستبعد سمجھتے اور ان کے مفہوم سے بیگانہ ہو جانے کے سبب سے تھے، ان کی گمراہی شرک تھی اور تشبیہ اور تحریف اور قیامت کا انکار اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مستبعد سمجھنا۔ اعمال بد اور مظالم کا آپس میں رواج، بری رسوم و عادات کی ایجاد اور عبادات کی تخریب!

شرک یہ ہے کہ غیر اللہ کے لئے ان صفات کو ثابت کیا جائے جو خدا کے ساتھ مخصوص ہیں مثلاً عالم میں اپنے ارادہ سے تصرف کرنا جس کو کن فیکون سے ادا کیا جاتا ہے، یا علم ذاتی جس میں حواس کے ذریعہ سے یا دلیل عقلی اور خواب و الہام و عیون کے ذریعہ حصول علم کو دخل نہیں یا کسی بیمار کی شفا کو وجود میں لے آنا یا کسی شخص پر اس طرح لعنت کرنا اور اس سے ناخوش ہونا کہ اس نفرت و ناراضی کی وجہ سے وہ تنگدست یا بیمار بد نصیب ہو جائے اور کسی شخص پر اس طرح رحمت بھیجنا کہ اس رحمت کے سبب سے وہ خوشحال تندرست اور خوش قسمت ہو جائے اور یہ مشترکین جو اہر و اجسام کی خلقت میں اور بڑے بڑے امور کی تدبیر و انتظام میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں جانتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ جب خدا کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو کسی کو روکنے اور منع کرنے کی قدرت نہیں، ان کا شرک جو کچھ تھا وہ بعض بندوں کے خصوصی معاملات میں تھا۔ ان کا گمان تھا کہ جس طرح ایک بڑا شان و شوکت کا بادشاہ اپنے مخصوص غلاموں اور تابعداروں کو مختلف اطراف ممالک میں بھیجتا ہے اور ان کے جزئی معاملات میں جب تک کہ بادشاہ کا فرمان صریح صادر نہ ہو مختار اور نفرت کا مجاز قرار دیتا ہے۔ اپنے غلاموں کے چھوٹے چھوٹے معاملات کا انتظام و انصرام خود نہیں کرتا اور اپنے تمام غلاموں کو اس محنت کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنے اس مختار کی

سفارش اُن کے خادموں اور متوسلین کے بارے میں قبول کرتا ہے، اسی طرح بادشاہ جل مجدہ نے اپنے بعض بندوں کو خلعتِ الوہیت سے سرفراز فرمایا ہے، اُن کی رضا مندی و ناراضی باقی بندگانِ خدا کے حق میں اثر کرتی ہے، پس انہوں نے اس بناء پر ضروری سمجھا کہ اول ان بندگانِ خاص سے قرب حاصل کیا جائے تاکہ بادشاہ مطلق کی قبولیت کی لیاقت پیدا ہو اور ان کی سفارش ان معمولی بندوں کے کاروبار میں درجہ قبولیت حاصل کرے، ان باتوں کا لحاظ کر کے انہوں نے ان بندگانِ خاص کے سامنے سجدہ کرنا، اُن کے لئے جانوروں کا ذبح کرنا، اُن کے نام کی قسم کھانا اور ضروری کاموں میں اُن کی قدرت کن فیکون سے مدد چاہنا جائز قرار دیا۔ اور پتھر پتیل اور لوہے کی مورتیں تراش کر اُن کو ان اوداج کی طرف کا قبلہ بنایا جاہلوں نے رفتہ رفتہ ان بتوں کو بذاتِ خود معبود سمجھ لیا اور بڑی گڑبڑ پیدا ہو گئی !

انبیاء علیہم السلام اور اُن کے جانشینوں کا اصل کام یہ ہے کہ وہ اللہ سے بندوں کا قوی ترین اور قریب ترین تعلق اور وابستگی پیدا کریں :-

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيُجِبُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَنِيفًا -

اُن کو حکم یہی ہوا کہ بندگی کریں اللہ کی خالص کر کے اس کے واسطے بندگی سب سے کٹ کر اور یکسو ہو کر ایمانِ حنیف کی راہ پر -

اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان کوئی حجاب اور روک نہ رہے، الفت و انس، محبت و عشق، محویت و شغل، قصد و عمل، سعی و جہد، رجوع و انابت، اطاعت و عبادت، التجا و تضرع، سرگوشی و مناجات، خوف و طمع، غرض قلب و دماغ سب کا قبلہ اُسی کی ذات ہو۔ انبیاء علیہم السلام اور اُن کے تابعین برحق کی تمام مساعی کا مرکز اور سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اسی کے لئے ان کا جہاد ہے، ان کی ہجرت ہے، ان کی تبلیغ ہے، اور اسی راہ میں اُن کی زندگی اور موت ہے !

قُلْ اِنْ صَلَاتِي وَنَسْكَی وَعِیَّای وَحِیَّاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ لَا شَرِیْكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ

امرت وانا اول المسلمین - (العام - ۳)

بیشک میری نماز اور حج و قربانی اور میری زندگی و موت سب اللہ کے لئے ہے جو سائے عالموں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا حج کو حکم ہے اور میں سب سے پہلے حکم بردار ہوں !

اور اس مقصد میں ہا ذن اللہ تعالیٰ وہ اپنے حلقہ اور متبعین کی جماعت میں پورے طور پر کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ دلوں اور دماغوں کو غیر اللہ کی مشغولیت اور گرفتاری سے اور جسموں کو غیر اللہ کی حکومت و قانون سے آزاد کر دیتے ہیں۔ لیکن جاہلی اثرات و تئنا فوقتاً اس کے خلاف بغاوت کرتے رہتے ہیں اور شرک انسانوں میں دب دب کر ابھرنا رہتا ہے، یہاں تک کہ خود اُن کے نام لینے والوں اور اُن کی امت اور متبعین کہلانے والوں کا حال وہ ہو جاتا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے :-

وَمَا یُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهْمٌ شُرْکُوتٍ (یوسف - ۱۳)

بہت لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے مگر یہ کہ ساتھ ہی ساتھ منکر بھی کئے جاتے ہیں !

رفعتہ اللہ سے بے تعلقی اور غیر اللہ سے تعلق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ عملاً کیفیت وہ ہو جاتی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے :-

ومن الناس من يتخذ من دُونِ اللَّهِ انداداً يحبونهم كحبِّ اللَّهِ - (البقرہ - ۲)
اور بعضے لوگ وہ ہیں جو بنا لیتے ہیں اللہ کے برابر اور اول کو ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے !

غیر اللہ سے دل چسپی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ :-

واذا ذكر الله وحده اشماءت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا
ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون -

جب نام لیجئے اللہ کا رک جاتے ہیں ان کے دل جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور
جب نام لیجئے اس کے سوا اور اول کا تو وہ کھل جاتے ہیں اور بہت مسرور ہوتے ہیں !

پھر اس عقیدہ کے ماتحت غیر اللہ کے نام پر وہ تمام اعمال کئے جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ مثلاً
نذر، سجود، دعا وغیرہ اور رفتہ رفتہ زندگی کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ کر غیر اللہ سے بندھ جاتا ہے۔ قلب
ما جہت بدل جاتی ہے، انبیاء کی بعثت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اور اسلام پر جاہلیت غالب آ جاتی ہے !
ہر زمانہ کے مجددین و مصلحین اور علماء حق نے اس صورت حال کے خلاف جہاد کیا۔ ہندوستان میں جہاں
اسلام کی بنیاد مختلف تاریخی اسباب کی بناء پر ہمیشہ سے کمزور ہے اور جو دھیمیا کے چند بڑے مشرکانہ مذاہب و
قراںم کا مرکز و وطن ہے۔ اسلام کا چشمہ صافی زیادہ مکدر ہونے لگا تھا۔ اور اندیشہ تھا کہ یہ چشمہ جیواں اس
ظلمات میں اس طرح گم ہو جائے کہ کسی خضر طریق کو بھی اس کا نشان نہ ملے۔

الف ثانی مجددؑ نے جب اپنا سفر تجدید شروع کیا تو انبیاء کے کائنات کی عین ترتیب کے مطابق پہلا قدم یہیں
اٹھایا، جہانگیر کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار آپ کی تاریخ تجدید کا روشن عنوان ہے۔ اپنے مکاتیب میں
ابیت واضح اور جامع چھپنے لگے الفاظ میں توحید کی تشریح فرمائی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کے تنہا مستحق
ادت ہونے کے دلائل بیان کئے جو آپ کے رسوخ فی العلم کا نمونہ ہیں۔ شرک کے مراسم و مظاہر کی تردید فرمائی۔
وہم جاہلیت، اعمال مشرکانہ، تقلید کفار سے اپنے متبعین و معتقدین کو سختی سے منع فرمایا کہ تجدید کا
اس کے بغیر شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ چہ جائیکہ مکمل ہو !

بالخصوص طریقت کا حاصل و مقصود اور تصوف کا خلاصہ و مطلوب اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ سے ایسا تعلق
تھا ط پیدا ہو جس میں کبھی کوئی فرق ہی نہ ہو۔ ایسی حضوری جس میں کبھی غیبت اور ایسی یکسوئی جس میں کوئی کشمکش
نہ ہو اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آفاق و انفس کی تمام اشیاء کے متعلق نفق و ضرر، قدرت و اختصار کا
ذہن نہ ہو جائے، اور قلب و دماغ ان کی محبت و عظمت اور ان سے خوف و طمع رکھنے سے کامل طور پر آزاد نہ
ہو جائے۔ اور وہ کسی معنی میں بھی مقصود و مطلوب، مرغوب و مرئوب، اور معظّم و محبوب اور بالا و خفا و بالا و مضبوط
ہیں۔ یہی مقام اخلاص ہے جس کی طرف انبیاء علیہم السلام اور ان کے جانشین رہنمائی فرماتے ہیں۔ تجدید کا

رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں جا بجا اس کی دعوت دی ہے اور اس کی وضاحت فرمائی ہے:-

مخدوم من! سلوک کی منزلوں کسے طے کرنے اور جذبہ
مخدوم من! بعد از طے منازل سلوک و قطع مقامات جذبہ
معلوم شد کہ مقصود از میں سیر و سلوک تحصیل مقام اخلاص است
کے مقامات کو قطع کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس سیر و سلوک کا
مقصود مقام اخلاص کا حاصل کرنا ہے جو وابستہ ہے آفاقی
و انہی معبودوں کے فنا کے ساتھ!

(مکتوبات ص ۴۴ بنام شیخ محمد خیری)

ایک دوسرے مکتوب میں فرماتے ہیں:-

راس امراض باطنیہ در میں عمل معنویہ گرفتاری قلب
امت بما دون حق سبحانہ و تعالیٰ، و تا از میں گرفتاری بنجام
آزادی میسر نشود سلامتی محال است چہ شرکت را در آن
حضرت جل سلطانہ باریست اَلَا لِلّٰہِ الدِّینُ الْخَالِص۔
کیف کہ شریک را غالب ساختہ باشد، نہایت بے حیائی
است محبت غیر حق را سبحانہ، برہنجے غالب ساختن کہ
محبت او تعالیٰ در جنب آن معدوم گردد یا مغلوب الجبار
شعبۃ من الایمان۔۔۔

باطنی بیماریوں کی جڑ اور مخفی امراض کی اصل قلب
ناسوی اللہ کے ساتھ گرفتاری اور مشغولی ہے جب تک اس
گرفتاری سے مکمل طور پر آزادی میسر نہ آئے سلامتی محال ہے۔
کیونکہ اللہ جل سلطانہ کی بارگاہ اور حضور میں کسی کی شرکت
کی کسی طرح گنہگار نہیں۔ قرآن کی آیت ہے۔ یا در کفو خالص پرستش
و اطاعت اللہ ہی کا حق ہے، چہ جائیکہ شریک کو غالب بنالیں
بڑی بے حیائی ہے کہ غیر اللہ کی محبت کو اس درجہ غالب بنا لیا جائے
کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے پہلو میں معدوم یا مغلوب ہو جائے!

غرض جس کا دل توحید سے آشنا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ کرے گا۔ مصیبت میں اسی کو پکارے گا
اور آسودگی و خوشحالی میں اسی کا شکر بھیجے گا۔ اور نیاز و تذلل اور عبدیت و سرفلندگی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے سوا
اور کسی سے نہ رکھے گا!

اے الامن والہم
اے پناہ من و پناہ ہم

(خروج)

مولانا امین حسن صلاحی

عقیدہ توحید کا اثر ہماری عملی زندگی پر

عقیدہ توحید صرف ایک نظریاتی حقیقت ہی نہیں ہے بلکہ یہ نظریاتی سے زیادہ ایک عملی حقیقت بھی ہے۔ اسلام میں صرف خدا کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ان صفات کے ساتھ اس کو ماننا ضروری ہے جو صفات اس نے خود اپنی گنتائی میں۔ علاوہ اس ان صفات کو صرف مان لینا ہی مطلوب نہیں ہے بلکہ ان صفات سے بندوں پر خدا کے جو حقوق قائم ہوتے ہیں ان کو تسلیم کرنا اور ادا کرنا بھی ضروری ہے، اگر معاملہ صرف ذات و صفات کے مان لینے ہی تک محدود رہے تب تو عملی زندگی اس سے بہت کچھ زیادہ متاثر نہیں ہوتی، اس سے اگر کوئی عملی گمراہی پیدا ہوتی بھی ہے تو وہ مناظرہ و مجادلہ کی مجلسوں سے آگے نہیں بڑھتی، لیکن جہاں سے خدا کے حقوق اور عملاً ان کو ادا کرنے کا سوال سامنے آتا ہے وہاں سے مسئلہ براہ راست ہماری عملی زندگی سے منعلق ہو جاتا ہے اور پھر اس سے جو مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں وہ صرف انسان کی انفرادی زندگی ہی میں نہیں بلکہ اس کی اجتماعی زندگی میں بھی ایک پھیل سی برپا کر دیتے ہیں۔ !

اسلام کے عقائد میں سے کوئی عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جو صرف اقرار کر لئے جانے کے لئے ہو، بلکہ اس سے اصلی مقصود وہ اثر ہے جو اس کے اقرار سے انسان کے سیرت و کردار اور اس کے اعمال و اخلاق پر پڑنا چاہیے، اگر یہ اثر نہ پڑے تو یہ چیز دو حالتوں سے خالی نہیں۔ یا تو آدمی کو اپنے اس عقیدہ کا پورا پورا شعور نہیں ہے، اس نے جو بات مانی ہے اس کے مضمرات اور اس کے لازمی مطالبات سے وہ بالکل ہی بے خبر ہے، یا شعور تو ہے لیکن نفاق اور بردلی کے سبب سے وہ اس کے مضمرات سے انجان ہی بنا رہتا چاہتا ہے !

ایک آدمی کے اندر عقیدہ توحید کا اگر شعور ہو تو اس کی زندگی پر چند اثرات پڑنے لازمی ہیں۔

اس عقیدہ کے شعور کا پہلا اثر جو انسان پر پڑتا ہے وہ اس کائنات کے اندر خود اس کے اپنے مرتبہ و مقام کا انکشاف ہے، انسان جب تک توحید سے آشنا نہیں ہوتا، اس وقت تک اور تو اور خود اپنے منعلق اس کے نظریات و خیالات بالکل الجھے ہوئے رہتے ہیں۔ بہت سے سوالات، جن کا قطعی اور واضح حل زندگی کی رہنمائی کے لئے ضروری ہے اور جن کو حل کے بغیر نہ تو کوئی قدم صحیح سمت میں اٹھایا جاسکتا ہے اور نہ اولیٰ و اولیٰ و اولیٰ حاصل کی جاسکتی ہے، یا تو اس کے لئے وہ سرے سے لایینحل معہ بن کر رہ جاتے ہیں یا وہ ان کا کوئی غلط حل ہی قبول کر لیتا ہے۔ وہ بدوی کہاں سے پاتا ہے۔ مگر بدوی رساں کسی اور کو سمجھ لیتا ہے، زندگی اور موت کسی کے اختیار میں ہے اور وہ مارنے والا اور زندہ کرنے والا کسی کو بنائے بیٹھا ہے۔ بخشنے والا اور چھیننے والا کونسی ادب ہے اور وہ دستِ سوال کسی اور کے سامنے پھیلائے ہوئے ہے ! معبود کوئی اور ہے اور یہ ماننا کسی اور کے آستانہ پر رگڑ رہا ہے، حد یہ ہے کہ جو چیزیں خود اس کی خدمات اور اس کی حاجت براری کے لئے پیدا

کی گئی ہیں اور جو کسی بھی نفع یا ضرر پر کوئی اختیار نہیں رکھتی ہیں، بسا اوقات وہ ان کے متعلق طرح طرح کے ادھام میں مبتلا ہو کر ان کے آگے نذریں اور چڑھاوے پیش کرتا اور ان سے التجائیں اور خوشامدیں کرتا ہے، یہ مرغوبیت اس پر اس کا سنا کی صرف بڑی بڑی چیزوں ہی سے نہیں طاری ہوتی بلکہ وہ ذہنی پستی کی ایسی حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات کسی بھلائی، کسی درخت اور کسی چکے پتھر کو ایک مقتدر ہستی مان کر انہی کے آگے ڈنڈوت کرنے لگ جاتا ہے!

صرف توحید ہے جو آدمی کو ادھام کی ان تباہیوں سے نکالتی ہے۔ وہی آدمی ہے یہ یاد رکھ لینی ہے کہ صرف ایک ہی ذات جس کے اختیار میں تمام خلق و تدبیر ہے اور جس کے دستِ تصرف میں تمام آسمان و زمین ہیں۔ اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت، اور اسی کے قبضہ قدرت میں بخشنا اور چھیننا ہے۔ جو چیز بھی آتی ہے اسی کے حکم سے آتی ہے، اور جو چیز بھی لوٹتی ہے، اُسی کی طرف لوٹتی ہے۔ اس کے سوا سب فانی ہیں۔ باقی رہنے والی صرف اسی کی ذات ہے۔ وہی تنہا اس کائنات کا حکمران ہے، باقی سب اس کے آگے مجبور و محکوم ہیں!

یہ عقیدہ جب پورے شعور کے ساتھ آدمی کے اندر راسخ ہو جاتا ہے تو وہ بہ یک وقت اپنے اندر دو متضاد حالتیں محسوس کرتا ہے، ایک تو عجز و سرنگندگی کی اور دوسری استغنا اور بے نیازی کی۔ وہ اپنے رب کے آگے تو بالکل عاجز اور اپنے آپ کو اس کا یکسر محتاج پاتا ہے، لیکن ساتھ ہی دوسروں سے اپنے آپ کو بالکل ہی بے نیاز اور مستغنی بھی محسوس کرتا ہے۔ ایک کا استغنا اُس کو تمام استخوانوں سے بے پروا اور ایک کا ڈر اس کو تمام خطروں اور اندیشوں سے بالکل بے فکر کر دیتا ہے!

اس عقیدہ کا شعور انسان پر جو دوسرا اثر ڈالتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی ماسوا اللہ کے ہر باطل زور و اثر کے مقابل میں باغی بن جاتا ہے، وہ اپنے رب کی مرضی اور اس کے حکم کے مقابل میں کسی کے زور و اختیار اور کسی کے تصرف و استبداد کو بھی گوارا کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ اس کی غیرت و حمیت اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ کوئی اُس کے رب کی راہ میں اُس کا مزاحم بن کر کھڑا ہو۔ وہ اپنے عزیز سے عزیز دوست اور کسی عزیز سے عزیز رشتہ دار کے لئے بھی یہ حق تسلیم نہیں کرتا کہ وہ خدا کی عبادت و اطاعت سے اُس کو روکے اور اگر کوئی اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو عزیز اور رشتہ دار سمجھنے کے بجائے اس کو اپنی راہ کا ایک پتھر خیال کرتا ہے اور اس کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے اور اگر اس کو ہٹانے میں اس کو کامیابی نہیں ہوتی تو وہ خود کترا کر اپنی راہ بدل لیتا ہے!

انسان سے سب سے زیادہ قریب اس کا اپنا نفس ہے، لیکن اس کی خواہشیں بھی اگر اس کا رخ مڑنا چاہتی ہیں، تو وہ اپنے نفس کو بھی ایک سنگ گراں سمجھتا ہے اور اس کو راہ سے ہٹانے کے لئے دم لیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے درجہ میں اُس کا اپنا کنبہ اور خاندان ہے، وہ اگر اس راہ میں روک بنتے ہیں تو وہ ان کو بھی خدا کے لئے چھوڑ دیتا ہے، قوم اور قبیلہ کے بھی وہ حق تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا کہ وہ مالکِ حقیقی کے مقابل میں اس سے اپنی کوئی بات منوائیں۔ وہ کسی بڑے سے بڑے جبار، کسی بڑے سے بڑے سلطان اور کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کو بالِ مگس کے برابر بھی وقعت نہیں دیتا۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس سے خدا کی اطاعت کے مقابلہ میں اپنی اطاعت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس بے گناہ کی سزا میں اس کو آلود سے چیر ڈالا جائے، یا آگ کے شعلوں کی نذر کر دیا جائے، وہ حکمرانِ حقیقی کے حکم کے آگے نہ کسی مردہ خدا کی پروا کرتا اور نہ کسی زندہ خدا (۹) کو خاطر میں لاتا ہے۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو ان کے مقابلہ میں مجبور دیکھتا ہے تو خود کو ان کے حوالے کر دینے کے بجائے وہ اس بات کو ترجیح دیتا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ نہیں بلکہ اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دے!!

اس عقیدہ کا تیسرا منظر اس وقت ظہور میں آتا ہے جب اس کا شعور رکھنے والے بہت سے افراد ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اس وقت ان کی سعی اس بات کے لئے ہوتی ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے ایک ہی مالک حقیقی کی حکمرانی اپنے اپنے دلوں اور اپنے اپنے نفوس پر قائم کر ہے، اسی طرح وہ اس کی حکمرانی اس زمین کے اوپر بھی قائم کریں، جس پر وہ بس رہے ہیں۔ یہ توجید کا اجتماعی اور سیاسی منظر ہے۔ اور حقیقت میں رہنے اور بسنے کے قابل اس کرۂ ارضی کا وہی قطعہ ہے، جس پر خدا کی حکمرانی اور بادشاہی قائم ہو۔ اگر کسی سرزمین پر توجید کے ماننے والے موجود ہوں۔ وہ با اختیار اور آزاد بھی ہوں اور اپنا ایک سیاسی و اجتماعی نظام بھی رکھتے ہوں۔ لیکن یہ نظام اللہ کی حاکمیت کی اساس پر قائم نہ ہو تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ یہ توجید کے مدعی تو ہیں۔ لیکن یا تو ان کے اندر توجید کا شعور نہیں ہے یا یہ منافق ہیں۔ کہ جس چیز کے ماننے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اس کے اجتماعی تقاضے کو پورا کرنے کی اپنے امد مہمت نہیں پالتے۔ !!

بھلا طریقت کا شریعت سے کیا تقابل؟ ان دونوں میں مساوات کہاں سے آئی! شریعت تو ایسی قطعی وحی سے ثابت ہوتی ہے، جس میں شک و ریب کی بالکل گنجائش نہیں، اس کے احکام میں نسخ و تبدیلی نہیں، تا قیام قیامت یہ احکام باقی رہیں گے۔ شریعت کے تقاضے پر عمل کرتا تمام عوام و خواص کے لئے مزدوری و لایہی ہے۔ طریقت کی یہ مجال نہیں کہ وہ شریعت کے احکام کو اٹھا دے اور اہل طریقت کو نکالیے شرعیہ سے آزاد کر دے۔ !

(خواجہ محمد معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ)

الوصایا النبویہ
مولانا سید علوی مکی مالکی
ترجمہ :- مولانا ظفر احمد عثمانی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں

عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اوصنی قال اوصیک بتقوی اللہ فانہ اذین لامرک کلمہ اقلت زنی قال علیک بتلاوة القرآن و ذکر اللہ فانہ ذکر لک فی السماء و نور لک فی الارض - قلت - زدنی قال - علیک بطول الصمت فانہ مطردة للشیطان و عون لک علی امر دینک قلت - زدنی قال - ایاک و کثرة الضحک فان کثرت الضحک تمیت القلب و تذهب بنور الوجه - قلت - زدنی قال قل الحق وان کان مراً ، قلت - زدنی قال - لا تحفت فی اللہ لومة لائم - قلت زدنی قال - یحجزک عن الناس ما تعلم من نفسك - اخرجه البیہقی و احمد و الطبرانی و ابن حبان فی صحیحہ و المحاکم و اللفظ لہ و قال صحیح الاسناد !

ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا۔ میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ تمہارے ہر کام کو زینت بخشنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا۔ کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا۔ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کی پابندی رکھو کہ اُس سے عالم ہا لائیں تمہارا تذکرہ ہوتا رہیگا۔ اور زمین میں تم کو (خاص) نور حاصل ہوگا۔ میں نے عرض کیا کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا۔ خاموش زیادہ رکرو۔ کیونکہ خاموشی شیطان کو بھگالنے والی اور دین کے کاموں میں تمہاری مددگار ہے میں نے عرض کیا۔ کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا۔ زیادہ ہنسنے سے بچو۔ کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مرہ ہو جاتا اور چہرہ کی رونق جاتی رہتی ہے۔ میں نے عرض کیا، کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا، حق بات کہو۔ اگرچہ تلخ ہو۔ میں نے عرض کیا، کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا، اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہ کرو۔ میں نے عرض کیا، کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا، کہ جو کچھ تم اپنے بارے میں جانتے ہو وہ تم کو لوگوں کے درپے (برتنے) سے روک دے ! (اس حدیث کو حافظ بیہقی اور امام احمد اور طبرانی و ابن حبان نے روایت کیا ہے نیز حاکم نے بھی ادنیٰ الفاظ حاکم ہی کی (روایت کے) ہیں، انہوں نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔

شرح :- تقویٰ کمال ایمان کو کہتے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ڈرے گا، دین احکام کو بھی بجا لائے گا۔ اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے اُن سے بچے گا۔ اسی سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ اور اسی سے دنیا بھی مستندتی ہے۔ اور دین بھی۔ آج جو مسلمانوں میں جرائم کی کثرت ہے کہ روزانہ اجلات میں اغوا، قتل، چوری، دہکیتی، رشوت، ذخیرہ اندوزی، دغا، فریب وغیرہ کے واقعات

چھتے رہتے ہیں۔ اس کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں کہ دلوں سے خوفِ خدا اماندیشہ آخرت اٹھ گیا ہے۔ مسلمانوں نے آجکل یہ سمجھ لیا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، عمل کی کچھ ضرورت نہیں۔ اُن کو یاد رکھنا چاہیے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ کی مدد اُن کے ساتھ نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد صبر و تقویٰ کے بعد نازل ہوا کرتی ہے۔

بلی ان تصبروا وتنقوا و یا توکم من فورہم ہذا یمدکم ربکم بنجسہ آلاف من المملکۃ مسومین۔ ولوان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن کذبوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون۔ !

بیشک اگر تم صبر و استقلال اور تقویٰ اختیار کرو اور دشمن دفعتاً تم پر حملہ کر دے تو تمہارا پروردگار پانچ ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ جو خاص نشان لگائے ہوں گے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے اور اگر یہ بستی دے ایمان اور تقویٰ اختیار کرتے تو یقیناً ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں نازل کرتے اور رحمت کے دروازے کھول دیتے۔ لیکن انہیں نے جھٹلایا۔ رکہ ایمان اور تقویٰ کی ضرورت نہیں، ہماری محنت اور تدبیر ہی سے سب کام بن جائیں گے) تو ہم نے اُن کے اعمال (بد) کے سبب اُن کو پکڑ لیا۔ !

چونکہ تقویٰ پر دنیا و آخرت دونوں کی صلاح موقوف ہے اس لئے قرآن میں بھی اس کی بکثرت تاکید ہے۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وصیت فرمائی ہے۔ مسلمانوں کو تقویٰ کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بغیر اس کے ان کی دنیا درست ہو سکتی ہے نہ دین۔ نہ خدا کی مدد ساتھ ہو سکتی ہے نہ دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو سکتا ہے !

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہؓ سے فرمایا کہ جو وصیت میں کرتا ہوں اُس کو غور سے سنو! ہر صبح اور ہر شام یہ دعا کیا کرو۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ایک روایت میں اتنا اور بھی ہے۔ اصلح لی مثالی کلمہ ولا تلک لی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے جی و قیوم! میں تیری رحمت کی دہائی دیتی ہوں میری حالت کو درست کر دیجئے۔ اور مجھے ذرا سی دیر کو بھی میرے نفس کے حوالے نہ کیجئے ! اس کو ابن اسنی اور نسائی اور بڑا نے صحیح سند سے روایت کیا ہے اور حاکم نے شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے)

ہمارے اکابر حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے متعلقین و احباب کو اس دعا کی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ جب کوئی مشکل درپیش ہو اس دعا کو صبح و شام کم از کم توبار پڑھا جائے، زیادہ جتنی ہمت ہو۔ !

ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا، جب کوئی گناہ تم سے ہو جائے اس کے پیچھے نیکی بھی کر لیا کرو۔ وہ اس گناہ کو مٹائے گی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! لا الہ الا اللہ بھی نیکیوں میں شمار ہے، فرمایا۔ یہ تو سب نیکیوں میں افضل ہے۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔

یہاں گناہ سے مراد صغیرہ ہے، کبیرہ نہیں۔ کیونکہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ لیکن ہم تو صغائر میں بھی بکثرت مبتلا ہوتے ہیں اس لئے ہر مجلس اور گفتگو کے بعد لا الہ الا اللہ کہہ لےنا چاہیے۔ تاکہ گناہ مٹ جائیں۔

اے اور جب مسلمان کسی لغزش اور خطا کے بعد لا الہ الا اللہ کہیگا تو اس کلمہ کے دہراتے وقت اس کے دل میں لامحالہ ندامت کا احساس بھی پیدا ہوگا۔

(۴) حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا۔ اے معاذ! مجھے تم سے محبت ہے میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑنا۔

اللّٰهُمَّ اعْنِ عَلٰی ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحَسَنَ عِبَادَتِكَ۔

اے اللہ! میری مدد کیجئے اپنی یاد پر ادھر شکر پر اور اچھی طرح عبادت کرنے پر۔

اس کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

اس دعا کا بہتم ہالٹان ہونا اسی سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے اپنی محبت کا اظہار کر کے اس کی وصیت فرمائی ہے، حدیث سے نمازوں کے بعد دعا کا بھی ثبوت ہو گیا۔ جو تمام مسلمانوں میں ہر نماز کے بعد معمول ہے۔!

(۵) حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت فرمائی کہ جب سونے کی جگہ میں جاؤ (یعنی سونے کا قصد کرو) تو سورۃ الحشر پڑھ لیا کرو۔ اگر تم (اس رات میں) مر گئے تو شہید مرد گے۔ اس کو ابن السنی نے عمل الیوم واللیلۃ میں روایت کیا ہے۔

ایک روایت میں بجائے سورۃ الحشر کے ادا کر سورۃ الحشر هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ سے ختم سورۃ تک پڑھنے کا یہی ثواب آیا ہے!

(۶) حضرت برادر بن عازبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت فرمائی کہ جب (سونے کے لئے) خواب گاہ کا ارادہ کرو تو یہ دعا پڑھا کرو:-

اللّٰهُمَّ اسَلَمْتُ نَفْسِيْ اِلَيْكَ وَفَرَضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ وَابْجَأْتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ وَرَغِبْتُ وَرَهْبْتُ اِلَيْكَ لَا مَلْجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اَمَنْتُ بِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ وَبَنِيَّكَ الَّذِيْ ارْسَلْتَ۔

اے اللہ! میں اپنی ذات کو آپ کے حوالہ کرتا ہوں اپنے ہر کام کو آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ اپنے چہرہ کا رخ آپ کی طرف پھیرتا ہوں، آپ ہی سے پشت پناہی چاہتا ہوں۔ آپ ہی سے امید رکھتا ہوں اور آپ ہی سے ڈرتا ہوں، آپ سے بھاگنے کی اور پناہ کی جگہ آپ کے سوا کوئی نہیں۔ آپ کی اس کتاب پر ایمان لایا جو آپ نے نازل کی ہے اور آپ کے نپا پر بھی ایمان لایا جن کو آپ نے بھیجا ہے۔!

حضورؐ نے فرمایا کہ اگر تم رات ہی کو مر گئے تو قدرت (اسلام) پر مرد گے اور اگر صبح کو اچھے حال سے کھڑے ہو تو خیر و برکت پاؤ گے۔ اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور میں القوسین کا مضمون جمع الفوائد سے ماخوذ ہے۔

(۷) حضرت غلام بن علیہ بن حرملة غنیری اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب تم کسی مجلس میں بیٹھو پھر وہاں سے کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ایسی باتیں کرنے سنو جو تم کو پسند ہوں، تو اس مجلس میں پھر آؤ۔ اور اگر ان کو ایسی باتیں کرتے سنو جو تم کو ناگوار ہوں تو اس مجلس کو چھوڑ دو۔ اس کو امام احمد اور ابن سعید نے روایت کیا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اپنے پیچھے بھی اچھی باتوں اور اچھے کاموں میں مشغول پاؤ اُن کو اپنا جلیس بناؤ اور جن لوگوں کو اپنے پیچھے بُری باتوں اور بُرے کاموں میں مشغول پاؤ اُن کو اپنا ہم نشین نہ بناؤ، اُن سے الگ رہنا ہی اچھا ہے !

(۸) حضرت معاذ بن جبل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا اپنے دین میں (اور دین کے کاموں میں) اخلاص پیدا کرو۔ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ (اس کو ابن ابی الدینلے کتا ب الاخلاص میں اور ابن ابی حاتم اور بیہقی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح بتایا ہے) ! یہ حقیقت ہے کہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتا اور اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی وزنی ہو جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کو جو اولیاء امت پر فضیلت ہے، وہ زیادہ عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اخلاص کی وجہ سے ہے۔ اسی لئے حدیث میں آیا ہے کہ میرے صحابی کا ایک مد (آدھ سیر) دوسروں کے اُحد پہاڑ کی برابر سونا خیرات کرنے میں افضل ہے۔ اخلاص کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ عمل میں غیر خدا کا قصد نہ کیا جائے اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ عمل سے صرف رضا و حق مطلوب ہو اور کچھ مقصود نہ ہو، و بینہما درجات بہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اخلاص اور ریا کا مدار مقصد پر ہے اگر ریا کا قصد نہ ہو تو اخلاص حاصل ہے۔ دوسرے ریا مُضر نہیں۔ کیونکہ دوسرے پر بندہ کا اختیار نہیں۔ وَلَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَرَعَهَا (از افادات مولانا کف نوری رحمۃ اللہ علیہ)

(۹) عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا۔ نماز کو درستی کے ساتھ ادا کرو۔ زکوٰۃ دیا کرو۔ رمضان کے روزے رکھو۔ حج اور عمرہ کیا کرو، اپنے باپ ماں کی خدمت کرو۔ (قرابت داروں سے) صلہ رحمی کرو۔ مہمان کی خاطر کیا کرو۔ نیک کاموں کا امر کرو۔ بُرے کاموں سے روکتے رہو۔ اور حق کے ساتھ چلتے رہو جدھر وہ جائے۔ (اس کو حاکم نے روایت کیا اور صحیح بتایا)

(۱۰) حضرت ابو ہریرہ اور ابی الدرداء دونوں فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرمائی کہ سفر ہو یا حضر (کسی حال میں) ان کو نہ چھوڑیں۔ (۱) ہر مہینہ میں تین دن کا روزہ۔ (۲) چاشت کی دو رکعتیں۔ (۳) اور سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لینا۔ (اس کو امام بخاری و مسلم و ابو داؤد اور ترمذی و نسائی نے روایت کیا ہے)

اس حدیث کی شرح رحمۃ القدر دس ترجمہ بہجتہ النفوس میں ملاحظہ ہو، قابل دید ہے !

(۱۱) حضرت ابوذر سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں۔ مجھے میرے حبیب (سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے چند بہترین خصلتوں کی وصیت فرمائی ہے۔ (۱) دُنیوی امور میں اپنے سے فوق کو نہ دیکھوں، بلکہ اپنے سے کمتر کو دیکھوں، (۲) مساکین سے محبت کروں، اُن کے قریب رہا کروں۔ (۳) صلہ رحمی کروں (اگرچہ قرابت اعراف میں ہی کرتے ہوں)۔ (۴) اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہ کروں۔ (۵) ہمیشہ حق کہوں اگرچہ اپنے خلاف ہی ہو۔ اگرچہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ (۶) لاهول ولا قوۃ الا باللہ

کی کثرت کیا کروں، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک (بڑا) خزانہ ہے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔
 ابراہیم بن جابر نے بھی اپنی تصحیح میں!

(۱۲) ابواسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور اللہ کے لئے اس طرح کام کرو جیسا تم اس کو دیکھ کر کام کر رہے ہو۔ اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو اور ہر پتھر ہر درخت کے پاس اللہ کو یاد کرو (تاکہ سب تمہارا واسطے گواہی دیں) اور جب کوئی براکام صادر ہو جائے تو اس کے پہلو میں (ساتھ ساتھ) نیک کام بھی کر لو۔ پرستیدہ گناہ کے ساتھ پرستیدہ طور پر نیکی کرو اور علانیہ کے ساتھ علانیہ طور پر۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔
 اپنے کو مردوں میں شمار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کو یاد رکھو، ہر وقت موت کے لئے تیار رہو۔
 شاید ہمیں نفس، نفس واپس بود!

(۱۳) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا، اے محمد بن جبرہ! عفتہ نہ کیا کرو، کیونکہ عفتہ ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے جیسا شہد کو ایذا، اس کو حاکم اور بہتقی نے روایت کیا ہے۔

مراد بجا عفتہ ہے، جس کی شریعت سے اجازت نہ ہو اور جہاں شریعت نے عفتہ کرنے کی اجازت دی وہاں عفتہ کرنا جائز ہے، مگر وہاں بھی حدود کی رعایت ضروری ہے۔ حد سے تجاوز کرنا جائز نہیں!
 (۱۴) حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کچھ وصیت کیجئے اور مختصر کیجئے۔ فرمایا، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے امید قطع کر دو اور طمع و حرص سے بچتے رہو کہ یہ نقصان کا باعث ہے، (حرص آدمی محتاج ہی ہے گو بظاہر دولت مند ہو) اور ایسی بات اور ایسے کام سے بچو جس پر بعد میں معذرت کرنی پڑے (معافی چاہنی پڑے) اس کو حاکم اور بہتقی اور احمد نے روایت کیا ہے!

(۱۵) اسود بن اصرم حارس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا، تمہیں اپنی زبان پر قابو ہے؟ میں نے کہا اگر مجھے اپنی زبان پر بھی قابو نہ ہو تو کس چیز پر قابو ہو گا؟ فرمایا، تم کو اپنے ہاتھوں پر قابو ہے؟ میں نے کہا اگر میں اپنے ہاتھوں پر بھی قابو نہ رکھوں تو کس چیز پر قابو رکھوں گا؟ فرمایا۔ تو بس اپنی زبان سے اچھی بات کے سوا کچھ نہ نکالو اور اپنے ہاتھ کو نیکی کے سوا کسی کام کی طرف نہ سوجھان اللہ کس خبری کے ساتھ نصیحت فرمائی ہے کہ پہلے بتا دیا کہ انسان کی زبان اور ہاتھ پیرائے اختیار میں ہیں، اُن سے جو گناہ ہوتے ہیں اختیار سے ہوتے ہیں، بے اختیار نہیں ہوتے، پس انسان اپنے اختیار سے کام لینا اور زبان، ہاتھ اور پیروں کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ اور معلوم ہے کہ زیادہ گناہ ان ہی سے ہوتے ہیں۔ جس نے ان کو بچا لیا اس نے گناہ سے بچا لیا۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم

والحمد لله الذی بعزته و جلالة تتم الصلوات!

سید ابوالاعلیٰ مودودی

چار اہم سوالات

اور ان کے جوابات

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی خدمت میں ”توحید نمبر“ کے لئے ہم نے چار سوالات بھیجے تھے،
اپنی شدید مصروفیات اور گرائی صحت کے باوجود مولانا موصوف نے جوابات عنایت فرمائے،
جو ترتیب وار درج کئے جاتے ہیں۔ (م۔ ق۔)

(۱) کیا ”بدعت“ کی دو قسمیں ہیں (۱) حسنہ اور (۲) سیئہ! بعض صاحبان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول ”لنعم البدعة“ سے بدعت
کے ”حسنہ“ ہونے پر دلیل لاتے ہیں۔ حدیث شریف میں کس قسم کی ”بدعت“ کو ضلالت کہا گیا ہے؟

جواب :- شرعی اصطلاح میں جس چیز کو بدعت کہتے ہیں، اس کی کوئی قسم حسنہ نہیں ہے، بلکہ ہر بدعت سیئہ اور ضلالہ ہی ہے جیسا کہ
حدیث میں ارشاد ہوا ہے۔ کل بدعة ضلالة۔ البتہ لغوی اعتبار سے محض نئی بات کے معنی میں بدعت حسنہ بھی ہو سکتی ہے۔
اور سیئہ بھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نماز تراویح باجماعت کے بارے میں لغت البدعة ہذا کے الفاظ جو فرمائے تھے۔
ان میں بدعت سے مراد اصطلاحی بدعت نہیں بلکہ لغوی بدعت ہی ہو سکتی ہے۔ اس لئے اسے بدعت کی ایک قسم ”حسنہ“ قرار
دینے کے لئے دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔!

اس بات کو سمجھنے کے لئے پہلے بدعت کا شرعی مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا نماز تراویح باجماعت کا طریقہ رائج
کرنا اس مفہوم کے اعتبار سے بدعت کی تعریف میں آتا بھی ہے؟

عربی زبان میں بدعت کا لفظ قریب قریب اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس میں لفظ ”جدت“ ہم اردو میں استعمال کرتے
ہیں۔ یعنی ایک نئی بات جو پہلے نہ ہوئی ہو۔ یا جس کی کوئی مثال موجود نہ ہو۔ لیکن شریعت میں یہ لفظ اس وسیع مفہوم میں استعمال
نہیں ہوتا، نہ اس مفہوم میں ہر نئی چیز یا ہر نئے کام اور طریقے کو گراہی قرار دیا گیا ہے! شرعی اصطلاح میں بدعت سے مراد یہ
ہے کہ جن مسائل و معاملات کو دین اسلام نے اپنے دائرے میں لیا ہے، ان میں کوئی ایسا طرز فکر یا طرز عمل اختیار کرنا
جس کے لئے دین کے اصلی مآخذ میں کوئی دلیل و حجت موجود نہ ہو۔ اس تعریف کی روش سے وہ مسائل و معاملات، یا مسائل
و معاملات کے وہ پہلو جن میں دین نفیاً یا اثباتاً کوئی نعر من نہیں کرتا۔ جن کے متعلق صاحب شریعت نے خود فرمادیا
کہ انتم اعلم باصواری دنیاکم۔ بدعت و سنت کی بحث سے خود بخود خارج ہو جاتے ہیں۔ کسی چیز کے بدعت ہونے یا
نہ ہونے کا سوال صرف انہی امور میں پیدا ہوتا ہے، جن میں انسان کی رہنمائی کرنا دین نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اور جن میں
اللہ اور اس کے رسول نے احکام دیئے ہیں یا اصولی ہدایات عطا فرمائی ہیں! خواہ وہ عقائد اور خیالات و اقوال

کے باب سے تعلق رکھتے ہوں، یا اخلاق سے، یا عبادات اور مذہبی رسوم سے، یا معاشرت، تمدن، سیاست، معیشت اور دوسری اُن چیزوں سے جنہیں عام طور پر دنیوی معاملات سے موسوم کیا جاتا ہے، ان امور میں جب کوئی ایسی بات کی جائے گی جس کے ماخذ کا حوالہ خدا کی کتاب اور اُس کے رسول کی تعلیم و ہدایت میں نہ دیا جاسکتا ہو۔ یا جس کے حق میں دین کے ان ماخذ اِصلیہ سے کوئی معقول دلیل نہ پیش کی جاسکتی ہو، تو وہ بدعت ہوگی، اور اگر وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف پڑتی ہو تو اس پر محض بدعت کا نہیں بلکہ فسق اور محصیت کا اطلاق ہوگا !

بدعت کے شرعی مفہوم کی اس تشریح کے بعد یہ بات محتاج کلام نہیں رہتی کہ اس معنی میں جو چیز بدعت ہو اُس کے حسنہ ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا، وہ تو لازماً سیئہ ہی ہوگی اور اس کو سیئہ ہی ہونا چاہیے۔ کیونکہ دین نام ہے اُس نظام کا جو خدا اور اُس کے رسول کی تعلیم و ہدایت پر مبنی ہو۔ اور اس نظام میں بہر حال ایسی کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی جو اس تعلیم و ہدایت پر مبنی نہ ہو۔ ایسی کوئی چیز جب بھی اس میں داخل ہوگی، اس نظام کے مزاج اور اس کی ترکیب کو بگاڑ دے گی۔ پھر کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ کوئی بگاڑنے والی چیز حسنہ بھی ہو۔ !

اب دیکھئے کہ حضرت عمرؓ نے جس چیز کو ”اچھی بدعت“ کہا تھا۔ کیا وہ واقعی اُسی معنی میں بدعت تھی جس میں کوئی شرعی اصطلاح شرع میں بدعت قرار پاسکتی ہے ؟

جہاں تک نفس تراویح کا تعلق ہے، یعنی رمضان میں نماز عشاء کے بعد قیام لیل، وہ تو صرف جائز ہی نہیں، مندوب اور مسنون بھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، اس کو دوسرے دنوں کے قیام لیل سے زیادہ اہمیت دی ہے اور خود اس پر عمل فرمایا ہے۔ جہاں تک اس کے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا تعلق ہے، اس پر بھی حضورؐ کے زمانہ میں اور حضورؐ کے علم میں عمل ہوا ہے اور آپؐ نے اسے جائز رکھا ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ مسجد نبویؐ میں مختلف مقامات پر مختلف لوگ رمضان میں رات کے وقت نماز پڑھتے تھے ! جس کو جتنا قرآن یاد ہوتا وہ اتنا ہی پڑھتا، اور کسی کے ساتھ ایک، کسی کے ساتھ پانچ، کسی کے ساتھ سات، یا کم و بیش مقتدی ٹھہرے ہو جلتے تھے، پھر جہاں تک ایک جماعت میں سب کو جمع کر کے ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھانے کا تعلق ہے، اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی مرتبہ عمل فرمایا ہے۔ ترمذی۔ ابوداؤد اور دوسری کتب مسنون میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ ایک رمضان کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ کہ مہینہ ختم ہونے میں سات دن باقی تھے کہ رات کے وقت حضورؐ نے ہم کو نماز پڑھائی، یہاں تک کہ ایک تہائی شب گزر گئی، پھر ایک دن چھوڑ کر ایک روز آدھی رات تک پڑھائی اور اس کے بعد ایک دن چھوڑ کر پھر ایک روز سحری کے وقت تک پڑھاتے رہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک اور رمضان کا حال بیان فرماتی ہیں کہ حضورؐ نے دو یا تین دن مسلسل نماز تراویح پڑھائی، پھر تیسرے یا چوتھے روز جب لوگ جمع ہوئے تو آپؐ نماز پڑھانے کے لئے نہ نکلے، اور بعد میں اس کی وجہ یہ بیان کی کہ کہیں یہ فرض نہ قرار دے دی جائے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ تو مسنون تھا۔ اب جس چیز کو نئی بات کہا جاسکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس طریقہ کو ہمیشہ کے لئے جاری کر دیا۔ اس چیز کو بدعت اس لئے نہیں کہا جاسکتا کہ حضورؐ نے ہمیشہ جماعت کے ساتھ تراویح نہ پڑھانے کی وجہ صرف یہ بیان فرمائی تھی کہ کہیں یہ لوگوں پر فرض نہ قرار دے دی جائے، یہ وجہ خود اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپؐ کے نزدیک یہ طریقہ رائج ہونا اور تمام حیثیتوں سے

تو پسندیدہ تھا۔ البتہ فرمن قرار پا جانے کا اندیشہ اس میں مانع تھا۔ کہ آپؐ اسے رائج فرمائیں، حضورؐ کی وفات کے بعد اس اندیشہ کے لئے کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ کیونکہ کسی دوسرے شخص کا عمل کسی چیز کے شریعت میں فرمن ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ اس لئے حضرت عمرؓ نے حضورؐ کے اس منشاء کو پورا کر دیا جو آپؐ کی اس توجہ میں مضمر تھا۔ یعنی یہ کہ یہ طریقہ رائج تو ہو مگر مشروع اور سنون طریقہ کی حیثیت سے، نہ کہ فرمن کی حیثیت سے، اس پر بعض لوگوں کو جب بدعت ہونے کا شبہ ہوا تو حضرت عمرؓ نے یہ کہہ کر اسے رد کیا کہ ”یہ اچھی بدعت ہے“ یعنی یہ نئی بات تو ہے، مگر اس نوعیت کی نئی بات نہیں ہے جسے شریعت میں مذموم قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ نے بالاتفاق اس طریقہ کے رواج کو قبول کیا۔ اور ان کے بعد ساری امت اس پر عمل کرتی رہی۔ ورنہ کون یہ تصور کر سکتا ہے کہ شرعی اصطلاح میں جس چیز کو بدعت کہتے ہیں، اسے رائج کرنے کا ارادہ حضرت عمرؓ کے دل میں پیدا ہوتا! اور صحابہ کی پوری جماعت بھی آنکھیں بند کر کے اسے قید کر لیتی؟

(۳) مشائخ و عوفیاء کے بعض تذکروں میں یہ ملت ہے کہ فلاں صاحب نے فلاں بزرگ کی قبر پر مراقبہ اور چلہ کیا؟ اور یہ بھی کہ فلاں بزرگ کا یہ قول اور تجربہ ہے کہ فلاں قبر پر اللہ سے دعا مانگتا قبولیت کا سبب ہوتا ہے؟ اس کی دین میں کیا اصل ہے؟

جواب:- اڈل تو دین میں اصل چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہؐ ہے، نہ کہ بزرگوں کے اقوال و افعال۔ دوسرے خود بزرگوں کے اقوال و افعال کے متعلق جو مواد تذکروں میں ملتا ہے وہ بھی ایسا مستند نہیں ہے کہ اس کی بناء پر یہ اطمینان کیا جاسکے کہ واقعی ان بزرگوں کے اقوال و افعال وہی تھے، جو ان کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ ایسی چیزوں کو ماخذ مان کر ان کی پیروی کرنا میرے نزدیک سخت بے احتیاطی ہے۔ محفوظ طریقہ وہی ہے جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے جس کے دور صحابہ اور دور تابعین میں رائج ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اور جن کو امت کے محدثین اور فقہانے منقح اور رد و ن کر کے رکھ دیا ہے۔ لہذا جو شخص دین کی یقینی اور قابل اعتماد راہ پر چلنا چاہتا ہو۔ اس کو اس محفوظ طریقہ سے تجاوز کا کبھی خیال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ باہر جو کچھ ہے وہ کم از کم خطرے سے تو خالی نہیں ہے۔ اب اسی معاملہ کو لیجئے جس کے متعلق آپؐ نے سوال کیا ہے۔ جو تذکرے ہمیں یہ خبر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں بزرگوں نے یہ کام کیا ہے، ان کی روایات کا حدیث کی کسی ضعیف روایت کے مقابل میں بھی آخر کیا پایہ ہے؟ کس سند کی بناء پر یہ اعتماد یا گمان غالب ہو سکتا ہے کہ ان بزرگوں نے واقعی ایسا کیا تھا؟ قرمن کیجئے کہ حقیقت میں انہوں نے ایسا نہ کیا ہو۔ اس صورت میں ان بے سند روایات کی پیروی کر کے ہم آخرت میں کس چیز کا سہارا لے کر جواب دی کر سکیں گے؟ اگر عاقبت کی ہمیں فکر ہو اور ہم خود اپنی خیر چاہتے ہوں تو یہ کام کرنے سے پہلے ہم کو دین کے محفوظ طریقہ کی طرف رجوع کر کے اطمینان کر لینا چاہیے کہ وہاں کسب فیض یا قبولیت دعوے کے لئے یہ راستہ بتایا گیا ہے یا نہیں۔ صحابہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر کبھی چلہ کھینچا یا مراقبہ کیا؟ تابعین نے کبھی کسی صحابی کی قبر پر یہ کام کیا؟ فقہاء و محدثین میں سے کسی نے اس کو مشروع طریقہ بتایا؟ سب سے بڑھ کر خود اللہ میاں نے قرآن میں کہیں یہ تعلیم دی کہ قبروں پر حصول فیض یا استجابت دعوے کے لئے جاؤ؟ یا اللہ کے رسولؐ نے اس طریق کار کی طرف کوئی اشارہ کیا؟ ان ذرائع سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہو تو اطمینان کے ساتھ یہ کام کیا جاسکتا ہے۔ ورنہ یہ بالکل غلط

نہ سہی، مشتبہ تو ماننا ہی پڑے گا۔ ایسا مشتبہ کام کر کے کیا میں یہ خطرہ مول نہ لوں گا کہ شاید آخرت میں وہ غلط ثابت ہو اور میں اللہ تعالیٰ کو اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکوں کہ جب دین کی حقیقی راہ معلوم کرنے کے قابل اعتماد ذرائع موجود تھے تو میں مشتبہ ذرائع کی طرف کیوں گیا ؟

(۳) کسی بزرگ کی قبر پر جا کر اس طرح کہنا کہ اے دلی اللہ! آپ ہمارے لئے اللہ سے دعا کریں ؟ کیا درست ہے ؟
جواب :- کسی بزرگ سے اپنے حق میں دعوے خیر کی درخواست کرنا بجائے خود کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے۔ آدمی خود بھی اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے، اور دوسروں سے بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے لئے دعا کرو۔ لیکن وفات یافتہ بزرگوں کی قبروں پر جا کر یہ درخواست پیش کرنا، معاملہ کی نوعیت کو بالکل ہی بدل دیتا ہے۔ قبر پر یہ بات کہنے کی دودھیں صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنے دل میں، یا چپکے چپکے ایسا کہیں۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ ان بزرگ کی سماعت کی شان وہی کچھ سمجھ رہے ہیں جو اللہ کی ہے کہ :-

اَسْرُوا قَوْلَكُمْ اَوْ اَجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔

تم اپنی بات آہستہ کہو یا زور سے، وہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے !

دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ زور زور سے اُن ولی اللہ کو پکار کر یہ بات کہیں۔ اس صورت میں اعتقاد کی خرابی تو لازم نہ آئے گی، مگر یہ اندھیرے میں تیر چلانا ہو گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پکار رہے ہوں اور وہ نہ سُن رہے ہوں۔ کیونکہ سماع موتی کا مسئلہ مختلف فیہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا سماع تو ممکن ہو، مگر اُن کی روح اس وقت وہاں تشریف نہ رکھتی ہو۔ اور آپ خواہ مخواہ خالی مکان پر آوازیں دے رہے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اُن کی روح تشریف فرما تو ہو مگر وہ اپنے رب کی طرف مشغول ہوں، اور آپ اپنی غرض کے لئے چیخ چیخ کر اُن کو اکٹھی اذیت دیں۔ دنیا میں کسی نیک آدمی سے دعا کرانے کے لئے آپ جلتے ہیں تو مہذب طریقہ سے پہلے ملاقات ہوتی ہے، پھر آپ عرض مدعا کرتے ہیں، یہ تو نہیں کرتے کہ مکان کے باہر کھڑے ہو کر بس چیخنا شروع کر دیا۔ کچھ پتہ نہیں کہ اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ میں تو آرام میں ہیں یا کسی کام میں مشغول ہیں۔ یا آپ کی بات سننے کے لئے خالی بیٹھے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ وفات یافتہ بزرگوں کے معاملہ میں جب ہمارے لئے اُن کے احوال معلوم کرنے اور اُن سے بالمشافہ ملاقات کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تو اُن کے مکانوں پر جا کر اندھا دھند چیخ پکار شروع کر دینا آخر کس معقول آدمی کا کام ہو سکتا ہے ! دعا کروانے کا یہ طریقہ اگر قرآن و حدیث میں سکھا یا گیا ہوتا، یا اس کا کوئی ثبوت موجود ہوتا کہ صحابہ کے عہد میں یہ رائج تھا۔ تب تو بات صاف تھی۔ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کام کیا جاسکتا تھا۔ لیکن جب وہاں اس کا کوئی تہ نشان نہیں ملتا تو آخر ایسا طریقہ کیوں اختیار کیا جائے جس کی ایک صورت تو صریحاً صفاتِ الہی کے تصور سے ٹکراتی ہے۔ اور دوسری صورت علانیہ غیر معقول نظر آتی ہے !

(۴) جو دعاؤں میں ”بجاہ فلاں“ اور ”بحرمت فلاں“ کا اضافہ ملتا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے ؟ سنتِ رسول کیا بتاتی ہے، صحابہ کا کیا معمول رہا ہے ؟ اور اس طرح (بجاہ۔ بحرمت) دعا مانگنے سے کوئی دینی قباحت تو لازم نہیں آتی ؟

جواب :- دعائیں اللہ تعالیٰ کو کسی کے جاہ و حرمت کا واسطہ دینا، وہ طریقہ نہیں ہے جو اللہ اور اُس کے رسول پاک کے

ہم کو سکھایا ہو۔ قرآن تو آپ جلتے ہی ہیں کہ اس تخلیق سے بالکل خالی ہے۔ حدیث میں بھی اس کی کوئی بنیاد میرے علم میں نہیں ہے صحابہ کرام میں سے بھی کسی کے متعلق میں نہیں جانتا کہ انہوں نے اس طرح خود دعا مانگی ہو، یا کسی کو اس طرح دعا مانگنے کی تعلیم دی ہو۔ اب میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں میں یہ تخلیق کہاں سے آگیا کہ رب العالمین کے حضور دعا مانگتے وقت اُسے کسی بندہ کی جاہ و حرمت کا حوالہ دیں۔ یا اس سے یہ عرض کریں کہ اپنے فلاں بندے کے طفیل میری حاجت پوری کر دے میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا کرنا ممنوع ہے، میں صرف دُعا باقی کہتا ہوں۔ ایک یہ کہ ایسا کرنا اس طریقہ کے مطابق نہیں ہے جو رب العالمین نے خود ہمیں دعا مانگنے کے لئے سکھایا ہے۔ اور اُس طریقہ دعا سے بھی مطابقت نہیں رکھتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براہ راست شاگردوں کو بتایا تھا۔ اس لئے اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیئے۔ کیونکہ حضور اور تمام انبیاء علیہم السلام آخر یہی بتانے کے لئے تو آئے تھے کہ خدا اور بندوں کے درمیان ربط و تعلق کی صحیح صورت کیا ہے اور جب انہوں نے اس کی یہ صورت نہ خود اختیار کی، نہ کسی کو سکھائی، تو جو شخص بھی اسے اختیار کرے گا وہ معتبر چیز کو چھوڑ کر غیر معتبر چیز اختیار کرے گا۔ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے تو اس طریقہ دعا میں بڑی کراہیت محسوس ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی دوسرا شخص اُس کے معنی سے صرف نظر کر لے اور اُس میں کراہیت کا وہ پہلو محسوس نہ کرے جو مجھے نظر آتا ہے۔ میں جب اس طرز دعا کے مضمرات پر غور کرتا ہوں تو میرے سامنے کچھ ایسی تصویر آتی ہے کہ جیسے ایک بہت بڑی سخی دانا ہستی ہے، جس کے دروازہ سے ہر کہ دمہ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ جس کا فیض عام ہے۔ جس کا دربار کھلا ہے، جس سے ہر مانگنے والا مانگ سکتا ہے۔ اور کسی پر اُس کی عطا و بخشش بند نہیں ہے۔ ایسی ہستی کے حضور ایک شخص آتا ہے اور اس سے سیدھی طرح یہ نہیں کہتا کہ اے کریم و رحیم! میری مدد کر۔ بلکہ یہ کہتا ہے کہ اپنے فلاں دوست کی خاطر میری حاجت پوری کر دے، مانگنے کے اس انداز میں یہ بدگمانی پوشیدہ ہے کہ وہ اپنی صفت رحم و کرم کی وجہ سے کسی کی دستگیری کرنے والا نہیں ہے۔ بلکہ اپنے دوستوں اور چہیتوں اور مقربوں کی خاطر احسان کر دیا کرتا ہے! ان کا واسطہ نہ دیا جائے تو گویا آپ اس کے ہاں سے کچھ پالنے کی امید نہیں رکھتے۔ اور بجا فلاں کہہ کر مانگنے میں تو معاملہ بدگمانی سے بھی آگے نکل جاتا ہے! اس کے معنی تو یہ ہیں کہ گویا آپ اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ میں فلاں بڑے آدمی کا متوسل آیا ہوں، میری درخواست کو کسی بے وسیلہ آدمی کی سی درخواست سمجھ کر نہ ٹال دیجئے گا۔ اگر یہ اس طرز دعا کے مضمرات نہ ہوں تو مجھے سمجھا دیا جائے، بڑی خوشی ہوگی کہ میرے دل کی کھٹک اس معاملہ میں نکل جائے گی۔ لیکن اگر اس کے واقعی مضمرات یہی ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کا صحیح تصور رکھتا ہو وہ ایسا طرز دعا اختیار کرنے کا خیال بھی کیسے کر سکتا ہے!

(مولانا مودودی نے اپنے دوسرے خط میں تحریر کیا ہے کہ ”پچھلے مضمون میں اکہی بحق فلاں اور بجاہ فلاں کے متعلق جو کچھ میں نے لکھا ہے، اس کے ساتھ یہ ایسے کی یہ عبارت بھی شامل کر دیں :-

و یکرہ ان یقول اللہ جل فی رعاۃ بحق فلاں و بحق انبیاءک و درسلک لانہ للاحق للمخلوق علی الخالق۔

اور یہ مکروہ ہے کہ آدمی اپنی دعا میں بحق فلاں، بحق انبیاء و رسل کہے، کیونکہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے!

عملی شرک

... اِنِّیْ کَفَرْتُ بِمَاۤ اَشْرَکْتُوْنِ مِنْ قَبْلُ - (ابراہیم)

(اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا، میں اُس سے بری الذمہ ہوں)

یہاں پھر شرک اعتقادی کے مقابلہ میں شرک کی ایک مستقل نوع، یعنی شرک عملی کے وجود کا ایک ثبوت ملتا ہے، ظاہر بات ہے کہ شیطان کو اعتقادی حیثیت سے تو کوئی بھی نہ خدائی میں شریک ٹھہراتا ہے، اور نہ اُس کی پرستش کرتا ہے، سب اُس پر لعنت ہی بھیجتے ہیں، البتہ اُس کی اطاعت اور غلامی، اُس کے طریقہ کی اندھی یا آنکھوں کی بھی پیروی ضرور کی جا رہی ہے، اور اسی کو یہاں شرک کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کوئی صاحب جواب میں فرمائیں کہ یہ تو شیطان کا قول ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے! لیکن ہم عرض کریں گے کہ اول تو اس کے قول کی اللہ تعالیٰ خود تردید فرمادیتا۔ اگر وہ غلط ہوتا، دوسرے شرک عملی کا صرف یہی ایک ثبوت قرآن میں نہیں ہے بلکہ اس کے متعدد ثبوت پھل سورتوں میں گزر چکے ہیں اور آگے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ الزام کہ وہ اپنے اجارہ دار یہاں کو ارباب من دون اللہ بنائے ہوئے ہیں (آل عمران - ۷) جاہلیت کی رسمیں ایجاد کرنے والوں کے متعلق یہ کہنا کہ پیروں نے انھیں خدا کا شریک بنا رکھا ہے (الانعام) خواہشات نفس کی بندگی کرنے والوں کے متعلق یہ فرمانا کہ انہوں نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہے، (الفرقان - رکوع ۴) نافرمان بندوں کے متعلق یہ ارشاد کہ وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں (یس - رکوع ۴) انسانی ساخت کے قوانین پر چلنے والوں کو ان الفاظ میں ملامت کہ اذن خداوندی کے بغیر جن لوگوں نے تمہاری شریعت بنائی ہے، وہ تمہارے ”شریک“ ہیں۔ (الشوریٰ رکوع ۲۳) یہ سب کیا اُس عملی شرک کی نظیر نہیں ہیں، جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، ان نظیروں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شرک کی یہی ایک صورت نہیں ہے کہ کوئی شخص غیر اللہ کو عقیدتاً خدائی میں شریک ٹھہرائے، اس کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ وہ خدائی سند کے بغیر یا احکام خداوندی کے علی الرغم، اس کی پیروی اور اطاعت کرتا چلا جائے، ایسا پیرو اور مطیع اگر اپنے پیشوا اور مطلع پر لعنت بھیجتے ہوئے بھی عملاً یہ روش اختیار کر رہا ہو، تو قرآن کی رو سے وہ اس کو خدائی میں شریک بنائے ہوئے ہے، چاہے شرع میں اُس کا حکم بالکل وہی نہ ہو، جو اعتقادی شرکین کا ہے!

(تفہیم القرآن - جلد دوم - ابوالاعلیٰ مودودی)

مولانا قاری محمد طیب

علم غیب

کتاب سنت اور عقل و نقل کی روشنی میں

مسئلہ علم غیب کے سلسلہ میں سب سے پہلا مرحلہ اس کی تعریف کا ہے کہ وہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں۔ سو اس سلسلہ میں خاتم المحققین حضرت شاہ عبد الغفر بن رحمۃ اللہ علیہ علم غیب کی تعریف کرتے ہوئے فتح الغریز میں تحریر فرماتے ہیں :-

”زیراکہ من (بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) عالم غیب نیستم و ادعاء این علم نمی گنم چنانچہ سابق ازیں مجودان شہا از حقیای می گردند۔ بلکہ پروردگار من عالم الغیب است و غیر اورا این علم حاصل نیست زیرا کہ غیب نام چیز نیست کہ از ادراک حواس ظاہرہ و باطنہ غائب باشد نہ حاضر۔ تا بمشاہدہ ماہ آں دریافتہ شود و اسباب و علامات آں نیز در نظر عقل و فکر اں در نیاید تا بہ ہدایت استدلال دریافتہ شود۔ (فتح الغریز پارہ تبارک الذی علیہ السلام)

(کیونکہ میں (یعنی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) عالم غیب نہیں ہوں۔ اور اس علم کا ادعا نہیں کرتا جیسا کہ اس سے پہلے ہمتارے (فرعی مجود) جنات کیا کرتے تھے۔ بلکہ میرا پروردگار عالم الغیب ہے، اس کے سوا کسی کو یہ علم حاصل نہیں۔ کیونکہ غیب نام اس چیز کا ہے جو ظاہری اور باطنی حاستوں کی دریافت سے غائب ہو۔ ان سے مستحضر نہ ہو سکے۔ کہ اسے مشاہدہ سے دریافت کر لیا جائے، نیز اس کے اسباب و علامات بھی عقل و فکر کی نظر میں نہیں آسکتے۔ کہ استدلال ہی سے حاصل ہو جائے)

امام راعی آیت کریمہ یقدر فون بالغیب کے تحت لکھتے ہیں :-

قوله و یقدر فون بالغیب من مکان بعید رأی من حیث لا یدر کونہ ببصرہم ولا بصیرتہم!

اللہ تعالیٰ کے قول و یقدر فون بالغیب میں غیب کے معنی یہ ہیں کہ نہ اس کی ادراک بصر (حاشہ نگاہ) سے کر سکیں گے نہ بصیرت یعنی کسی اندرونی حالت سے کر سکیں گے۔

ظاہر ہے کہ بصیرت اندرونی وجدان ہے جو عقل و فکر اور سوچ بچار یا کشف و انکشاف سے بنتا ہے اس لئے حاصل یہ نکلا کہ غیب وہ ہے جو انسان کی اپنی کسی بھی ادراکی قوت سے خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی حاصل نہ ہو سکے۔ پھر وہ کیسے حاصل ہو؟ سو اس کے بارے میں خود امام راعی ہی لکھتے ہیں کہ :-

والغیب فی قوله تعالیٰ یومنون بالغیب ما لا یقع تحت المحاس ولا تقتضیه
بداهة العقول واما یعلم بخبر الانبیاء علیہم السلام (مفردات بالغیب ص ۳۴)
اور غیب اللہ تعالیٰ کے قول یومنون بالغیب میں وہ ہے کہ جو نہ حواس کی گرفت میں آسکے نہ
عقلی تقاضوں سے دریافت ہو سکے بلکہ وہ صرف انبیاء کی خبر سے جانا جائے !

بہر حال یہاں تک غیب کی تعریف یہ نکلی کہ حواس و عقل اور کشف و انکشاف سے بالاتر ہو۔ صرف پیغمبر کی خبر سے دریافت ہوتا
ہو۔ لیکن غیب کے یہ معنی ظاہر ہے کہ ہمارے اعتبار سے ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ پیغمبر کی اطلاع کا تعلق ہم ہی سے ہے۔ لیکن اگر خود پیغمبر کے
بارے میں سوال ہو کہ انھیں یہ علم کیسے حاصل ہوا تو ظاہر ہے کہ پیغمبر کے لئے خود اسی پیغمبر کی خبر کو ذریعہ علم کہنا تو لایعنی بات ہوگی اسلئے
قد قی طور پر یہی کہا جائے گا کہ علم غیب کے لئے جو وسائل امت کے حق میں منفی ہیں، یعنی عقل و نظر اور فکر و بصیرت وغیرہ کہ
ان سے امت کو علم غیب حاصل نہیں ہو سکتا، وہ نبی کے حق میں بھی بدستور منافی رہیں گے۔ کہ انبیاء کو بھی ان وسائل سے علم غیب
حاصل نہیں ہوگا۔ البتہ خبر پیغمبر کے بجائے پیغمبر میں خدا کی خبر ذریعہ علم غیب بنے گی۔ جس کو وحی کہتے ہیں۔ حاصل یہ نکلا کہ علم غیب کا
ذریعہ مخلوق کے لئے صرف وحی ہے۔ جو پیغمبر پر براہ راست ہوتی ہے۔ اور امتی کو اس کی نقل بواسطہ پیغمبر پہنچتی ہے اور اس طرح
نبی اور امتی صرف خدا کی اطلاع ہی سے غیب پر مطلع ہو سکتے ہیں۔ خود اپنی کسی اور کی طاقت عقل و نظر یا حواس و وجدان سے
مطلع نہیں ہو سکتے۔ !

اب آگے یہ سوال کہ خدا سے برحق غیب پر کس طرح مطلع ہے ؟

تو اس کا سبب ہوا جواب یہ ہے کہ وہ بلا کسی سبب اور بلا کسی وسیلہ کے خود بخود اس پر مطلع ہے، اس کا علم وسائل کا محتاج
نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی خود ہر کمال کا سرچشمہ ہے اور ساتھ ہی محیط الكل بھی ہے، تو وسیلہ آئے تو کہاں سے آئے۔
مثلاً اگر اس کا علم کسی بیرونی ذریعہ سے حاصل شدہ مانا جائے تو اس سے باہر ہے کون، جو اسے علم پہنچائے، وہ خود ہی سب کا
باہر کہ اس کا لامحدود احاطہ کے ہوتے ہوئے باہر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس کا احاطہ ہر جہت میں لامحدود ہے۔
واللہ بكل شیء محیط۔ نیز اس کے علمی احاطہ سے کوئی چیز باہر رہتی ہی نہیں۔ کہ باہر کسی علمی وسیلہ کی بود نمود ہو۔ و احاطہ بكل شیء علماً
اگر اس سے اول کوئی وسیلہ علم مانا جائے تو اس سے پہلے ہے کون۔ جو اسے علم سکھائے، کہ وہی سب کا اول ہے، اس کے بعد اگر
کسی کو وسیلہ مانا جائے، تو اس کا بعد ہے کب کہ کوئی اس کے بعد آئے۔ کیونکہ وہی سب کا بعد اہ آخر ہے۔ اس کے اوپر کوئی
وسیلہ علم مانا جائے تو اس سے اوپر کون ہے۔ کہ اس پر علم کا اثر ڈالے کہ وہی سب سے اوپر ہے اور اس کے اندر ذات سے الگ کوئی
استعداد اور قوت مانی جائے جو علم قبول کرے، تو اس کے اندر غیر ذات ہے کون، جو باہر کا علمی اثر قبول کرے کہ وہی سب کا
اندرون اور باطن ہے !

ہو الاول لیس قبلہ شیء و ہوا اخر لیس بعدہ شیء و ہوا ظاہر لیس فرقہ شیء
و ہوا باطن لیس دونہ شیء۔

وہی اول ہے اس سے قبل کوئی شے نہیں۔ وہی آخر ہے اس کے بعد کوئی شے نہیں۔ وہی ظاہر ہے
اس سے اوپر اور نمایاں کوئی شے نہیں۔ وہی باطن ہے اس کے اندر کوئی شے نہیں !

غرض اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو اول، آخر، ظاہر و باطن ہے ! جس میں صفات کمال بھری ہوئی نہیں ہیں۔ بلکہ اس کی

ذات سے صادر ہو رہی ہیں۔ منبع کمال خود ذات ہے، ذات کو صفات کمال سے عروج نہیں ہے بلکہ صفات کمال کو ذات سے عزت ملی ہے کہ وہ اُس سے اسی طرح پھوٹ رہی ہیں جیسے سورج سے شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ پس جیسے سورج کی عزت کرنوں سے نہیں بلکہ کرنوں کی عزت ذات سے ہے۔ کہ اس سے وابستہ ہیں۔ ایسے ہی علمی اور عملی کمالات سے اسے عزت نہیں ملی بلکہ ان کمالات کی عزت اس لئے ہے کہ وہ ذات عزت کے آثار ہیں۔ اور اس سے مراد شدہ ہیں!

پس ذات خزل نہیں ہے کہ صفات اُس میں پانی کی طرح بھری ہوئی ہیں۔ بلکہ صمد ہے، کھوس ہے کہ ہر کمال ذات کا جو ہر ہے۔ جو ذات سے مراد ہو رہا ہے، اس لئے غیب اُس کی ذات کا جو ہر ہے۔ کسی حارجی، داخلی یا اُپر نیچے کے وسیلے یا سبب سے حاصل شدہ نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ذات خود بذاتہ عالم الغیب ہے تو علم غیب اصل میں ذات حق کی چیز ہوتی کسی غیر کی نہ ہوتی۔ کیونکہ جو غیر بھی غیب پر مطلع ہوگا وہ اُس کے واسطہ سے ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ علم کا کسی واسطہ سے آنا ہی اُس کی دلیل ہے۔ کہ وہ علم اپنا نہیں۔ جیسے بلا واسطہ از خود ہوتا اس کی دلیل ہے کہ وہ علم اپنا ہے، اس سے جہاں یہ ثابت ہوا کہ علم غیب صرف حق تعالیٰ کی چیز ہے، ہم میں علم غیب کی جامع تعریف بھی نکل آئی کہ:-

علم غیب وہ ہے جو بلا واسطہ اسباب ہو، جب بھی وہ بلا واسطہ آئے گا تو وہ حقیقی معنی میں علم غیب نہ ہوگا۔ بلکہ علم غیب کی ہر ہو حکایت اور من وعن نقل ہوگی۔ اور سب جانتے ہیں کہ علم کے عادی وسائل میں سے وحی الہی بھی ایک وسیلہ ہے، بلکہ اولین وسیلہ ہے، جس کے توسط سے عالم بشریت کے علم کی ابتدا ہوتی ہے!

کشف ہو یا الہام، فراست ہو یا وجدان، سب بعد کے وسائل اور وحی کے دست نگر توابع میں سے ہیں۔ خود اصل نہیں۔ اس لئے عادتاً حصول علم کا سب سے پہلا، سب سے زیادہ، قطعی اور یقینی وسیلہ یہی وحی الہی ہے! جس کے ذریعہ سے انسان علم سے آشنا ہو کر عالم کہلاتا ہے۔ پس جیسے سمع، بصر، عقل و خرد، حدس و تجربہ، کشف و الہام، علم کے کھلے اور چھپے ذرائع ہیں۔ جن کے ساتھ سے عالم الغیب والشہادۃ اس علوم و جہول انسان کو علم سے سرفراز فرماتا ہے۔

ایسے ہی وحی بھی ایک رفیع المنزلت اور لطیف ترین وسیلہ علم ہے، جو صرف انبیاء علیہم السلام جیسے لطیف الاجسام، لطیف الارواح، لطیف القلوب اور لطیف الاسرار مقدس گروہ کو عطا ہوتا ہے اور وہ اُس کے واسطہ سے علوم الہیہ، مریضیات خداوندی اور شرائع ربانی کو جذب کرتے ہیں! یا اُن کی پاکیزہ ارواح غیب کے عالم کی طرف رُخ کرتی ہیں جو عام نگاہوں سے ادجھل اور تمام علوم و کمالات کا سرچشمہ ہے۔ وہاں انھیں حقائق اور ملکوت کا روحانی مشاہدہ ہوتا ہے اور وہ اُن سے علم اخذ کر کے دنیا کو دیتی ہیں۔ جس سے دنیا میں علم کی روشنی پھیلتی ہے اور جن و بشر عالم کہلائے جانے کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ وحی کے سوا دوسرے وسائل کسی ہیں، جنہیں مشق و محنت اور ریاضت و مجاہدہ سے حاصل کر کے حصول علم کا ذریعہ بنایا جاسکتا ہے۔ لیکن وحی الہی نبوت کے بغیر نہیں ہوتی اور نبوت محض ایک مہبت الہی ہے جو بہ انتخاب خداوندی منتخب افراد بنی آدم کو دی جاتی ہے۔ اس لئے وحی بھی ایک مہبت ربانی ہے جو بلا کسب و مجاہدہ محض عطا الہی سے مخصوص نفوس قدسیہ کو دی جاتی ہے!

اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ

اس لئے وحی کا علم قطعی اور یقینی ہوتا ہے جس میں شک کی ادنیٰ گنجائش نہیں ہوتی کہ اُن کی بنیاد انتخاب الہی اور عطا ربانی کی طاقتوں پر ہے۔ جس میں زوال یا اضمحلال کی کوئی صورت نہیں۔ اور وحی کے سوا ہر وسیلہ علم سے حاصل شدہ یقینی اور غیر یقینی دونوں جہتوں میں مستقم ہو سکتا ہے کہ اُس کی بنیاد خود بشری قوت پر ہوتی ہے۔ جو کمزور بھی ہے اور ممکن الزوال بھی ہے!

لیکن اس کب اور وہب کے فرق سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وحی اور غیر وحی دونوں علم کے وسائل ہیں۔ جو عادتاً بنی آدم کو دیئے گئے ہیں۔ جن میں سے بعض وسائل بڑا استثناء ہر انسان کو حسب لیاقت عطا ہوئے، جیسے سمع، بصر اور عقل و خرد و عیز و اور بعض مخصوص طبقات کو ملے ہیں۔ جیسے کشف و الہام وغیرہ۔ اور بعض اخص خواص طبقہ کو دیئے گئے۔ جیسے وحی خداوندی جو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور ہم علم غیب کی تعریف کی روشنی میں عرض کر چکے ہیں۔ کہ اس کے معنی بلا واسطہ سبب علم کے ہیں۔ اس لئے پیغمبروں کی خبر سے ہمیں اگر وہی علم حاصل ہو جو ان کو ہوتا ہے۔ تو وہ علم غیب نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ ایک عادی سبب کے واسطہ پہنچا اس لئے اسے حکایت و بیان علم غیب کہا جائیگا حقیقی علم غیب نہیں کہا جائیگا۔ کیونکہ علم وحی کے وسیلہ سے پہنچا ہے اور علم غیب وہ ہے جو عادی اسباب کے واسطہ سے سامنے نہ آئے !!

اس سے نمایاں ہو جاتا ہے کہ علم غیب کے معنی لغت میں تو کسی مخفی شے کے جان لینے کے ہیں۔ لیکن شریعت میں علم غیب کا لفظ لغت نہیں بلکہ اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جس کے معنی چھپی ہوئی یا غائب اشیاء کے جان لینے کے نہیں بلکہ اس علم کے ہیں جو عادی وسائل کے واسطہ کے بغیر خود بخود حاصل ہو۔ یعنی وہ اسباب عادیہ سے غائب ہو اور جو ان کے ذریعہ نمایاں نہ ہو۔

مثلاً۔ ہم جو اس قسم کے ذریعہ محسوسات کا علم حاصل کریں تو اسے علم غیب نہیں کہا جائے گا۔ گو علم سے پہلے یہ محسوسات ہم سے غائب اور مخفی تھے اور ابھی تا لغت ان کے علم کو علم غیب کہنے کی گنجائش ہے۔ لیکن پھر بھی وہ اصطلاحی علم غیب نہ ہوگا۔ کیونکہ ان محسوسات کا علم ہم نے ان اسباب کے ذریعہ حاصل کیا جو عادتاً اس علم کے حصول کے قدرتی اسباب ہیں۔ یا مثلاً ہم نے سوچ بچار، عقل و تدبیر اور فکر و نظر سے چند نامعلوم نتائج معلوم کر لئے جو بلاشبہ ہمارے لحاظ سے غیب تھے۔ لیکن نہیں کہا جائے گا کہ ہمیں علم غیب حاصل ہو گیا۔ کیونکہ ان نتائج کا ادراک ہمیں فکر و نظر اور سوچ بچار کے وسیلہ سے ہوا۔ جو اس علم کے حاصل کرنے کے طبعی اسباب ملنے جاتے ہیں اور اسباب طبعیہ کے توسط سے جو علم حاصل ہوتا ہے اصطلاح میں علم غیب نہیں کہا جاتا !

یا مثلاً تجربہ سے ہمیں بہت سی مخفی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، جو نا تجربہ کاروں کو معلوم نہیں ہوتیں، مگر پھر بھی ان مخفیات کے علم کو علم غیب نہیں کہیں گے۔ کیونکہ تجربہ خود آلات علم میں سے ہے، جو عادتاً تجربہ باقی علوم کے لئے بطور سبب اور وسیلہ کے استعمال ہوتا ہے۔

یا مثلاً اہل انشا اور اولیائے کرام کو کشف و الہام کے ذریعہ کسی بات کا علم ہو جائے جو حقیقتاً ایک مخفی امر تھا تو لغتاً تو اسے علم غیب کہہ سکیں گے کہ غیبی امور کا انکشاف ہوا۔ لیکن شرعاً علم غیب نہ کہیں گے۔ کیونکہ کشف و الہام بھی بہر حال حصول علم کا ایک قدرتی اور عادی وسیلہ ہے۔ جو مخصوص افراد کو دیا جاتا ہے اور وہ اس کے ذریعہ بڑے بڑے امور پر مطلع ہو جاتے ہیں۔ !

بہر حال علم کے حسی وسائل ہوں یا معنوی، کھلے ہوئے ذرائع ہوں یا چھپے ہوئے، ان سے حاصل شدہ علم کو شرعاً علم غیب نہیں کہا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب اصطلاحاً علم غیب وہی ہوگا جو عادی وسائل سے بالاتر ہو کر بلا توسط اسباب از خود ہو۔ تو حاصل یہ نکل آیا کہ علم غیب بجز ذات بابرکات خداوندی اور کسی کے لئے نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ غیر خدا کو جب بھی علم ہوگا اور جیسا بھی ہوگا۔ وہ عطا الہی ہوگا۔ اور مذکورہ وسائل میں سے کسی نہ کسی وسیلہ کے واسطہ سے ہوگا، خواہ

وحی سے ہو یا کشف الہام سے، تجربہ سے ہو یا خواص سے ہو یا عقل و خرد سے۔ یعنی ظاہری وسائل کے راستہ سے ہو یا باطنی اور معنوی اسباب کے طریق سے۔

اس لئے علم غیب خاصہ خداوندی نکل آتا ہے اور یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ کسی بھی بشر کو علم غیب حاصل نہیں۔ جبکہ کوئی بھی غیر الہ بلا توسط اسباب خود بذاتہ عالم نہیں ہو سکتا۔ خواہ انبیاء ہوں یا اولیاء۔ ملائکہ ہوں یا ارواح قدسیہ۔ یہ الگ بات ہے کہ انبیاء اور بالخصوص سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام مخلوقات کے علوم سے بدرجہا زائد اور فائق ہے۔ لیکن پھر بھی وہ حاصل شدہ علم بہر حال وحی سے ہے، جو اسباب عادیہ میں سے علم کا ایک سبب اور اعلیٰ ترین سبب ہے۔ اس لئے کسی پیغمبر پر بھی عالم الغیب کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ قرآن حکیم نے علم غیب کو حصر کے ساتھ جگہ جگہ صرف الہی کی ذات کی طرف منسوب اور اسی کے ساتھ مخصوص بتلایا ہے۔ فرمایا:

فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔
تو کہہ دے کہ غیب کی بات اللہ ہی جلتے سو منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

لَا يَخْلَعُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ۔
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ۔
نہ کہ جس نے زمین اور آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی چیز کی مگر اللہ۔ اور اللہ کے پاس ہر چھپی بات ہر آسمانوں کی اور زمین کی اور اسی کی طرف رجوع ہے!

وَعِنْدَكَ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔
اور اسی کے پاس کھیاں ہیں غیب کی کہ ان کو کوئی نہیں جانتا، اس کے سوا۔!

وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ الشُّوْعُ۔
اور اگر میں جان لیا کرتا غیب کی بات تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھ کو بُرائی کبھی نہ پہنچتی۔

پہلی آیت میں مثبت انداز میں انما کے ساتھ علم غیب کا اثبات صرف اللہ کے لئے کیا گیا جو حصر کا کلمہ ہے، دوسری میں نفی عام کے بعد استثنائے کلمہ سے علم غیب کو صرف اللہ کے ساتھ مخصوص فرمایا گیا جو حصر کی نزلیہ ہے۔ تیسری آیت میں تقدیم خبر تاخیر مبتدأ کے ساتھ مرجع الامر اور عالم الغیب صرف ذات حق کو بتلایا گیا جو حصر کا اسلوب ہے۔ اور چوتھی آیت میں سید الاولین والآخرین نے حکماً اور مامور ہو کر اپنے سے علم غیب کی نفی فرمائی اور جب آپ کو ہی علم غیب نہیں جو کمالات بشری کے منہا اور خاتم ہیں۔ تو مخلوقات میں کون رہ جاتا ہے جس کے لئے یہ کمال ثابت کیا جائے!

اس لئے نتیجاً علم غیب کا استحقاق اور ثبوت حصر کے ساتھ صرف حق تعالیٰ کے لئے ہی رہ جاتا ہے اور حاصل یہ نکل آیا کہ عطائے علم حقیقی علم غیب نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ثابت ہوا کہ قرآنی تصریحات کے مطابق علم غیب صرف اللہ رب العزت کو ہے اور کسی کو نہیں!

اس سے دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ علم غیب کا لفظ مختصیات اور مغنیات ہی کے ساتھ خاص نہ ہوگا، جبکہ اس کے معنی ہی مخفی شے کے جلنے کے نہیں، بلکہ بلا سبب بالذات جاننے کے ہیں، خواہ وہ چھپی ہوئی ہو یا کھل ہوئی۔ اس لئے آسمان و زمین کا جانتا، ذروں اور ستاروں کا علم اور ملک کی محوسات کا علم بھی علم غیب ہو سکتا ہے، اگر بلا توسط اسباب عادیہ ہو یعنی عطا غیر نہ ہو۔ بلکہ ذاتی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ بالذات ہر شے کا ادراک کما ہی حق تعالیٰ کے سوا دوسرے کو نہیں۔

کیونکہ اس کا علم کسی وسیلہ اور ذریعہ کا محتاج نہیں، بلکہ ذاتی ہے، اس لئے جو اپنے ذاتی علم سے جو چیز بھی جانتا ہے اسے علم غیب کہیں گے، خواہ وہ شے معلوم لغوی غیب ہو یعنی مخفی ہو یا لغوی شہاد ہو یعنی مشاہد ہو۔ غرض یہاں وہ علم کے علم کو علم غیب کہیں گے، جبکہ وہ بالذات ہو، نہ کہ محض مخفی شے کے علم کو علم غیب کہا جائے گا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ علم کا غیب یا مخفی ہونا ہمارے لحاظ سے ہے نہ کہ حق تعالیٰ کے لحاظ سے کہ اس کے سامنے تو ہر چیز ہمہ وقت حاضر اور عیاں ہے، اگر چھپی ہوئی اور اوجھل شے کے جاننے کا نام علم غیب ہوتا تو حق تعالیٰ کو کسی وقت بھی عالم الغیب نہ کہہ سکتے۔ وہاں کوئی چیز بھی غیب یعنی مخفی اور اوجھل ہے ہی نہیں۔ اس سے واضح ہے کہ ذات حق میں علم غیب کے معنی مخفیات کے علم نہیں بلکہ بالذات علم کے ہیں جو اسباب عادیہ کے واسطہ کے بغیر اور ان سے بالاتر ہو کر محض ذات سے ہو اور ذات ہی علوم کے منشاء انکشاف ہو اور یہ صرف اسی کی ذات بابرکات کے ساتھ مخصوص ہے!

بخلاف بشر کے کہ بہت سی مخفیات اور امور غائبہ کے بعد بھی اس سے غائب ہی رہتی ہیں، جیسے جنت و نار، عرش و کرسی، لوح و قلم وغیرہ کا قطعی علم اور حتمی عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ استیوار ہم سے غائب ہیں۔ اس لحاظ سے لغوی توسعات اگر عالم الغیب کہلا یا جائے سکتا تھا تو صرف انسان نہ کہ ذات حق۔ لیکن جبکہ شرعاً علم غیب کے معنی بھی یہ نہیں کہ مخفی کو جان لیا جائے، بلکہ یہ ہیں کہ استیوار کو بلا واسطہ ذاتی طور پر جانا جائے تو اس لحاظ سے اللہ کے سوا کوئی غیر عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ صرف خدا ہی کو عالم الغیب کہنے کا حق ہو گا۔ اس لئے اس کی عمومی شان فرمائی گئی:-

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۚ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَدَّ الْقَوْلَ
وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌّ بِاللَّيْلِ وَمَنَارِبٍ بِالنَّهَارِ۔

جاننے والا پوشیدہ اور ظاہر کا۔ سب سے بڑا برتر۔ برابر ہے تم میں جو آہستہ بات کہے اور جو کہے پکار کر اور جو چھپ رہا ہے رات میں اور جو گلیوں میں پھرتا ہے دن کو۔

بس وہ غیب و شہادۃ کو بطور علم غیب کے جانتا ہے، یعنی بلا واسطہ اسباب بذاتہ اس پر مطلع ہے۔ خواہ اس پر یہ معلومات ہماری نظر سے چھپی ہوئی ہوں یا ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں۔ بس غیب و شہود ایک تو معلوم کی صفت ہے۔ وہ لغت سے یعنی آنکھ، ناک، کان وغیرہ جو اس سے اوجھل چیز تو غیب ہے اور ان مدرکات کے سامنے آئی ہوئی چیز مشہود ہے۔ اور ایک غیب صفت علم کی ہے، وہ اصطلاح شریعت سے جس سے مراد حسب معروضہ سابق وہ علم ہے جو جو اس ظاہر و باطن اور عادی اسباب علم سے بالاتر ہو کر خود ذات میں موجود ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ ذات بجز اللہ کے دوسری نہیں کیونکہ اس علم خود اپنا اور اپنی ذات سے ہے، کسی کا دیا ہوا یا کسی کے واسطہ سے نہیں۔ کہ اسے وسیلہ اور سبب کی ضرورت پڑے۔ اس کے سوا جسے بھی کچھ علم ہے جو اس کے دینے سے ہے از خود نہیں اور اس کا دینا ہی بالواسطہ علم کا آنا ہے۔ کیونکہ اس عطا یا اسباب ظاہر سے ہو گی جیسے جو اس ظاہر یا اسباب باطن سے ہو گی، خواہ وہ اسباب خفیہ ہی ہوں جیسے عقل و وحی، کشف، الہام اور وحی۔ چنانچہ شق اول کے بارے میں ارشاد ربانی ہے:-

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔

اور اللہ نے تم کو نکالا، تمہاری ماں کے پیٹ سے۔ نہ جانتے تھے تم کسی چیز کو۔ اور دیے تم کو کان، آنکھیں اور دل تاکہ تم احسان مانو۔!

شق ثانی کی نسبت فرمایا :-

وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ
وَلَكِنْ جَعَلْنَا نُورًا نَهْدِيْ بِهٖ مَّنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْ اِلَى اٰمٍ
صَّرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

اور اسی طرح بھیجا ہم نے تیری طرف ایک فرشتہ اپنے حکم سے، تو نہ جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب اور
ایمان۔ ولیکن ہم نے رکھی ہے یہ روشنی اُس سے راہ بچھا دیتے ہیں جس کو ہم چاہیں اپنے بندوں میں
سے۔ اور بیشک تو سیدھی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ !

دوسری جگہ فرمایا :-

ذِ الْكِتَابِ مِنَ الْغَيْبِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدِيْهِمْ اذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ
اِيْهِمْ لِيُكْفَلَ سَرِيْمٌ وَمَا كُنْتَ لَدِيْهِمْ اذْ يَخْتَصِمُوْنَ - !

یہ خبریں غیب کی ہیں جو ہم بھیجتے ہیں تجھ کو۔ اور تو نہ تھا اُن کے پاس جب ڈالنے لگے اپنے قلموں
کو کہ کون پرورش میں لے مریم کو اور تو نہ تھا اُن کے پاس جب وہ جمع گزرتے تھے !

بہر حال ذاتی علم کی نفی جسے عام انسانوں سے کی گئی جو ماؤں کے پیٹ سے نکالے ہوئے ہیں، ایسے ہی سید الاولین والآخرین سے
کی گئی اور عطائی علم کا اثبات جیسے عام بشر کے لئے آیت اولیٰ میں کیا گیا ہے جسے اپنے جعل اور اپنے خلق کی طرف منسوب
کے صرف اپنی عطا فرمایا گیا، ایسے ہی سید الاولین والآخرین کے علم کو بھی اپنی ہی عطا کہا گیا۔ اور اپنے جعل کی طرف منسوب کیا گیا۔
یقیناً اتنا ہی ہے کہ وحی عطا رکھتا ہے، جو بلا کسب و ریاضت کے ہے، کیونکہ رسالت کے تابع ہے اور رسالت کو حیثیت بوجل
مالتہ فرما کر مومنین کو قرار دیا گیا ہے ! اور سمع و بصر یا فواد کی حرکت کسی ہے، جس میں سوچ، پکار، تجربہ، حدس، اور سلسلے اکتسابی
آمل آجالتے ہیں۔

لیکن قدر مشترک دونوں میں یہ ہو کہ انسان خواہ مشاہدات کا علم حاصل کرے یا مخفیات کا۔ چونکہ وہ اسباب عادیہ کے تابع ہے
وہ وہ حسی ہوں یا معنوی، اس لئے اس کا علم ذاتی نہ ہوگا، عطائی ہوگا اور عطائی علم چونکہ اسباب عادیہ کے تحت تھے۔ اس لئے
اس کے حامل کو "عالم الغیب" نہ کہیں گے، ہاں حق تعالیٰ کا علم ان چیزوں کے متعلق خواہ وہ کھل ہوئی ہوں یا لغت چھپی ہوئی
۔ علم غیب ہوگا۔ کہ سارے اسباب سے بالاتر محض ذاتی ہے جس میں عطائی ہونے کا شائبہ تک نہیں !

اس لئے عالم غیب صرف اللہ کی ذات با برکات ثابت ہوتی ہے جسے عالم الغیب والشہادۃ کہہ کر علی الاطلاق
م غیب منوایا گیا ہے، پس جہاں غیب و شہادۃ کو تقابل کے ساتھ لایا گیا ہے، وہاں یہ شہادۃ و غیب علم کی صفت نہیں ہوگی بلکہ
لومات کی صفت ہوں گی، جو علم الہی میں آئی ہوئی ہیں۔ جس کو لغت شہادۃ و غائب کہیں گے۔ لیکن جہاں غیب خدا کے
ن کے علم کی صفت بن کر آیا ہے۔ وہاں وہ لغت نہیں بلکہ اصطلاح ہوگا۔ جس کے معنی وہی بلا توسط اسباب ذاتی علم کے
ہو گے، جو از خود کسی کی عطا سے نہ ہو۔ چنانچہ ایک موقع پر فرمایا گیا :-

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِی السَّمَاوٰتِ وَ الْاَرْضِ اِلَّا فِیْ کِتَابٍ مُّبِیْنٍ -

اور کوئی چیز نہیں جو غائب ہو آسمان اور زمین میں مگر موجود ہے کھل کتاب میں !

یہاں غائبہ اشیاء معلومہ کو کہا گیا ہے جو صرف ہمارے اعتبار سے غائب ہیں اور نہ اُس پروردگار کے لحاظ سے کوئی چیز غائب نہیں۔ سب اُس کے سامنے حاضر ہے۔ !

لَا يَغْرِبُ عَنْهُ صِغَالٌ ذَرَّةٌ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ
وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

غائب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ ذرہ بھر آسمانوں اور زمین میں، اور کوئی چیز نہیں اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی جو نہیں کھلی کتاب میں !

قرآن کی اس تصریح کے باوجود کہ کوئی چیز بھی اُس سے کسی وقت بھی غائب نہیں، ہر چیز ہمہ وقت اُس کے سامنے حاضر ہے۔ کہ اس کا علم ہی حصولی نہیں، پھر بھی اُسے عالم الغیب کہا جا رہا ہے، تو اس کے معنی بجز اس کے اور کیا ہو سکتے ہیں کہ عالم الغیب ہونے کے معنی اشیاء غائبہ کے جان لینے کے نہیں بلکہ تمام اشیاء کو ذاتی طور پر جاننے کے ہیں۔ جس میں اسباب و وسائل کا ادنیٰ دخل نہ ہو۔ جس سے واضح ہے کہ یہ غیب کسی غائب کی صفت نہیں جو لغت سے بلکہ اسباب سے بالاتر اور بالذات کے معنی میں ہے جو اصطلاح شریعت ہے۔ اس لئے کوئی بشر یا اصطلاح شریعت اور بمعنی مذکور عالم الغیب بن ہی نہیں سکتا۔ کہ اُس کے لئے علم غیب کئی یا جزئی کا سوال پیدا ہو۔ بلکہ غیب بایں معنی (علم بالذات) خاصہ خداوندی ہو گا کہ اُسے کسی نے معاذ اللہ وحی والہام سے یہ باتیں نہیں بتائیں۔ نہ اُس نے کسی تجربہ یا حدس سے یہ علم فراہم کیا۔ کہ یہ سب صورتیں علم بالوسائل کی ہیں۔ علم بالذات کی نہیں۔ اور ان تمام طرق علم میں علم سے پہلے چل رہا ضروری ہے، جس سے ذات حق بری اور منزہ ہے ! بہر حال یہاں تک علم غیب کے معنی اور اس کے شرعی حکم کے بارے میں کتاب و سنت کی تشریحات پیش کی گئیں، جن سے علم غیب کا شرعی نقشہ سامنے آجاتا ہے۔ اب آگے علم غیب کے اس معنی کی تشریح و توضیح اور اس سلسلہ میں کئے گئے شبہات کی مدافعت کی ضرورت رہ جاتی ہے، جنہیں سطور ذیل میں ملاحظہ کیا جائے۔ !

علم غیب کی تشریح اور متعلقہ شہادت کا رد

علم غیب کے مسئلہ میں جامع ترین ہدایت نامہ آیت اظہار غیب ہے، جس میں مختلف پہلوؤں سے علم غیب کا حکم، اُس کے اجزاء ترکیبی اور اُس کے راستے نہ صرف حق تعالیٰ کی وحدانیت ہی کا ثبوت پیش کر دیا گیا ہے، جس سے علم غیب کی تخصیص اُس کی ذات بابرکات کے ساتھ نمایاں ہو جاتی ہے ! بلکہ دفاعی طور پر آیت کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک انداز بیان سے غیر اللہ سے علم غیب کی کئی نفی اور اس سے متعلق ہر شبہ کا حل اور ہر ایک ذہنی خلجان کا جواب بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ گو یہ آیت مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے علم غیب کے مسئلہ کا جامع حکم اور معجزانہ بیان ہے۔ جس سے اس دائرہ کے تمام شرک آمیز تصورات کا قلع قمع ہو جاتا ہے۔ ارشاد حق ہے :-

عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدٌ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَانْهَ يَسْلُكُ
مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ رَهْداً لِّعَلَّامٍ أَنْ قَدْ ابْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ
بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ !

اور غیب کا جاننے والا وہی ہے جو وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے کسی پر گزیدہ

مطہر کو، تو اس پیغمبر کے آگے پیچھے پہرہ چڑکی بٹھلا دیتا ہے، و محافظ فرشتے بھیجتا ہے اور خلقی قوتوں کی تاکہ بندی کر دیتا ہے، تاکہ اللہ جان لے (دفع کرے) کہ رسولوں نے (رسول ملکی نے بنی تک اور رسول بشری نے امت تک) اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے۔ اور اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے جو ان (رسل) کے پاس ہے۔ اور اس کو ہر چیز کی گنتی معلوم ہے!

ترجمہ سے آیت کا مفہوم ظاہر ہے، غور اس پر کیجئے کہ اس معجزانہ کلام میں حق تعالیٰ کو یکہ و تنہا، بلا شرکت غیرے عالم الغیب ثابت کرنے کی بنا اس پر رکھی گئی ہے کہ وہی تنہا بلا شرکت غیرے اطلاع دہندہ غیب ہے۔ اسی کے بتانے اور ظاہر کرنے سے کسی کو غیب کی اطلاع ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی صورت نہیں۔ وجہ ظاہر ہے کہ کسی شے کا پتہ دینے والا وہی ہو سکتا ہے جس کے علم میں وہ شے ہو اور پتہ لینے والا وہی ہو سکتا ہے جو اس شے اور اس کے علم سے خالی ہو۔ ورنہ اگر پتہ دینے والا اس سے بھرپور نہ تھا تو اس نے پتہ کس چیز کا دیا؟ اور پتہ لینے والا اگر اس سے خالی نہ تھا تو اسے لینے اور دوسرے کے آگے اپنے اختیلاج ظاہر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لئے حق تعالیٰ کا اطلاع دہندہ غیب ہونا اس کے عالم الغیب ہونے کی دلیل نکلتا ہے۔ گویا ابتداء آیت میں کلمہ "عالم الغیب" ایک دعویٰ ہے اور "فلا ینظر" اس کی دلیل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ اطلاع وہی اسی کے ساتھ مخصوص ہے، جیسا کہ آیت کا نظم اور انداز بیان بتلا رہا ہے تو عالم الغیب ہونا بھی لامحالہ اسی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہونا چاہیئے جو آیت کا مد علیہ! پس آیت کے مفاد کا حاصل یہ نکلا کہ وہی یکہ و تنہا عالم الغیب ہے اور وہی بلا شرکت غیرے اطلاع دہندہ غیب ہے غور کیا جائے تو اس دعوے اور دلیل کو قرآن نے ایسے اعجازی اسلوب بیان سے ادا کیا ہے کہ اس دعوے پر جس قدر بھی شبہات و سوالات وارد ہو سکتے تھے، ان سب کا جواب اور دفعیہ بھی اسی آیت کے کلمات میں مہیا کر دیا ہے۔ کہیں باہر سے جواب لینے کی ضرورت نہیں!

(۱) مثلاً شبہ یہ ہو سکتا تھا کہ اطلاع دہندہ غیب ہونے کی تخصیص حق تعالیٰ کے ساتھ کس طرح قابل تسلیم ہو سکتی ہے۔ جبکہ بہت سی ان اشیاء سے بھی ہم عینی علوم پر مطلع ہو سکتے ہیں، جن کا عالم الغیب ہونا تو بجائے خود ہے سرے سے باشعور ہونا بھی ضروری نہیں، جیسے کتابوں کے اوراق، رسائل و اخبارات کے پرچے۔ ریڈیو، لاسکی اور گراموفون وغیرہ کی مشینوں سے بھی کتنے ہی مخفی معلومات اور شرعی و طبعی حقائق کی ہمیں اطلاع ہوتی رہتی ہے۔ تو کیا ان اشیاء کو عالم الغیب کہنے کی اس لئے جرات کی جائے گی کہ وہ عینی علوم کی اطلاع دہی کرتی ہیں اور کیا غیب کی یہ اطلاع وہی خامد خداوندی باقی نہ رہے گی؟ سو اس شبہ کا مسکت اور قاطع جواب اس آیت کے کلمہ "فلا ینظر" میں دیا گیا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ اظہار یا اطلاع غیب اختیاری فعل ہے، جو کسی صاحب اختیار ہی سے سرزد ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ رومی کے کاغذ اور نوپے کی مشینیں با اختیار اشیاء نہیں ہیں کہ ارادہ سے اطلاع دہی کا فعل کر دکھلائیں۔ یعنی یہ اشیاء و رسائل اطلاع ہیں، اطلاع کتہہ نہیں۔ کہ ان کی غیر ارادی اور غیر شعوری نشاندہی کو اطلاع غیب کہا جائے۔ چہ جائیکہ ان کے بارے میں غیب دانی کا کوئی سوال پیدا ہو۔ اس لئے ان مثالوں سے حق تعالیٰ کی اطلاع دہندگی غیب کی خصوصیت پر کوئی حرج نہیں آ سکتا!

(۲) مگر اس پر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اگر اطلاع کتہہ غیب کے لئے با اختیار اور باشعور شخصیت ہونا ہی ضروری ہے کہ اس کے بغیر اس پر عالم الغیب کا اطلاق کس طرح نہیں آ سکتا تو اس سے ان با اختیار اشخاص کا عالم الغیب ہونا

لازم آئے گا جو اپنے ارادہ و اختیار سے غیبی باتوں کی اطلاع دیتے ہیں۔ گو وہ اس غیب کا خود کوئی شعور نہیں رکھتے۔ مثلاً حدیث نبوی میں ذمہ لیا گیا ہے کہ:-

رب حامل فقیہ غیر فقیہ - کتنے ہی عاملین فتنہ خود فقہ سے نابلد ہوتے ہیں !

اندریں صورت یہ غیبی علوم کی اطلاع و خبر رسانی پھر حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ذہری، جو اس آیت کا سب سے مقصد اور مفاد تھا۔ سو اس شبہ کو زائل کرنے کے لئے حق تعالیٰ نے اس اطلاع غیب کی آیت کو اپنے ذاتی نام و اللہ سے شروع کرنے کے بجائے اپنی صفت عالم الغیب سے شروع فرمایا۔ تاکہ پہلی ہی نظریں واضح ہو جائے کہ اطلاع دہندہ غیب وہی ہو سکتا ہے جو خود بھی غیب ذاتی کی صفت سے منصف اور عالم الغیب ہو۔ نہ کہ محض اطلاع کنندہ ذریعہ خبر رسانی ہو۔

الغرض وحی الہی میں مہبط وحی یعنی نبی کے ذاتی تفکر اور تجربہ اور سعی و جستجو کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا اور نہ خطر اندوزی کی مخفی قوتیں (شیاطین) ذرہ برابر دراندازی کر سکتی تھیں کہ ان پر پہرہ چوکی بٹھا دیا جاتا تھا۔ قبول وحی کے لئے نبی کی فطرت ملکی مہبط بن جاتی تھی جو صرف انبیاء کے لئے مخصوص ہے۔ جو علم کا قطعی اور غیر مشتبہ واسطہ اور وسیلہ ہے۔ لیکن پھر وسیلہ ہی ہے، اس لئے وسائل سے حاصل شدہ علم کے حامل کو "عالم الغیب" نہیں کہہ سکتے کہ "عالم الغیب" اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ جس کا علم عطائی نہیں، ذاتی ہے، اعلم کا اطلاع دہندہ نہیں کہا جائے گا کہ حق تعالیٰ کی وہی غیب میں کسی قسم کے شرک کا داعیہ پیدا ہو۔ پس علم غیب کی اطلاع وہی کی شان صرف حق تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص جبکہ وہی عالم الغیب بھی رہا۔ اور وہ اطلاع دہندہ غیب بھی۔ !

(۳) ہو سکتا تھا کہ اس پر کوئی یوں کہے کہ اگر اطلاع وہی غیب کے لئے خود کا غیب سے باخبر ہونا ضروری ہے تو یہ شان غیر اللہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ منجم، جفا، رمال، کائن، طبیب، پامسٹ وغیرہ بہت سی پیشین گوئیاں کرنے مستقبل کی خبریں اپنے علم و مہارت اور ظن و تخمین سے دیتے ہیں اور وہ بسا اوقات پوری بھی ہو جاتی ہیں۔ نیز اولیاء اپنے کشف و فراست سے بہت سے غیبی حقائق و اسرار پر مطلع ہو کر دوسروں کو مطلع کر دیتے ہیں۔ اور وہ اکثر و بیشتر صحیح واقعہ کے مطابق ہوتی ہیں۔ جو ان کے غیب داں ہونے کے ساتھ ساتھ اطلاع دہندہ غیب ہونے کی بھی بین دلیل تو پھر اطلاع غیب اور علم غیب کی تخصیص ذات حق کے ساتھ کہاں باقی رہی ؟

اس شبہ کا جواب بھی فلا یطہر ہی کے کلمہ میں موجود ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس آیت کی رو سے غیب خدا کی اطلاع کے بغیر ممکن نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان خبر دینے والوں میں سے کسی کو بھی یہ باتیں خدائی اطلاع یعنی سے حاصل نہیں ہوتیں، بلکہ یہ لوگ فنی طور پر قواعد من سے استدلال کر کے ان معلومات تک پہنچتے ہیں۔ جو ظن و حدود سے آگے نہیں بڑھتیں اور سب جانتے ہیں کہ طئی امور جیسے اتفاقی طور پر واقعہ کے مطابق ہو سکتے ہیں، ایسے خلاف واقعہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ کہ ان میں نہ قطعیت کی شان ہوتی ہے نہ یقینی ہونے کی۔ اس لئے جب تک انہیں کہ میزان میں تول کر ان کے صمیم و غلط ہونے کا فیصلہ نہ کیا جائے، وہ یقین کے قابل نہیں ہوتے۔

ایسے ہی اولیاء اللہ کا کشف، ان کے ریاضت و مجاہدہ کا ثمرہ ہوتا ہے نہ کہ اطلاع حق کا نتیجہ۔ اس لئے وہ شروع نہیں ہوتا کہ اس سے اشتہاء و التباس کلیتہً رفع نہیں ہوتا۔ جس سے وہ کتاب و سنت کی طے قطعی یقین کے لائق

جب تک وحی الہی پر رکھ کر اس کا کھرا کھوٹا معلوم نہ کر لیا جائے۔ اس لئے اُن کی پیشین گوئیوں کو بھی وہ اُن کے کسب و محنت کے ثمرہ کے طور پر خود اُن ہی میں سے نکلی ہوئی ہیں۔ ذکر اطللاع حق سے ظاہر مشہدہ ہیں، نہ علم غیب کہیں گے نہ اطللاع غیب۔ چہ جائیکہ خود اُن پر عالم الغیب یا اطللاع کتبتہ غیب کا اطلاق کیا جائے۔ پس عالم الغیب اور اطللاع دہندہ غیب ہونا صرف حق تعالیٰ ہی کی ذات بابرکات کی خصوصیت رہ جاتی ہے جس میں کوئی اس کا سہیم و شریک نہیں ہو سکتا! اگر اس پر یہ مشبہ کیا جائے کہ انبیاء علیہم السلام کا علم تو بہر حال اطللاع خداوندی سے حاصل ہوتا ہے، جس سے وہ غیب پر مطلع ہو کر دوسروں کو اطللاع دیتے ہیں اور ساتھ ہی اُن کا یہ علم ظنی بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ قطعی ہوتا ہے کہ وحی سے زیادہ قطعی اور یقینی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟

اس لئے وہ تو کم از کم اصول مذکورہ پر اطللاع دہندہ غیب اور عالم الغیب کہلائے جانے کے مستحق ہو جاتے ہیں اور اس صورت میں یقیناً عالم الغیب کی صفت حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص باقی نہیں رہتی، جو اس آیت کا مفاد اور منشاء تھا۔ سو اس مشبہ کا ازالہ حق تعالیٰ نے علی غیبہ کے لفظ سے فرمادیا ہے۔ یعنی علی غیبہ کے کلمہ سے غیب کو اپنی ذات کی طرف منسوب فرما کر اور بالفناء دیگر غیب کو اپنی ذاتی چیز بتلا کر واضح فرمادیا کہ وہ اطللاع دہندہ غیب اور عالم الغیب اس لئے ہے کہ اس نے کسی سے اطللاع پا کر غیب کی اطللاع نہیں دی اور وہ کسی کے بتائے سکھائے سے غیب دان نہیں ہوا۔ بلکہ غیب اس کی اپنی ذاتی چیز ہے اور وہ ہداتہ عالم الغیب ہے۔ بخلاف انبیاء و رسل کے کہ وہ اگر غیب کی باتیں اُمت کو بتاتے ہیں، تو نہ اس لئے کہ یہ غیب اُن کی ذات میں تھا یا وہ از خود اس پر ازل سے مطلع تھے۔ بلکہ اللہ کے بتائے اور سکھائے پر انہوں نے غیبی حقائق پر اطللاع پائی اور اطللاع دی، اس لئے انبیاء کرام کو "عالم الغیب" نہیں کہہ سکتے کہ اُن کا یہ علم بالواسطہ ہے، گو قطعی اور یقینی ہے، اس لئے علی غیبہ کے کلمہ سے واضح ہو گیا کہ ذات خداوندی غیب دان اور اطللاع دہندہ غیب اس لئے ہے کہ غیب اس کی ذاتی چیز ہے اور وہ غیب پر ہداتہ مطلع ہے۔ جس میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں!۔

(۵) لیکن اس پر بھی اگر کوئی خفیف العقل یہ کہے کہ اگر علم غیب کے لئے بالذات ہونا ضروری ہے جو بلا کسی واسطہ کے اور بغیر کسی کی اطللاع کے از خود ذات سے ابھرے تو ہمارے محسوسات اور معقولات کا علم بھی علم غیب ہونا چاہیے، کیونکہ حواس خمسہ، آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد سے دیکھ کر، سُن کر، سونگھ کر، چکھ کر اور چھو کر جو کچھ علم میں ہوتا ہے وہ خود ہماری ہی ذات سے ہم میں ابھرتا ہے۔ جس میں کسی دوسرے کی مدد شامل نہیں ہوتی۔ ہم ہی دیکھتے، سُننے ہیں۔ کوئی دوسرا ہماری آنکھ کان سے نہیں دیکھتا، سُننا، کہ اس کے دیکھنے سُننے کو ہم اپنا علم بنالیں۔ یا خالص عقل انکشافات میں خود ہماری ہی عقل و قوت فکر یہ یا قوت خیالیہ ایک علم کا انکشاف کرتی ہے، جو کسی سے مانگ کر نہیں لایا جاتا۔ نہ کسی دوسرے کی عقل ہم میں گھس آتی ہے۔ جس سے ہمیں یہ علم ہوا ہو۔ بلکہ یہ خود ہماری ہی عقل کی تگ و دو ہوتی ہے۔ اس لئے یہ علم ہمارا ذاتی علم ہوا، جو از خود ہے از غیر نہیں۔ اس لئے اسے علم غیب کہنا چاہیے، اور اس کی اطللاع ہی کو اطللاع غیب! سو اس دوسرے کا جواب کلمہ فلا یظہر اور کلمہ رَصَد اُن کے مجموعہ میں موجود ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ عقل و سمع یا سوچ بچار کا علم اطللاع خداوندی سے نہیں، بلکہ تخلیق خداوندی سے ہے اور خلقی شعور یا خلقی سوچ بچار کو اطللاع خداوندی نہیں کہتے کہ علم غیب کا سوال پیدا ہو۔ بلکہ سوچ سوچ کر کوئی بات پیدا کر لینا خود اس کی دلیل ہے کہ

وہ ہم میں نہیں تھی، کہیں سے لائی گئی ہے، اگر وہ ہم میں ہوتی تو اس میں اس کا دوش اور دماغ سوزی کی ضرورت نہ پڑتی، بلکہ اسے ہمارے ذہن میں ہر وقت موجود رہنا چاہیئے تھا، جیسے خود ہماری ذات کا علم ہیں سوچ سوچ کر لانا نہیں پڑتا ہر وقت ہم میں قائم رہنا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہماری ذات ہی چونکہ عارضی ہے۔ اس لئے وہ علم بھی عارضی ہو، دوامی نہ ہو۔ جس پر علم غیب کا شبہ ہو۔ !

دوسرے یہ کہ محسوسات اور معقولات کا علم گوبل ہر ذات کی قوتوں سے ابھرنے کی وجہ سے ذاتی جیسا نظر آتا ہے مگر یہ قرآن سے ذات جبکہ خود ذات کی اپنی قوتیں ہیں، بلکہ ذات میں ودیعت شدہ ہیں کہ ودیعت رکھنے والا جب چاہے رکھ دے اور جب چاہے نکال لے، اس لئے وہ کھلتی بڑھتی اور آتی جاتی رہتی ہیں، تو ان سے حاصل شدہ علم بھی اپنا یا اپنی ذات کا نہیں کہلایا جائے گا۔ اسے بھی ودیعت شدہ ہی کہا جائے گا کہ جب چاہے ودیعت کرنے والا ہم میں ڈال دے اور جب چاہے نکال لے۔ چنانچہ اس سمع و بصر اور فواد کے علم کی انسانی عمر کی ابتداء میں بھی اس سے نفی کی گئی ہے۔ کہ لا تعلمون شیئاً۔ اور انتہا میں بھی نفی کی گئی ہے کہ لکیلا یعلم بعد علم شیئاً جس سے واضح ہے کہ اس ابتداء و انتہاء کے درمیان گھری ہوئی محدود مدت کے لئے یہ عقل و حس کا علم آجاتا ہے اور آخر میں اول کی طرح رخصت ہو جاتا ہے، جو اس کی واضح دلیل ہے کہ یہ علم انسان کا اپنا نہیں جسے ذاتی کہہ کر اس پر علم غیب کا لیبل چپکا دیا جائے۔ !

پھر اگر بہ حواس و عقل انسان میں دوامی بھی ہوتے تب بھی ان کے واسطہ سے حاصل شدہ علم بالواسطہ ہی ہوتا جو علم غیب نہیں کہلایا جاسکتا تھا۔ جیسا کہ ابتداء و مسمون میں اس کے اصطلاحی معنی عین کئے جا چکے ہیں۔ اور جبکہ یہ وسائل بھی خود ذات اور نفس کے قبضہ کے نہیں جنہیں ہماری ذات نے اپنے اندر خود وضع کر لیا ہو، بلکہ جہاں سے ہماری ذات نے جنم لیا ہے، وہیں سے یہ قوی اور وسائل ادراک و شعور بھی آئے ہیں۔ تو خود وسائل بھی بالذات نہ رہے، بلکہ بالواسطہ ہو گئے۔ اس لئے ترتیب یوں ہو گئی کہ ان سے حاصل شدہ علم تو عقل و حس کے واسطہ سے ہوا اور عقل و حس وغیرہ ذات کے واسطہ سے ہوئے اور خود ذات خالق کے واسطہ سے نمودار ہوئی۔ تو یہ علم بہ واسطہ ہم میں پہنچا، سو ایسے واسطہ در واسطہ علم کو اپنا علم یا ذاتی علم کہنے کی جرأت دہی کرے گا جسے علم و عقل سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ چہ جائیکہ اس علم پر علم غیب کا عنوان قائم کیا جائے۔ !

یہی وجہ ہے کہ وحی کے وقت ان تمام ظاہری وسائل علم فکر و خیال اور حدس و تجربہ وغیرہ نیز تمام قوائے

۱ اشارہ ہے آیت کریمہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئاً وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون، کی طرف جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم ذرہ برابر علم نہیں رکھتے تھے اور اس نے تم میں سننے دیکھنے اور سمجھنے کے آلات رکھے !

۲ اشارہ ہے آیت کریمہ ثم یرد الہم لکیلا یعلم بعد علم شیئاً۔ کی طرف جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان پھر (انجام کار) لوٹا دیا جائے گا ایک ذلیل ترین عمر کی طرف، تاکہ جاننے کے بعد کچھ بھی جانکار نہ رہے !

حسیہ، سمع و بصر، ذوق و مذاق وغیرہ، اور پھر تمام جذبات طبعیہ، مشہوت و غضب اور سرور و حزن وغیرہ پر پورہ چوکی بٹھا دیا جاتا تھا۔ کہ نزولِ وحی کے وقت اُن کی آمیزش سے وحی کا علم قطعی مشتبہ نہ ہونے پائے۔ بلکہ ان طبعی وسائل سے حاصل شدہ معلومات بھی جڑ پھیلنے سے قوتِ حافظہ میں محفوظ ہوتی ہیں، یا عام طبعی عادات و احلاق جو خلقتاً طبیعت میں بطور جوہر نفس کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وحی کے وقت سب چھپے ہٹا دیے جاتے تھے۔ اور انھیں وحی اُترنے کے اوقات میں سبقت کرنے اور آگے بڑھنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ زبان کی حرکت تک کے بارے میں یہ فرمایا گیا:-

لَا تَحْرُکْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُجِیْلَ بِهِ اِنْ عَلِمْتَ اَنْهٗ ثَمَّ اِنْ عَلِمْتَ اَنْهٗ

(اے پیغمبر! اپنی زبان نہ ہلایئے کہ (وحی کو یاد کرنے میں) جلدی کرنے لگیں، ہمارے ذمہ ہے

اُس کا (آپ کے سینہ میں) جمع کر دینا اور (آپ کی زبان سے) پڑھوا دینا، پھر اُس کو

کھول دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ !

(۶) یہاں پہنچ کر ایک خلیجان یہ دامن گیر ہوتا ہے کہ عالم الغیب صرف خدا ہی کی ذاتِ سہی۔ اور یہ بھی مسلم کہ تنہا ہی اطلاع دہندہ غیب بھی ہے، اُس کے سوا نہ کوئی عالم الغیب ہے نہ اطلاع دہندہ غیب، خواہ وہ رسول بشری ہو یا رسول ملکی۔ لیکن جبکہ اللہ نے خود بھی انھیں اپنے غیب پر مطلع کر دیا جیسا کہ یہ آیت اس کا واضح اعلان کر رہی ہے تو نفسِ علم میں تو کم از کم اللہ تعالیٰ سے مانندت ہوگی۔ جس کا علم ”ما کان وما یكون“ پر حاوی ہے۔ تو اس آیت کی رو سے ”علم ما کان ویکون“ اللہ کی طرح رسولوں کے لئے بھی ثابت ہوا۔ گو یہ فرق بھی مسلم سہی کہ اللہ کا علم ذاتی ہو اور رسولوں کا عطا فی یا ایک کا علم اصطلاح میں علم غیب کہلائے اور ایک کا مطلق علم مگر مقدارِ علم میں تو کم از کم خالق و مخلوق کی مساوات لازم آگئی، حالانکہ مساوات سے بڑھ کر اور کیا شرک ہو سکتا ہے اور وہ بھی علم میں کہ بقیہ ساری صفات اسی اعلیٰ صفت کے تابع ہیں، اس میں برابری نتیجہ ساری ہی صفات میں برابری ہے۔ پس یہ آیت جس شرک دفع کرنے کے لئے آئی تھی اسی شرک کے اثبات کا اس طرح ذریعہ بھی بنادی گئی۔ بلکہ اوپر سے کئی آیتوں کی تردید بھی اسی سے لازم آگئی۔ ایک طرف افعیٰ یخلو مکن لا یخلق کی تردید ہوگئی اور دوسری طرف لیس کمشلہ شئی کی تکذیب لازم آگئی۔ (العیان باللہ)

تو اس عظیم خلیجان کو اسی آیتِ کریمہ کے لفظ ”مِنْ رَّسُولٍ“ نے دفع کر دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن نے اس استثنائی ترکیب میں اطلاع غیب کے سلسلہ میں کسی پیغمبر کا نام نہیں لیا کہ فلاں فلاں کو غیب پر مطلع کیا گیا۔ کہ اس سے ان مقدسین کی ذاتِ مستحقِ اطلاع غیب سمجھی جاتی، بلکہ ”مِنْ رَّسُولٍ“ کا لفظ لا کر وصفِ رسالت کا تذکرہ کیا ہے۔ جس سے واضح ہے کہ اطلاع غیب کی مستحق اور متقاضی کسی رسول کی ذات نہیں بلکہ وصفِ رسالت ہے۔ بالفاظِ دیگر اس اطلاع غیب کا تحمل صرف وصفِ رسالت ہی کر سکتا ہے، کسی بشر کی ذات یا وصفِ بشریت حتیٰ کہ بشریت کے دوسرے اُدبے اُدبے کمالاتِ لغوی و ظہارت، زہد و قناعت اور صلاح و رشد وغیرہ میں سے

سہ کیا خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کبھی نہیں۔

سہ کوئی چیز اس کی مانند نہیں ہو سکتی۔ (بلکہ تو کیا ہوتی)

بھی کوئی وصف نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ کہ جیسے علم غیب اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، جس میں کوئی غیر اللہ شریک نہیں، ایسے ہی اللہ کی جانب سے غیب پر مطلع ہونا رسولوں کے ساتھ مخصوص ہے، جس میں کوئی غیر رسول شریک نہیں۔ پس اطلاع غیب کا استحقاق ذات رسول کے ساتھ نہیں، بلکہ وصف رسالت اور عہدہ و منصب نبوت کے ساتھ مخصوص رکھا، جو لفظ "مِنْ رَّسُولٍ" کا طبعی تقاضا ہے۔ ورنہ اس موقع پر "مِنْ رَّسُولٍ" کا لفظ لانا عجبت اور بے معنی ہو جاتا !

اور ظاہر ہے کہ رسول کی رسالت کا موضوع اور مقصد اصلاح خلق اللہ اور بندگان خدا کی رہنمائی اور تربیت و تکمیل ہے۔ اس لئے وصف رسالت کا فطری تقاضا وہی علوم غیب پر سکتے ہیں جو ہدایت و اصلاح میں کارآمد ہوں۔ جن علوم غیبیہ کا اصلاح و تربیت میں دخل نہ ہو تو خود وصف رسالت ہی ان سے کنارے کنارے رہیگا۔ مثلاً مغیبات میں سے قیامت کے وقت اس کی تاریخ دسنے یا اس کی مدت کے قرب و بعد کی اگر رسولوں کو اطلاع نہ ہو جیسا کہ اسی آیت کی ابتداء میں رسول سے اس علم کی نفی کرائی گئی ہے کہ ۱۔

قُلْ إِنْ أَدْرَىٰ أَقْرَبُ مَا تَوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا
تُؤْكِهِمْ مِنْ أَنْ يَفْتَقَهُ أَقْرَبُ مَا تَوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا
اُس کو میرا رب ایک مدت کے بعد !

یا وہ مفاتیح غیب پر مطلع نہ ہوں، یا اُن بے شمار کائناتی حوادث و جزئیات کا اُنھیں علم نہ ہو، جو روزِ مرہ دُنیا میں نمایاں ہوتی رہتی ہیں۔ جیسا کہ احادیث میں بکثرت اس کی تصریحات موجود ہیں۔ تو یہ اُن کے حق میں نہ صرف یہ کہ ادنیٰ نقص نہیں بلکہ ان امور کا علم نہ ہونا ہی اُن کے وصفِ رسالت کا ایک طبعی اقتضا ہے، جیسے یوں کہا جائے کہ فلاں دیکھنے والے کو ہم نے سب کچھ بتا دیا ہے، یا فلاں سُننے والے کو ہم نے سب کچھ پتہ دے دیا ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہی ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو دیکھنے کی چیزوں کا اور سُننے والے کو سُننے کی چیزوں کا پتہ دیا ہے۔ کیونکہ یہ دیکھنے اور سُننے کا عنوان اپنے ہی مناسب حال معلومات کا تقاضا کر رہا ہے، پس دیکھنے والے سے اگر سُننے کی باتوں کی اور سُننے والے سے اگر دیکھنے کی باتوں کی نفی کی جائے تو یہ اس دیکھنے سُننے کے وصف ہی کا نقصان ہوگا، نہ کہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ۔ ورنہ اس وصف کا لایا جانا ہی عبث اور بے معنی ہو کر رہ جائے گا، جس سے بلغاء کا کلام بری ہوتا ہے۔

اسی طرح کلام الہی کے اعجازی نظم میں جبکہ "من رسول" کی قید کے ساتھ وصف رسالت کا عنوان لاکر یہ کہا گیا کہ ہم نے رسول کو غیب پر مطلع کر دیا ہے، تو اس کے معنی اس کے معنی اس کے سوا اور کیا ہو سکتے ہیں کہ اس وصف رسالت اور منصب رسالت سے متعلق امور غیب بتلائیے ہیں۔ خلق کی تکوین و تدبیر امر کی باتیں نہیں بتلائیں، کہ وصف رسالت کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں۔

حاصل یہ نکلا کہ جیسے اس آیت میں لفظ ”مِنْ رَّسُولٍ“ کا تقاضا یہ ہے کہ اطلاع غیب کا متقاضی اور مستحق رسالت کا وصف ہے اور یہ کہ اطلاع غیب منجانب اللہ رسول ہی کو ہونی چاہیے، نہ کہ غیر رسول کو، ایسے ہی لفظ ”مِنْ رَّسُولٍ“ ہی اس کا بھی متقاضی ہے کہ وہ اطلاع کردہ غیب وصف رسالت کے حسب حال بھی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ رسالت کے حسب حال غیب وہی ہو سکتا ہے، جو شرعی احکام اور انہیں موثر بنانے والے حوادث سے تعلق رکھتا ہو، نہ کہ اگلے پچھلے دنیا کے رذمرہ کے تمام حوادث اور جزئی جزئی قصوں سے متعلق ہو۔ پس وصف رسالت ایسے غیر متعلق علوم کا متقاضی نہیں ہے !

اس سے صاف نکل آیا کہ من رسول کے لفظ کا فطری تقاضا اور قواعد فن کا اقتضا یہ ہے کہ رسول جمیع غیب پر مطلع نہ ہوں بلکہ اطلاع خداوندی سے صرف اتنے ہی غیب سے باخبر ہوں جو ہدایت و رہنمائی کے لئے ضروری ہو۔ خواہ وہ حادث کا علم ہو یا احکام کا، تکوین کا ہو یا تشریع کا۔ اس لئے خدا و رسول کے علم کی برابری کا تحیل خواہ وہ کسی بھی نوعیت سے ہو اور خواہ اس پر ذاتی کا عنوان رکھا جائے یا عطائی کا لیل چپاں کیا جائے، لفظ "من رسول" کے تقاضوں کے خلاف بلکہ ان تقاضوں کی تردید کرنے کے مرادف ہے، جس کا منصوبہ وہی ہاندھ سکتا ہے جو قرآنی اسلوب بیان اور شریعت خداوندی کے مزاج سے نا آشنا اور وصف رسالت کے فطری تقاضوں سے بے خبر ہو۔ اس لئے خدا و رسول میں یہ علمی مساوات کا تحیل اور رسول کے لئے علم ماکان و مایکون کا منصوبہ اس آیت سے پا در ہوا ہو جاتا ہے جو اسی آیت کو آڑ بنا کر قائم کیا گیا تھا۔ !

(۶) ہاں اتنی بات باقی رہ جاتی ہے جو دلوں میں کھٹک سکتی ہے کہ یہ مسلم کہ رسول علم غیب کئی پر مطلع نہیں، جس سے علم الہی کے ساتھ ان کے علم کی برابری کا دوسرے دلوں میں گزرے، لیکن جس قدر بھی علم انہیں دے دیا گیا ہے، کم از کم اتنے حصہ میں تو جی کا علم، خدا کے علم کے مماثل ٹھہر گیا، ادبیہ کہہ دیا جانا درست ہو گیا کہ منلاں فلاں امور میں جتنا علم خدا کا ہے، اتنا ہی رسول کا بھی ہے۔ حالانکہ اولاً تو اس عنوان ہی سے شرک کی بو آتی ہے اور ساتھ ہی اتنے حصہ علم میں مخلوق کا خالق سے استغنا بھی لازم آتا ہے۔ در حالیکہ مخلوق کو کسی آن اور کسی مرحلہ پر بھی خالق سے برابری یا غنا میسر آنا ممکن نہیں، ورنہ مخلوق کی عبدیت و محنت جگہ اور خالق کا غنا و صمدیت ختم ہو جائے، جو محال عقلی بھی ہے، جیسا کہ ظاہر ہے اور محال شرعی بھی ہے، کیونکہ آیت ذیل کھلی تردید ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْتَعِذْوا بِاللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ -

اے لوگو! تم محتاج ہو اللہ کی طرف اور اللہ غنی حمید ہے !

تو قرآن حکیم نے اس کھٹک کو بھی فلا یظہری کے کلمہ سے رفع دفع کر دیا ہے، جس کی تشریح یہ ہے کہ تعلیم غیب کو اظہار غیب اور اطلاع غیب کے عنوان سے تعبیر فرمایا، عطاء غیب سے نہیں جس میں لطیف اشارہ اس طرف ہے کہ رسولوں کو علم کا یہ حصہ بعینہ سپرد نہیں کر دیا جاتا، صرف اس کی اطلاع دے دی جاتی ہے۔ جس کے معنی یہ نکلے کہ رسولوں کا یہ علم ذاتی تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ علم غیب کہلائے، عطائی بھی نہیں بن سکتا بلکہ صرف اطلاعی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اول تو اظہار کے معنی لغت ہی میں عطاء کے نہیں کہ اظہار غیب کو عطاء غیب کہا جائے اور رسولوں کے علم کو عطائی علم کا عنوان دیا جائے۔ دوسری یہ کہ عطاء علم کے معنی مخلوق میں اس لئے بھی نہیں بن سکتے کہ عطاء دے دینے کو کہتے ہیں اور دے دینے کی حقیقت کسی شے کو اپنے سے جدا کر کے منتقل کر دینے کے ہیں ! اپنے پاس رکھ کر اس کی اطلاع کر دینے کو عطاء نہیں کہتے۔ اور ظاہر ہے کہ علم حق تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اس کا حق تعالیٰ سے جدا ہو کر منتقل ہو جب نامحال ہے، ورنہ بصورت منتقلی وہ صفت ذات باقی نہیں رہ سکتی۔ جو عقلاً اور شرعاً محال ہے !

پس حق تعالیٰ بلاشبہ معطی اور عطا کنندہ ہیں۔ مگر اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کی حد تک جو ذات کے اندر نہیں ہوتیں، خود اپنی ذات یا ذاتیات کے حق میں معطی نہیں ہیں۔ کہ اپنی ذات دوسرے کو دے کر خدا بنادیں اور خود معاذ اللہ خدا نہ رہیں۔ یا اپنی صفات سے وہ ہیں اور خود معاذ اللہ معرئی عن الصفات رہ جائیں، اسے فلاسفہ اور ہندوگان عقل گو اور کریں کریں

بندگان خدا کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان ذات اور ذاتیات کی اطلاع فرمادینا ان کی شانِ کربھی سے بعید نہیں۔ سو اطلاع کی صورت میں اطلاع کردہ شے ان سے جدا نہیں ہوتی اور دوسرے تک بعینہ نہیں پہنچ جاتی، بلکہ اس شے کی مثال اور تصویر پہنچتی ہے، جس کے معنی یہ نکلے کہ اطلاعی علم حکایت علم ہوتا ہے، عین علم نہیں۔ عین علم اصل عالم کی ذات ہی میں قائم رہتا ہے۔ کیونکہ عین علم یا اصل علم کے معنی یہ ہیں کہ عالم میں اس کی جڑ اور اس کا منشاء قائم ہے۔ اور وہ اس کی ذات کا جو ہر اور عین ہے۔ جو بلا وسیلہ اور بلا توسط اسباب خود بخود اس میں موجزن، ہمہ وقت اس کے سامنے حاضر اور اس میں سے اُمنڈتا رہتا ہے!

جس میں نہ نسیان کا دخل ہے، نہ بھول چوک کا خلل، نہ کہیں سے اُسے لانے کی ضرورت ہے، نہ منتقل کرانے کی۔ جیسے کوئی اپنی ذات کو نہیں بھول سکتا، ایسے ہی اپنی خوب اور اپنی صفات نفس کو بھی نہیں بھول سکتا۔ کیونکہ بھول چوک ہمیشہ باہر سے حاصل شدہ چیز میں ہوتی ہے، جو اپنی اور اپنے قبضہ کی نہ ہو۔ خود اپنی اندرونی چیزوں میں نہیں ہوتی، یہی شانِ خالق کے علم کی بھی ہے کہ وہ ذات میں جڑ پکڑے ہوئے ہے۔ یعنی خود ذات ہی منشاء انکشاف ہے! جس سے علم اس کی ذاتیات میں سے ہے!

ظاہر ہے کہ مخلوق کے علم کی یہ شان کبھی نہیں ہو سکتی، اگر مخلوق کا علم بھی اُس کا اپنا اور خانہ زاد ہوتا، یعنی اُس کی ذات ہی منشاء انکشاف ہوتی، جس سے یہ علم ہمیشہ اُس کے سامنے حاضر رہا کرتا تو اس میں بھول چوک، نسیان و ذہول اور خطا و فکری واجتہادی کبھی ممکن نہ ہوتی، حالانکہ وہ نہ صرف مکمل بلکہ واقع ہے اور انبیاء علیہ السلام تک کے حق میں شاذ صورتوں میں وقوعی امکان کے ساتھ مکمل ہے۔ جس سے واضح ہے کہ خالق کی طرف سے مخلوق میں علم اس طرح نہیں آ سکتا کہ اپنے اصل چشم سے جدا ہو کر یہاں پہنچ جائے اور مخلوق کا جو ہر ذات بن جائے!

اس لئے یہی ایک صورت متعین ہو جاتی ہے کہ رسولوں کو جو علم بھی ہو وہ بعینہ ذات حق سے منتقل ہو کر ان میں نہ آئے بلکہ علم کے مخفی وسائل و اسباب (جیسے وحی و الہام) کے راستہ سے اُس کی حکایت اور شاہت ان میں ڈال دی جائے۔ جو علم خداوندی کا عکس و ظل اور پرتو ہو اور اس طرح یہ پاکباز بندے اور ان کے مصفا قلوب نور علم سے منور ہو جائیں۔ بالکل اسی طرح جیسے طلوع آفتاب کے بعد مثلاً شفاف آئینہ منور اور روشن ہو جاتا ہے، لیکن اصل نور آفتاب کی ذات ہی کے ساتھ قائم رہتا ہے، صرف اس کی ضیاء اور چمک یا اس کا عکس آئینہ پر پڑتا ہے۔ جس سے وہ روشن نظر آنے لگتا ہے۔ لیکن اس حالت میں بھی یہ چمک و ملک آئینہ کی ذاتی چیز نہیں بن جاتی۔ کہ وہ اُسے سورج سے جدا کر کے اپنے پاس رکھ لے اور کسی حال میں اپنے سے جدا نہ ہونے دے۔!

پس انبیاء علیہم السلام کے آئینہ قلوب میں جس قدر بھی علم آتا ہے وہ ذات حق سے منتقل اور جدا ہو کر نہیں آتا کہ یہ محال ہے، بلکہ اطلاع حق سے اس کا پرتو اور ظل ان میں سما جاتا ہے۔ جس سے ان کے قلوب جگمگا اٹھتے ہیں مگر یہ علمی چمک و ملک بحالت اطلاع بھی ذات حق ہی کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ جیسا کہ وہ قبل از اطلاع ذات حق کے ساتھ قائم تھی۔ اس لئے حضور کی ذات بابرکات اس علم خاص کی حد تک بھی خود منشاء انکشاف نہیں ٹھہرتی کہ وہ کُل کا کُل ہر وقت آپ کے سامنے رہتا ہو اور آپ علم شرائع کی حد تک گویا حاضر و ناظر ہوں۔ اس لئے کبھی کبھی "انسا" یعنی کسی آیت کا ذہن سے فراموش کر دیا جانا، یا کسی ماحول کے باہمی نزاع سے کسی علم کا قلب مبارک سے اٹھایا جانا بھی واقع کر دیا گیا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ رسولوں کو جتنا علم دیا جاتا ہے، وہ بھی جو ہر ذات نہیں ہو جاتا کہ کبھی ذائل نہ ہو سکے، یہ الگ بات ہے کہ حق تعالیٰ اپنے فضل سے انقا فرمودہ علم رسولوں سے کبھی ذائل نہیں ہونے دیتے۔ یہ نسیان طرازی یا رفع علم کی چند مثالیں محض

اس لئے واقع کی جاتی ہیں کہ علم سے نابلدہ لوگ رسولوں کو اس القاسمہ علم میں بھی خدا کا شریک یا اس سے بے نیاز نہ سمجھ
میشیں۔ بلکہ اسی حقیقت کو نمایاں کرنے کے لئے حضور پر شریعت کے مختلف مہمات و مسائل کی وحی الگ الگ اور وقتاً فوقتاً
کی گئی ہے۔!

یہ صورت نہ تھی کہ آپ کو نبوت کے مقام رفیع پر پہنچا کر بیکدم اور اچانک ذات پاک نبوی کو منشاء علم بنا دیا گیا ہو
اور ضرورتوں یا حوادث کے وقت خود بخود آپ کے اندر سے علم ابھر آتا ہو! اگر یہ صورت ہوتی تو تیسری برس تک تدریجی وحی
نازل نہ ہوتی اور مسائل پوچھے جانے کے وقت آپ وقتاً فوقتاً یوں نہ فرماتے کہ مجھ پر ابھی تک اس کے بارے میں کوئی حکم
نازل نہیں ہوا۔ نیز آپ کبھی بھی کسی حکم کی وحی کے انتظار میں بار بار چہرہ مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف نہ دیکھتے، جیسا کہ
تخویر قبیلہ کے بارے میں آپ نے کئی بار ایسا ہی کیا!

بہ ہر حال حضور کا یہ علم خاص (علم شرائع و احکام) بھی غیب نہیں ہے۔ اس لئے خدا در رسول میں اس علم خاص کی وحیت
کی حد تک بھی مساوات یا شرکت کا خیال باندھ لینا کہ یہ مخصوص علم جو خدا کو ہے وہی رسول کو ہے۔ فرق صرف ذاتی اور عطائی
کا ہے۔ محض ایک خیال فاسدہ جاتا ہے، جس کی کوئی سند کتاب و سنت سے نہیں نکلتی!
پس قرآنی کلمہ "فلا یظہر" نے اس جزوی مساوات کے شبہ کو بھی رد کر دیا اور واضح ہو گیا کہ مسئلہ علم میں کسی پہنچ
سے بھی خدا در رسول میں کوئی مساوات یا شرکت نہیں، علم ہمہ وقت صرف اللہ تعالیٰ کو ہے!

اس حقیقت کی مزید تائید اس آیت کے جملہ و احاطہ بما لدیہم سے بھی ہوتی ہے اور وہ اس طرح کہ اگر رسول کی
طرف اللہ کا یہ علم بعینہ منتقل ہو جاتا تو رسول کا یہ علم خدا کے علمی احاطہ سے نکل جاتا۔ حالانکہ اطلاع غیب کے بعد احاطہ کا
لفظ بولا جانا اس کی واضح دلیل ہے کہ رسول جس علم پر مطلع ہیں اور ان کے پاس جو بھی علمی سرمایہ ہے، وہ اب بھی بدستور خدا
ہی کے علمی احاطہ میں ہے، اس سے باہر نہیں، ظاہر ہے کہ کسی چیز کا کسی کے احاطہ میں گھرا ہوا ہونا اس کے اپنے ہاتھ میں ہونے
اور اپنے قبضہ میں رہنے کی دلیل ہے، اگر اپنے پاس سے جدا ہو جائے تو اس سے اندرون احاطہ نہیں کہہ سکتے!

پس اس اطلاقی علم میں (جس کا شریعیات یا متعلقات شریعیات سے تعلق ہے) یہ محدود مساوات کا باطل تخیل۔
احاطہ بما لدیہم سے بھی رد ہو جاتا ہے، پس اس مساوات کے شبہ کا جواب اولاً فلا یظہر سے دیا گیا کہ یہ علم سرے
سے منتقل شدہ ہی نہیں کہ مساوات کا سوال پیدا ہو، بلکہ صرف اطلاعی ہے اور پھر احاطہ بما لدیہم سے دیا گیا۔ کہ
المطلع کے بعد بھی وہ اسی علم و خیر کے احاطہ میں گھرا ہوا اور اسی کے قبضہ میں آیا ہوا ہے۔ لہذا اس علم کو نہ رسول کا ذاتی
علم کہہ سکتے ہیں، نہ عطائی۔ بلکہ صرف اطلاعی کہیں گے!

پس کہاں رسول کے لئے مدعیان عشق رسول کی طرف سے علم کلی اور علم ماکان و مایکون کے بلند بانگ دعا دی اور
کہاں قرآن کا یہ اعلان کہ وہ علم بہ نسبت علم الہی کے علم جزوی ہے اور وہ بھی صرف اطلاع کی حد تک ہے۔ جو ذات حق سے
کسی طرح جدا نہیں کہ مخلوق میں بعینہ چلا آئے!

اس مرحلہ پر پہنچ کر ممکن ہے کہ کوئی خارج از عقل انسان، خدا اور رسول کے علم میں برابری ثابت کرنے کے لئے یہ کہنے
کی جرات کرے کہ جتنے علم پر خدا نے رسول کو مطلع فرمایا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا سارے کا سارا علم یہی ہو، اس سے زائد
کچھ نہ ہو۔ تو اس صورت میں صورت مساوات پھر وہی پیدا ہو جاتی ہے، جس کو رفع دفع کیا گیا تھا۔ سو اس دوسرے کے دفعیہ

کے لئے اسی آیت میں "أَحَاطَ بِمَا لَدِيْهِمْ" کے بعد "وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا" کا بھی اضافہ فرما دیا گیا ہے۔ جس کا حاصل ہے کہ جو علم رسول کے پاس ہے، وہ تو اس کے احاطہ میں ہے ہی، اس کے علاوہ بھی ہر ہر چیز اور ہر ہر ذرہ گن گن کر اس کے علم میں ہے۔ اگر خدا کا سارا علم وہی ہوتا جس پر رسول کو مطلع کیا گیا تھا تو مسادات کے تحیل کے دفعیہ کے لئے "أَحَاطَ بِمَا لَدِيْهِمْ" ہی کا جسد کافی تھا۔ (احصیٰ کل شیء کے اضافہ کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن اس کے بعد کل شیء کے لفظ سے احصاء اور ذرہ کے علمی احاطہ کا اعلان کیا جانا اس کی کھلی دلیل ہے کہ یہ کل شیء کا علم اس مال دیہم کے علم کے علاوہ ہے جو رسول کی اطلاع میں آیا ہوا ہے، جسے غیر مال دیہم کہنا چاہیے۔ پس ایک مال دیہم کا احاطہ ہے اور ایک کل شیء کا احاطہ ہے ایک کا دوسرے پر عطف کیا ہوا ہے جو قواعد عربیہ کی رو سے باہمی تغائر اور مغائرت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اس سے واضح پر ثابت ہو جاتا ہے کہ مال دیہم کا علم اور ہے، جس پر رسول مطلع ہیں۔ اور کل شیء کا علم اس کے علاوہ بھی ہے۔ رسولوں کی اطلاع میں لایا جا چکا ہے اور پھر وہ لا محدود بھی ہے۔ جس میں ذرہ ذرہ شمار اور گنتی کے ساتھ علم ازلی میں آیا ہوا ہے۔ کیونکہ اسے کل شیء کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لئے احاطہ کلی صرف خدا ہی کے علم کا ثابت ہوتا ہے اور علم خدا رسول میں اس جہانی مسادات کا اب کوئی اندیشہ باقی نہیں رہتا۔ جس کے داخل کرنے کی باطل سعی کی جاتی ہے، بلکہ علم خداوندی مشترک نہ تصور سے بالاتر ثابت ہو جاتا ہے !

اس موقع پر یہ خلیجان ہو سکتا ہے کہ اطلاع غیب جبکہ رسول کے ساتھ مخصوص ہوئی اور رسالت کا مفہوم چاہتا ہے کہ غیب دوسروں کو بھی پہنچے، یعنی رسول اس کی تبلیغ کریں، تو پھر اطلاع غیب محض رسولوں تک کہاں محدود رہی اور اس کی تخصیص کے ساتھ کہاں باقی رہی، جبکہ رسول کی اطلاع سے ہم بھی اس پر مطلع ہو گئے۔ پس اس طرح آیت میں استثناء کی یہ تخصیص یہ رہ گئی، جو رسول کے ساتھ کی گئی تھی۔ سو اس کا جواب بھی اسی فلا یظہر کے کلمہ ہی سے نکل آتا ہے، اور وہ یہ کہ اظہار غیب اطلاع غیب کو استثناء و ترکیب کے ساتھ رسولوں کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ اُمت کو اس غیب کی خبر اس یعنی وحی و انفا کے ذریعہ نہیں ہوتی، جس سے رسول کو ہوتی ہے۔ کیونکہ اُمت اولاً نبی کو ان کی نشانیوں سے بنی مان کر پھر خبر کو تسلیم کرتی ہے، تو اُمت کا یہ علم استدلالی ہو جاتا ہے اطلاع نہیں رہتا !

پس رسول اور اُمت رسول اس حد تک تو مشترک ہیں کہ دونوں کو علم غیب نہیں۔ یعنی بالذات دونوں علم نہیں رکھتے کہ خاصہ اُلوہیت ہے اور رسول و اُمت رسول ظاہر ہے کہ دونوں از جنس بشر ہیں۔ تو ان میں خاصہ اُلوہیت آجانا کیسے ہے ؟ البتہ اس میں الگ الگ اور باہم ممتاز ہیں کہ یہ علم رسول تک تو اطلاع خداوندی یعنی وحی و الہام سے پہنچتا ہے، حفاظت کے لئے پہرہ چوکی بٹھا دیا جاتا ہے اور اُمت تک یہ علم استدلال سے آتا ہے کہ فلاں ذات بدلائل قطعیہ رسول اور رسول کی خبر واجب التسلیم ہے اور واجب القبول ہے۔ البتہ رسول تک اس غیب کی اطلاع کا سلسلہ چونکہ مخفی اور ہے، اس لئے یہاں پہرہ چوکی بھی علم کے تمام مخفی وسائل پر جو انسان کے اندر ہوں بٹھلایا جاتا ہے۔ تاکہ وحی الہی غیر مشتبہ طریق رسول تک پہنچے۔ مگر اُمت کو یہی خبر چونکہ ظاہری وسائل سے پہنچتی ہے اور پیغمبر سے لے کر ہم تک اطلاع دہندہ سب ہیں، جو خبر کی سند کے سلسلہ میں مجربے ہوئے ہوتے ہیں، اس لئے یہاں پہرہ چوکی استدلالی رنگ کا ان ظاہری وسائل یعنی سند اور طریق پر بٹھلایا گیا کہ راوی ثقہ ہوں، معلوم الحال ہوں، عادل ہوں، متقن ہوں، اور پھر ہر دور میں اتنے ہوں کہ عاقل عقلاً ان کا بٹھلایا جانا محال اور فطرت کے خلاف ہو۔ پس اُمت کے اس اخباری غیب کی سند کا کم از کم متواتر ہونا

اگر یہ غیبی حکایت بلا اشتباہ پہنچے اور واجب القبول بن سکے۔ سو اصل اطلاعی غیب جو سارے علوم شرعیہ کی جڑ بنیاد ہے، یعنی قرآن کریم حضور تک تو باطنی تو اتر کے ساتھ انتہائی تحفظ سے پہنچا کہ جس میں بعض بعض آیتوں کے ساتھ علاوہ جبریل علیہ السلام نے ستر ستر ہزار فرشتوں کا شکر پڑا تھا، جو مل کر اُس کی حفاظت کرتے تھے، جس میں تمام غیبی موانع یعنی جنات و شیاطین وغیرہ ہر پہرہ چوکی بٹھلایا ہوا تھا، اور ہم تک ہی قرآن ظاہری تو اتر کے ساتھ پہنچا کہ ہر ہر قرن میں دس بیس بیس ہزاروں ہزار مستند حفاظ سینوں میں لے کر اس کی روایت اور کتابت سے اُس کی حفاظت کرتے رہے، جن میں تمام ظاہری موانع اور انسانی قلبیس کے ممکن سے ممکن پر دے اصول روایت کی رو سے چاک ہوتے رہے اور کسی در انداز کو موقع نہ مل سکا کہ اُس کے الفاظ یا معنی میں کوئی ادنیٰ تحریف یا تبیس کر سکے۔ وہاں رسولوں کو معصوم کیا گیا کہ عصمت ہر در انداز سے حق کو بچاتی رہے، یہاں اُمت کو مجموعی حیثیت سے "محفوظ" رکھا گیا کہ بحیثیت مجموعی اس سے حق منقطع نہ ہو اور یہ حق کا سرچشمہ (قرآن حکیم) ہر حال اپنے الفاظ و معانی اور اپنی شئون و کیفیات کیساتھ کلیتہً محفوظ رہے !

یہی قرآن کی اولین شرح اور تفسیر یعنی حدیث رسول جو ناگزیر ہے، اس کا کوئی حصہ تو اتر سے ثابت ہے کوئی شہرت سے کوئی ندرت وغیرہ سے ثابت ہے اور کوئی عزابت ہے، سو اُس کے درجات ثبوت ہی کی قدر، اُس کی قبولیت و رجحیت کے مراتب ہیں۔ جو فن میں محفوظ ہیں اور اس طرح قرآن اور حدیث اپنے اپنے درجہ میں کلیتہً اُمت میں محفوظ ہیں۔ نہ ظاہری اور باطنی پہرے چوکی لگے ہوئے ہیں کہ کسی در انداز کو اُن کی تبدیل و تحریف کا موقع نہیں مل سکتا۔ چنانچہ اُمت کی تیرہ سو سالہ تاریخ شاہد ہے کہ اس قسم کے در انداز برساتی کیڑوں کی طرح بار بار ابھرے اور مختلف روپوں میں نمایاں ہوئے۔ مگر بالآخر موسم نکل جانے پر خود ہی اپنی موت مر گئے، جن کا آج نشانِ پاتلک نہیں ملتا۔ اور قرآن و حدیث اپنی اُسی آب و تاب کے ساتھ زندہ اور درخشندہ ہیں اور تا قیامت رہیں گے !

اس پاک و صاف مسئلہ میں بظاہر اب شہادت کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ لیکن پھر بھی اس موقع پر ممکن ہے کہ کسی شبک و مارغ اور حیلہ جبر کو جسے زہید سے زیادہ شرک سے لگاؤ ہو، یہ وسوسہ گزرے کہ آیت اظہار غیب کی ان ساری مداخلتوں کے باوجود وہ شرک جسے علمی شرک کہا جا رہا ہے، پھر بھی جوں کا توں موجود ہے۔ کیونکہ آیت میں کوئی لفظ ایسا نہیں جو علم الہی کے دوام و استمرار اور ہمیشگی پر دلالت کرتا ہو۔ پس ہو سکتا ہے کہ عالم الغیب کا یہ علم غیب دوامی نہ ہو بلکہ وقت و وقت ذات کو ہوتا ہو اور تدریجی طور پر ذات کے سامنے آتا رہتا ہو (جیسا کہ بعض جہلاء فلاسفہ اس طرف گئے بھی ہیں)۔

اندریں صورت ذات پر کچھ اوقات ایسے بھی آنے ممکن ہوں گے، جن میں علم کا کوئی حصہ ذات سے اوجھل ہو اور اُس کے سامنے نہ آئے۔ مگر یہ حصہ عالم سے تو گم ہو نہیں سکتا، کیونکہ عالم کی عمارت پڑے ہی علم پر کھڑی ہوئی ہے۔ ایک حصہ بھی گم ہو تو ساری کائنات درہم برہم ہو جائے اس لئے سارے کا سارا علم کائنات عالم میں ہمہ وقت رہنا ضروری ہے۔ جس میں یہ حصہ بھی شامل ہے اور یہ حصہ جو معاذ اللہ ذات حق سے اوجھل ہے جیکہ صفت ہے اور صفت ذات سے الگ ہو کر پائی نہیں جاسکتی۔ تو لا محالہ ذات حق کے علاوہ کسی اور ذات کے ضمن میں پائی جائے گی۔ تو علم غیب میں ذات حق کا شریک نکل آیا۔ اگر شریک مستقل نہیں تو کم از کم ہنگامی اور عارضی شریک تو ضرور پیدا ہو گیا۔ معاذ اللہ ! اس لئے اس آیت کی رو سے یہ دعویٰ کس طرح قابل تسلیم ہو سکتا ہے کہ اللہ کا علم دوامی ہے اور کسی لمحہ بھی اُس کا کوئی علمی شریک نہیں ہو سکتا ؟ جیکہ آیت میں کوئی ایک کلمہ بھی اس علم کے دوام و استمرار پر دلالت

کرنے والا موجود نہیں! —

تو اس وسوسہ کو بھی آیت کے کلمہ "عالم الغیب" نے دفع کر دیا ہے، کیونکہ اس موقع پر آیت نے حق تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کو فعل کے صیغہ سے ذکر نہیں فرمایا۔ بلکہ صفت کے صیغہ سے ذکر کیا ہے، یوں نہیں کہا گیا کہ "لَعَلَّمَا الْغَيْبُ" (وہی جانتا ہے غیب کو) بلکہ یوں کہا گیا "عالم الغیب" (وہی جاننے والا ہے غیب کا) کیونکہ فعل زمانی ہوتا ہے جو کسی نہ کسی زمانہ ہی کے ساتھ مقید اور مخصوص ہو کر پایا جاتا ہے، ماضی کا فعل ہے تو وہ مستقبل میں نہیں ہوتا اور مستقبل ہے تو ماضی اس سے خالی ہوتا ہے اور حال ہے تو ماضی و مستقبل دونوں اس سے بے تعلق ہوتے ہیں۔ غرض فعل ہمہ وقت نہیں ہوتا، کسی وقت ہوتا ہے اور کسی وقت نہیں۔ یعنی جس وقت کا وہ فعل ہے اسی وقت میں پایا جائے گا دوسرے اوقات میں نہیں۔ اس لئے اگر علم غیب کے اثبات کے لئے فعل ماضی کا صیغہ لا کر یوں کہا جاتا کہ "اُس نے غیب جان لیا" تو مستقبل میں علم غیب ثابت نہ ہوتا اور اگر مستقبل کا عنوان دے کر یوں کہا جاتا کہ "وہ غیب کو جان لے گا" تو ماضی میں اُس کا عالم الغیب ہونا نہ نکلتا اور اگر حال کا عنوان رکھ کر یوں کہتے کہ "وہ جانتا ہے غیب کو" تو فی الحال تو وہ عالم الغیب ثابت ہو جاتا مگر ماضی و مستقبل دونوں اس فعل سے خالی ثابت ہوتے اور علم غیب دوامی نہ ثابت ہوتا۔ اس لئے فعل کے بجائے صفت کے صیغہ سے علم غیب کا اثبات کیا گیا جو کسی زمانہ کے ساتھ مقید اور مخصوص نہیں ہوتی، بلکہ ذات کے ساتھ وابستہ اور تاقیام ذات دوامی ہوتی ہے! —

اصطلاحی الفاظ میں اس حقیقت کا خلاصہ یہ ہے کہ علم غیب کے اثبات کے لئے جملہ فعلیہ نہیں لایا گیا جو تحدید اور حدود پر دلالت کرتا ہے بلکہ جملہ اسمیہ استعمال کیا گیا جو استمرار و دوام پر دلالت کرتا ہے اور فرمایا گیا "عالم الغیب" وہ جاننے والا ہے غیب کا "یعنی ماضی و مستقبل اور حال کی قید سے بالاتر ہو کر وہ ہمہ وقت غیب کا جازک ہے، جس سے علم غیب کا دوام واضح ہو گیا۔ کہ وہ ازل میں بھی عالم الغیب ہے اور ابد میں بھی ہے اور اس پر کوئی لمحہ ایسا نہیں آسکتا کہ وہ عالم الغیب نہ ہو اور اُس لمحہ میں کسی ہنگامی شریک کی گنجائش نکلے جو اس بوجھ کو اٹھائے۔ اس لئے وہ اپنے علم لا محدود میں دواماً و استمراراً، ازلاً و ابداً عالم الغیب اور اس ذاتی صفت میں ہمہ وقت وحدانہ کا شریک لے رہا ہے، نہ اس کا کوئی شریک مستقل ہے نہ شریک عارضی و ہنگامی!

بہر حال قرآن حکیم نے اپنے اعجازی نظم اور معجزانہ اسلوب بیان سے مسئلہ علم غیب کو نکھار کر صاف کر دیا ہے اور اس میں کسی شرک پسند کے لئے مشترکات و اہموں کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ بالخصوص آیت اظہار غیب اس بارے میں ایک جامع ترین ہدایت نامہ ہے، جس نے اس مسئلہ کو ہر قسم کے زمانی، مکانی، ذاتی، عرصی، دوامی اور ہنگامی شرکاء سے بری کر کے اور اللہ کی علمی توحید کو ہر شک و شبہ سے پاک کر کے مسئلہ کے ہر مثبت اور منفی پہلو کو کھول دیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اولاً اُس نے :-

(۱) لفظ "عالم الغیب" سے ابتداء کر کے اللہ کے عالم الغیب ہونے کا اعلان کیا۔

(۲) پھر اُسے "اطلاع دہندہ" "غیب بتا کر علم غیب کو اس کا خاصہ ثابت کیا۔ جس سے ہر غیر اللہ سے علم غیب کی نفی ہو گئی! —

(۳) پھر علیٰ غیبہ کے لفظ سے علم غیب کو اس کا ذاتی علم ثابت کیا۔ جس سے ہر مخلوق کے حق میں ذاتی علم کی نفی ہو گئی!

- (۴) پھر تھیں غیب کو اطلاع غیب کا عنوان دے کر غیر اللہ کے لئے صرف اطلاعی علم ثابت کیا۔ جس سے عطائی علم کی بھی مخلوق سے نفی ہو گئی، تاکہ خالق کی ذات کسی بھی حصہ علم سے خالی نہ سمجھی جائے !
- (۵) پھر حق تعالیٰ کے علم غیب کے اثبات کے لئے فعل کے بجائے صفت کا صیغہ (عالم الغیب) استعمال کر کے علم خداوندی کو ازلی ابدی اور دوامی و استمراری ثابت کیا، جس سے غیر اللہ کے علم دوامی کی نفی ہو گئی اور مخلوق کا علم ہنگامی اور عارضی ثابت ہوا۔
- (۶) پھر اظہار غیب کے کلمہ سے اسے غیب کی اطلاع دینے میں فاعل محنت و ثابت کیا، جس سے تمام وسائل علم غیب کے اطلاع دہندہ غیب ہونے کی نفی ہو گئی۔ !
- (۷) پھر ظہور غیب کو اطلاع خداوندی کے ساتھ مقید اور اس میں منحصر ثابت کر کے ہر استدلالی علم کو علم غیب ہونے سے خارج کیا، جس سے فتنی طور پر مستقبل کی باتیں بتلانے والوں کے غیب دان ہونے کی نفی ہو گئی !
- (۸) پھر کلمہ ”مِن رَّسُولٍ“ کے اقتضاء سے رسول کے لئے علم کلی کی نفی ہو گئی۔ اور بشر کے لئے علم مَآکَانَ و مَایکُونَ کا سوال ختم ہو گیا۔ !
- (۹) پھر اسی ”مِن رَّسُولٍ“ کے کلمہ سے رسول کے لئے علم جزئی ثابت کر کے خدا و رسول کے علم کا فرق واضح کیا کہ خدا کا علم محیط اور کلی ہے اور رسول کا اس کے لحاظ سے جزئی اور محدود جس سے خدا و رسول کے علم میں مساوات کا تخنیل منفی ہو گیا۔ !
- (۱۰) پھر اس علم کو پیغمبر کے حق میں اطلاعی کہہ کر ”مِن رَّسُولٍ“ ہی کے کلمہ سے اُمت کے حق میں اسے ”رَسَالَتِی“ علم ثابت کیا۔ جس سے اُمت کے حق میں اس کے اطلاعی علم ہونے کی بھی نفی ہو گئی، بلکہ یہی غیبی علم اس کے حق میں استدلالی ہو گیا۔ !

(تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ)

غرض آیت کریمہ کے بلیغ بیان اور اس کے ایک ایک لفظ سے علم غیب کا مثبت اور منفی پہلو دونوں ساتھ ساتھ نکھرتے چلے گئے ہیں۔ اثباتی پہلو سے تو ذات حق کے لئے اس علم کے تمام مراتب و شئون تخصیص کے ساتھ ثابت ہونے لگے ہیں اور منفی پہلو سے غیر اللہ سے اس علم کے تمام شئون و مراتب منفی ہوتے گئے ہیں۔ اور اس طرح یہ اعجازی آیت مسد علم غیب کے تمام جہات و اس کے تمام مالہ و ماعلیہ کا جامع ترین بیان ثابت ہوئی ہے، جس سے توحید خداوندی کا یہ اہم ترین رکن (علم غیب) ہر ایک شرک آمیز تصور اور منافی توحید توہم سے منزہ مقدس اور بے غبار ہو کر نمایاں ہو گیا۔ **فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالْمُنْتَ** !

ان قرآنی تصریحات و تلمیحات کے ہوتے ہوئے حضرت سید الاولیاء و الآخرین کے لئے علم غیب کا دعویٰ اور وہ بھی علم کلی و در علم مَآکَانَ و مَایکُونَ کی قید کے ساتھ نہ صرف بے دلیل اور بے سند بلکہ مخالف دلیل معارض قرآن اور اس توحیدی شریعت کے مزاج کے خلاف ہونے کی وجہ سے ناقابل التفات ہے۔ !

۵ رسول کا علم جزئی اور محدود اللہ تعالیٰ کے علم کی نسبت سے ہے۔ مگر اُمت کا مجموعی علم بھی رسول کے علم سے کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ !

مگر اس سے اس حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ تمام کائنات جن و بشر اور روح و ملک میں سب سے زیادہ سب سے وسیع تر اور بے نظیر و بے مثال علم حضرت اعلیٰ الاولین والآخرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے۔ عالم میں نہ اتنا بڑا عالم باللہ اور عارف حق پیدا ہوا، نہ ہو گا۔ اگر کوئی حضور کے اس علم کی عظمت و کثرت اور زیادت و جامعیت میں شک کرے اور آپ کے علم الحقائق ہونے میں اسے تامل ہو تو وہ اپنے ایمان کی منکر کرے۔ لیکن اس یقینی اور ناقابل تامل علم عظیم کی وسعت ثابت کرنے کا یہ طریقہ نہیں کہ رسولوں کو خدا کہا جائے۔ مخلوق کو خالق کے برابر کر دیا جائے اور انہیں ذرہ ذرہ کا عالم اور ماکان و مایکون کا جاننے والا کہہ کر ان کے علوم ہدایت و اصلاح میں زید، عمر، بکر کی حنائی جزئیات دنیا بھر کے انسانوں کے تمام ذہنی و مادی و خطرات اور حوادث عالم کے روزمرہ کے تمام افسانے ان کے علم کا جز و قرار دے دیئے جائیں۔ کہ اس سے نہ صرف سلیم طلب الہی انکاری ہیں، بلکہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انکار و اعراض فرما رہے ہیں اور نہیں چاہتے کہ یہ جزئی جزئی تھتے اور دور از کار معلومات آپ کے ظرف علم میں بھرے جائیں۔ !

چنانچہ حضورؐ نے اپنے پاکباز صحابہ کو ہدایت فرمائی کہ لوگوں کی کمزوریاں میرے سامنے لا کر نہ رکھو۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے سلیم الصدر رخصت ہوں۔ گویا اس قسم کی معلومات سے قلب مبارک خود کنا رہ کٹ رہنا چاہتا تھا، جو اصل مقصد نبوت سے تعلق نہ رکھتی ہوں اور اوپر سے قلب کی یکسوئی اور جمعیت میں خلل انداز بھی ہوں۔ بلکہ ”دنیا سے سلیم الصدر رخصت ہونے“ کے جملہ سے اور بھی اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اس قسم کی معلومات رخصتی کے آخری لمحات میں بھی حضورؐ کو گوارا نہیں تھیں۔ کہ وہ ذہن مبارک میں آئیں، جنہیں زبردستی نہ عیان عشق رسولؐ ان آخری لمحات میں حضورؐ کی مرضی کے خلاف حضورؐ کے لئے تجویز کرنے سے نہیں شرماتے۔ !

صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن ایک منقش مصلے بچھا دیا تو آپؐ نے اسے اٹھا دیا اور فرمایا کہ ”اس کے گل بوٹوں نے مجھے مشغول کر لیا (یعنی نماز کی یکسوئی اور دل جمعی میں فرق آگیا) جس سے واضح ہے کہ اس قسم کی جزئیاتی معلومات و محسوسات کو جن کا ارشاد و ہدایت سے کوئی تعلق نہ ہو، آپؐ اپنے خزانہ خیال میں جمع فرمانا بھی پسند نہیں فرماتے تھے، اس لئے کہ شان رسالت کے لئے موزوں اور مناسب ہی یہ تھا اور یہی اس شان اقدس کا فطری تقاضا بھی تھا۔ کہ آپؐ کو صرف نہ اپنی مقاصد و احکام کا علم دیا جائے جو بنی نوع انسان کے لئے حصول سعادت کا ذریعہ اور شقاوت سے بچاؤ کا وسیلہ ہوں اور خود آپؐ کے نفس طیبہ کے لئے ہمہ وقت ترقی اور قرب خداوندی کی بیشی کا ذریعہ ہوں۔ اب اگر انبیاء علیہم السلام کو علوم شرعیہ کے علاوہ علوم طبیعیہ، علوم ریاضیہ، علوم فلسفہ، علوم منطقیہ، مثل سائنس، فلسفہ ریاضی، ہیئت، ہندسہ، جغرافیہ، شعر و شاعری، تہذیب و سحر، کہانت، نجوم اور زید، عمر، بکر کے گھریلو تھتے معلوم نہ ہوں تو علم کی یہ تحدید ان کے لئے نقص نہیں بلکہ عین کمال اور ان کی پاک فطرتوں کا عین مقتضا ہے۔ !

چنانچہ حدیث نبویؐ میں خبر دی گئی ہے کہ آپؐ نے کسی موقع پر ایک ہجوم دیکھا جو کسی شخص کے ارد گرد جمع تھا۔ پوچھا یہ کیسا مجمع ہے؟ عرض کیا گیا کہ رَجُلٌ عَلَیْہِ۔ ایک بڑا عالم ہے جس پر لوگ ٹپٹے پڑ رہے ہیں اور وہ علم کی باتیں لوگوں کو بتلا رہا ہے۔ فرمایا۔ کیسا علم؟ عرض کیا گیا کہ شعر اور انساب کا علم۔ تو ارشاد فرمایا:۔

علم یا ینفع و جہل لا یفترانما العلمایۃ محکمۃ اوسنۃ قائمۃ اوفریضۃ عادلۃ !

یہ وہ علم ہے کہ نہ تو اس کا جانتا کچھ نافع ہی ہے اور نہ اُس کا نہ جانتا ہی کچھ مُضر ہے، علم تو (حقیقتاً) آیت محکمہ (قرآن) یا سنت قائمہ (حدیث) یا فریضہ عادلہ (جو ان دو جیسا ہو یعنی اجتہاد، مجتہد یا اجماع) ہے!

اس سے واضح ہے کہ نبوت کی نگاہ میں نہ ہر علم مطلقاً نافع ہی ہے اور نہ ہر علم علی الاطلاق مطلوب۔ ورنہ علم کی تقسیم نافع اور مُضر کی طرف لغو اور فضول ہو جاتی۔ درحالیکہ قرآن حکیم نے بھی اس تقسیم کو قبول فرمایا اور اس پر متنبہ کیا ہے، سحر و ساحری کے بارے میں فرمایا:-

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ!

شعرو شاعری کو اپنے رسول سے دُور رکھتے ہوئے گویا اس کے مُضر ہونے کی طرف اشارہ فرمایا کہ:-

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ!

اور ہم نے اسے شاعری نہیں سکھائی اور وہ اس کے لئے مناسب (یعنی شایان شان) بھی نہیں ہے!

ظاہر ہے کہ جس علم کو حق تعالیٰ اپنے رسول کے لئے غیر موزوں بتلائے اور جس کے مُضر ہونے کی صراحت فرمائے اُس کا شوق رسول پاک کے ذہن مبارک میں کیسے آسکتا تھا اور اُس پاک طرف میں یہ دُور از کار نبوت معلومات کیسے ڈالی جاسکتی تھیں! بہر حال اس قسم کے غیر رسالاتی علوم بلاشبہ طرف نبوت میں پہنچکر الجھن ہی کا باعث ہوتے کہ مفقود سے بے تعلق تھے اس لئے قابل قبول نہ ٹھہرے، تو اُن سے طرف نبوت کا خالی رہنا ہی نبوت کا کمال ہو سکتا ہے، نہ کہ اُس کا نقص۔ اندریں موت اللہ کے اس عظیم الشان رسول کے لئے علم ماکان و مایکون ثابت کرنے کی لا حاصل سعی کرنا اُن کے وصف رسالت کے تقاضوں کو بے اثر دکھلانا ہے جو وصف رسالت کی توہین ہے نہ کہ تعظیم۔!

اس لئے اگر بنی کریم علیہ افضل الصلوات والتسلیم خود ہی اپنے سے علم غیب کی کئی نفی اور علم کلی کا صاف اور واضح انکار فرمائیں اور مامور من اللہ ہو کر نہ مائیں تو یہ نفی ایک حقیقت ہوگی نہ کہ تواضیع و انکسار۔ چنانچہ قرآن کی زبان میں۔

آپ نے فرمایا اور مامور من اللہ ہو کر نہ فرمایا:-

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنَّا تَبِعَ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ -

تو کہہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، اور نہ میں جانوں غیب کی بات اور نہ میں کہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو اُسی پر چلتا ہوں جو میرے پاس اللہ کا حکم آتا ہے!

وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

اور میں تو صرف (کھلے طور پر) ڈرلنے والا ہوں!

اس میں اپنے سے علم غیب کی علی الاطلاق نفی ہے، جس میں کئی کی قید ہے نہ جزئی کی۔ جس کا حاصل یہی ہے کہ میں کچھ بھی علم غیب نہیں رکھتا۔ جس کی وجہ آگے ذکر فرمائی گئی ہے کہ میرا منصبِ انداز اور انجام کی ہلاکت اور عذابِ خداوندی سے ڈرنا ہے۔ جس کے لئے علم غیب کی ضرورت نہیں، صرف اُن امور کے علم کی ضرورت ہے، جن کو اس ڈرلنے میں دخل ہوا

وہ اس انداز و تبشیر میں مؤثر ثابت ہوں۔

اس لئے اب ان عرض کردہ آیات و روایات یعنی کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر علم کی تقسیم یوں نہ ہوگی کہ اللہ کا علم ذاتی اور رسول کا علم عطائی یعنی نوعی فرق کے ساتھ دونوں کا برابر گویا ایک حقیقی خدا اور ایک مجازی خدا۔ یا بقول عیسائیوں کے ایک الہ مجرد اور ایک الہ مجسم، معاذ اللہ۔ بلکہ یہ ہوگی کہ ایک علم علم غیب ہے یعنی علم ذاتی جو بلا وسیلہ و اسباب ذات سے ابھرے اور بالذات ہو بالآخر نہ ہو۔ یہ علم کلیتہً حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ غیر اللہ کو اس علم کا نہ کلی حاصل ہے، نہ جزو، نہ کلی نہ جزوی!

دوسرا علم اطلاعی اور حکائی ہے جو مسائل سے حاصل شدہ ہو یعنی علم غیب نہ ہو، وہ بندوں کو ہو سکتا ہے۔ اب اگر وہ قطعی یقینی اور غیر مشتبہ و مسائل سے ہو۔ جس میں کسی شک و شبہ یا التباس کی گنجائش نہ ہو۔ جیسے وحی خداوندی، جسے آیت اظہار غیب میں اطلاع خداوندی کہا گیا ہے، تو یہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اگر ظنی و مسائل سے ہو، جس سے اشتباہ و التباس کلیتہً مرتفع نہ ہو جیسے کشف و الہام تو یہ اولیاء کو بھی ہو سکتا ہے!

اور اگر طبعی و مسائل سے ہو، جیسے عقل و خرد، ذوق و تجربہ اور فکر و تدبیر وغیرہ تو یہ اذکیاء و عقلاء کو بھی ہو سکتا ہے اور اگر حسی و مسائل سے ملے، جیسے سمع و بصر اور عام حواس، تو یہ عام انسانوں کے لئے بھی ممکن ہے، پس یہ سب قسمیں وہی اطلاعی علم کی ہوں گی۔ فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ وحی کا علم وہی ہے جو محض مہیبت الہی سے ملتا ہے، کسی واکتسابی نہیں۔ کہ جس کا جی چاہے محنت کر کے وحی حاصل کر لیا کرے اور نبی پر جایا کرے۔ اور غیر وحی کے تمام علوم کسبی ہیں، جنہیں خود اپنی توجہ اور محنت سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ ان سب علوم میں علم اعلیٰ وہی ہوگا۔ جو وحی الہی سے ہوگا۔ اس لئے نبی کے لئے وجہ افضلیت یہی علم ہوگا نہ کہ وہ کسبی اور اکتسابی علوم و فنون جو ہر انسان اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے۔!

رسول پاک کے لئے اس قسم کے علم کا دعویٰ رکھنے والے اپنے دعوے میں مخلص ہوں اور ہر علم خود محبت رسول میں غرق ہو کر خوش اعتقادوں سے ہی وہ یہ دعویٰ کرتے ہوں۔ سو ان کی نیت اور جذبہ پر حملہ مقصود نہیں۔ مگر یہ گذارش ضرور ہو کہ یہ دعویٰ خواہ کتنا ہی جوش عقیدت و عظمت اور دلوں شوق و محبت سے کیا گیا ہو۔ مگر ہم مسلمان صرف عقائد و احکام ہی میں آسمانی ہدایات کے پابند نہیں بنائے گئے، بلکہ عشق و محبت کے جذبات اور اظہار عقیدت و محبت میں بھی شرعی حدود و قیود کے پابند کئے گئے ہیں۔ کیونکہ ہم سے عقلی محبت مطلوب ہے، جس کا نام ایمان ہے! طبعی محبت مطلوب نہیں جو غیر اختیاری اور بے شعور محبت ہے، اولیٰ کا تعلق عقل و شعور سے ہے اور ثانی کا جذبات سے۔ بحالت صحت شعور و حواس ہمیں اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم ایک اصولی اور شعوری محبت کو محض جذباتی محبت بنا کر شرعی آداب سے بے نیاز اور بالاتر ہونے لگیں۔ اور اپنے کو عارف باللہ اور علی بصیرت بنانے کی جگہ بے شعور اور جذباتی ثابت کرنے لگیں۔ یا بتکلف جذبات عشق کی آڑ لے کر تمام شرعی حدود و قیود اور تہذیب نفس کی تمام دینی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں۔!

بہر حال مدعیان عشق میں تو ممکن ہے کہ مدح رسول کی یہ دفعہ مل جائے کہ علم رسول، علم خدا کے برابر ہے۔ لیکن خود خدا کے کلام میں اس دفعہ کا کوئی وجود نہیں اور کسی ایک آیت میں بھی رسول کریم کے عالم الغیب ہونے یا عالم مہاکائن

اور آپ کو ان کی کامل معرفت حاصل ہو گئی۔ جس کا سبب حق تعالیٰ کا یہ قدرت آپ کے سینہ مبارک کے درمیان رکھ دینا ہوا، جو تصرف تھا حضور کی روحانیت میں اور وہ بھی انتہائی قرب کے ساتھ۔ کیونکہ ہاتھ رکھ دینا کمال قرب کی انتہا ہے۔ !

یہ تصرف ایسا ہی تھا جیسا کہ پہلی وحی میں۔ جبکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ظاہر ہو کر آپ سے تین مرتبہ اقراء کہا اور آپ نے تینوں دفعہ صانا بقراءتی فرما کر اپنی لاعلمی کا اظہار فرمایا تو انہوں نے تین مرتبہ حضور کو سینہ سے لگا کر دبا دیا اور سخت دبا دیا۔ جس کا تعب آپ کو محسوس ہوا۔ یہ درحقیقت ملکیت کے ساتھ آپ کی انتہائی طور پر قریب کر کے بلکہ ملا کر روح پاک میں تصرف کرنا تھا ! جس کا اثر علم و انکشاف کی صورت میں ظاہر ہوا اور آپ نے اقراء کے جواب میں قرأت وحی شروع فرمادی۔ اور حقیقت حال کا انکشاف ہو گیا۔ ایسے ہی یہاں بھی حق تعالیٰ نے تین بار اختصام ملا، اعلیٰ کا سوال فرمایا اور آپ نے تینوں بار لاعلمی کا اظہار کیا۔ تو براہ راست یہ قدرت سے انتہائی قرب بخش کر بلکہ اپنے سے ملا کر تصرف فرمایا۔ جس سے وہ لاعلمی ختم ہو گئی۔ علوم مقصورہ کا انکشاف ہو گیا۔ اور اس سوال کے جواب اور جواب کے تمام مضمر علوم کی استعداد آپ میں دفعتاً پیدا ہو گئی، جنہیں زبان و بیان سے آپ نے کھولنا شروع فرمادیا۔ گویا جتنی باتوں کا سوال کیا گیا تھا آپ کو انہی کے کل مضمرات کا انکشاف ہوا اور اسی کو کل شئی سے تعبیر فرمایا گیا پس اس کل شئی کے مفہوم کو ذرہ ذرہ پر محیط مان کر علم ماکان وما یكون مرادیا جانا ایک بے دلیل دعوہ ہے، جس کی اس روایت میں کوئی سند نہیں۔ !

(۲) لیکن اگر مذکورہ شرعی قاعدہ اور قرآنی اصول کو (کہ حضور کے لئے صا ینبغی لہ یعنی مناسب شان نبوت ہی علوم مراد لئے جائیں) نظر انداز کر کے محض حدیث کے الفاظ ہی پر جمود کیا جائے، اور کل شئی کو ذرہ ذرہ کے لئے عام ہی مانا جائے۔ تو پھر اس پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ کہ تجلی کے معنی علم کے نہیں بلکہ کسی جسم کے پرتو اور عکس و ظل کے سامنے کر دیے کے ہیں جیسے فلما تجلی ربہ للبحیل میں تجلی کے معنی اس کے سوا دوسرے نہیں کہ حق تعالیٰ نے شجرہ مبارکہ پر اپنے نورانی ظل و عکس سے جلوہ گری فرمائی اور اپنی کسی شان نمایاں فرمادیا، ورنہ ظاہر ہے کہ کسی مادی ظرف میں اس کی لطیف و خیر ذات کا لجینہ اتر آنا قطع نظر اس کی بے انتہا لطافت اور پاکیزہ شان کے لائق نہ ہونے کے یہ ممکن بھی کب ہے کہ محدود میں لا محدود سما جائے، جیسے آئینہ میں آفتاب کے اتر آنے کا مطلب یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس چھوٹے سے ظرف میں یہ زمین سے گیارہ کروڑ گنا بڑا نورانی جسم خود اتر آیا۔ کہ یہ ناممکن ہے۔ بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آفتاب کا عکس یا پرتو اس میں آگیا مگر مجازاً کہا یہی جانتا ہے کہ آفتاب آئینہ میں اتر آیا۔ !

اسی طرح تجلی اشیا کا مطلب اس کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا کہ اچانک عالم کی کل اشیا مجھ پر منکشف ہوئیں یعنی ان کی صورت مثالی میرے سامنے آگئی، سوا سے کشف کبیر گے، علم نہیں کہیں گے اور اگر علم کا لفظ بھی بولا جائے گا تو مناسب مقام اس کے معنی بھی انکشاف و کشف ہی کے ہوں گے۔ کیونکہ جس چیز کا کشف ہوا اس کا علم تو پہلے سے تھا، ہم نے اگر سورج کو آئینہ میں دیکھا تو یہ علم نہیں کیونکہ علم تو سورج کا پہلے سے

ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اگر شجرہ کے پردہ میں اللہ کو دیکھا تو یہ رویت انکشافی تھی علم نہ تھا کہ علم تو پہلے سے تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حدیث کسوت کش میں ہے کہ بحالت نماز حضورؐ نے جنت و دوزخ دونوں کو دلوں کے قبضہ میں دیکھا تو یہ وہی جنت و دوزخ کی صورت مثالی کا انکشاف تھا۔ علم نہ تھا۔ علم تو ان دونوں کا پہلے ہی سے حضورؐ کو تھا۔

پہر حال اس تجلی مثالی کا نام کشف ہے، علم نہیں، اور کشف آنی ہوتا ہے کہ اچانک سارا عالم سامنے آجائے۔ مگر جب وہ کشفی حالت رفع ہو تو وہ بھی اوجھل ہو جائے۔ حضرت معاذ بن جبل کا غلطہ قبر (قبر کا آپ کو دبانا) حضور پر منکشف ہوا جو وقتی حال تھا۔ بعض اہل قبر کا عذاب آپ پر منکشف ہوا۔ جو ایک ہنگامی حال تھا بعد میں نہیں رہا۔ یہ نہیں کہ آپ اُسے ہر وقت دیکھتے ہی رہے، یا جہان بھر کی تمام قبروں کے حالات حضور پر ہمہ وقت منکشف رہتے تھے!

یہ حال کشف، احوال و مواجید میں سے ہے جو ہمہ وقت نہیں رہتا۔ بخلاف علم کے کہ وہ رنگِ نفس بن کر پائدار ہوتا ہے۔ پس حق تعالیٰ کے یہ قدرت قدرت کے تصرف کا یہ قدرتی اثر تھا کہ قلبِ نبوت اکرم چمک اٹھا اور اُس میں کائنات کی ساری اشیاء اپنی مثالی صورتوں کے ساتھ اچانک زیرِ نظر آ گئیں۔ لیکن یہ تجلی مقصود نہ تھی۔ صرف تصرفِ حق کی خصوصیت تھی۔ اس سے مقصد اصلی قلبِ نبوت کو چمکا کر وہ علوم اُس میں پیدا کرنے تھے، جن کا سوال حق تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا تھا۔ کہ فیما بختصماملء الا علی (ملاء اعلیٰ والے کس چیز میں جھگڑتے ہیں) چنانچہ وہ روشن ہوئے تو اُسی کو آپ نے فرمایا و عرفتم، یعنی میں حقیقتِ حال پہچان گیا۔ اور اس کے بعد ہی آپ نے اس سوال کے جواب پر اپنے بیان سے روشنی دلانی شروع کر دی۔ !

اس کی مثال بعینہ ایسی ہی ہے، جیسے کہ کوئی شخص کتاب کا مطالعہ کرنے کے لئے چراغ جلائے اور سارا گھر روشن ہو جائے۔ اور مقابل کی ہر چیز نظر آنے لگے۔ لیکن یہ انکشاف اشیا و حقائق چراغ جلنے کی خاصیت ہوتی ہے، خود ان اشیا کا سامنے آنا اور دیکھنا مقصود نہیں ہوتا۔ مقصود اصلی مطالعہ کتاب ہوتا ہے، تاکہ مسائل کا علم ہو، ٹھیک اسی طرح تصرف خداوندی جو قلب مبارک پر فائز رکھنے کی صورت سے ہوا، چراغ روشن کرنے کے مشابہ ہے۔ جس سے شفاف لطیفہ نبوت اکرم چمک اٹھا۔ اُس چمک میں اشیا کائنات کا اکدم متجلی اور منعکس ہو جانا گھر کی چیزوں کے روشن ہو جانے کے مشابہ ہے اور اس روشنی میں مطالعہ کتاب جو اصل مقصد ہے۔ سوال خداوندی کا جواب ذہن میں آ جانے کے مشابہ ہے۔ اس لئے حدیث میں تجلی اشیا کے تو کشف مراد ہے، جو خود مقصود نہیں اور معرفت سے علوم مقصودہ کا کھل جانا مراد ہے۔ جو اس تصرف الہی کا اصل مقصود تھا۔ پس کُل اشیا کائنات کا اچانک آپ کے سامنے کھل جانا کشف تھا، علم نہ تھا۔ اور ظاہر ہے کہ کشف اگر ساری کائنات کا بھی ہو جائے تو وہ کافی اور دفعی ہوتا ہے جس میں استقرار نہیں ہوتا، گو یہ زیادہ ایک حال ہوتا ہے، جو آتا ہی اور چلا جاتا ہے، بسا اوقات اہل حال، اہل اللہ ہر ایسے واردات کا ورود دفعہ ہوا ہے کہ کُل عالم فرش سے عرش تک اور اس سے بھی اُدپر کے اُدپر بڑے بڑے جہان اُن پر اچانک منکشف ہو کر سامنے آ گئے جیسا کہ فتوحات مکیہ میں رمی الصوفیاء حضرت شیخ اکبرؒ نے خود اپنے مکاشفات کے سلسلہ میں

۱۔ مگر انہی شیخ اکبر کے کشفی مسائل نقطہ ویلن میں آکر اس قدر نازک، دقیق اور متشابہ ہو گئے ہیں کہ اہل شریعت صوفی ان پر وارد ہونے والے اعتراضات کو رفع کرتے کرتے تھکے جاتے ہیں مگر حالت یہ ہو کہ ایک ہی کھتا ہو اور دو ہی اور پڑ جاتے ہیں، اس کے برخلاف "انما الحق" والے صوفی فتوحات کیہ اور خصوصاً محکم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ "ایمان" لرز اٹھتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہو عہد دالفت

ایسی خبریں دی ہیں کہ اُن پر دُعا و ما فیہا اور فرش سے تاعوش منکشف ہوا۔ لیکن نہ انھیں عالم الغیب کہا جاتا ہے، نہ عالم ماکان و مایکون کہ یہ علم نہیں بلکہ اجمالی مشاہدہ ہے۔ جس میں کُل کائنات اچانک سامنے آجاتی ہے اور فوراً ہی یہ مشاہدہ ختم ہو جاتا ہے اگر ہم ہوائی جہاز پر سوار ہو کر دلی کے اوپر پرواز کریں اور یہ کہیں کہ اس وقت کُل دلی ہمارے سامنے ہے تو دعویٰ صحیح ہے۔ مگر نہیں کہا جاسکتا کہ ہم نے دلی کی جزئی، جزئی تفصیل کے ساتھ دیکھ لی اور ہماری نگاہیں اُس کے ایک ایک گھر میں گھسیں اور اُس کے ذرّہ ذرّہ کا مشاہدہ کر آئیں۔ اور جتنی بھی مشاہدہ میں آئیں وہ مشاہدہ صفت نفس بن گیا اور مرنے دم تک قائم رہا۔ یہی صورت پورے عالم کے کشف کئی کی ہوتی ہے کہ اس وقت یہ دعویٰ صحیح ہوتا ہے کہ اس کی کُل اشیاء سامنے آگئیں مگر یہ ایک دفعی اور اجمالی مشاہدہ ہوتا ہے، جس میں نہ استقرار ہوتا ہے نہ جزئی، جزئی تفصیل اس لئے اسے علم نہیں کہتے چہ جائیکہ علم غیب اور وہ بھی علم غیب کلی، اسی قسم کے انکشاف غیب کے بارے میں روح المعانی میں غیب کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:-

ومن هنا قيل الغيب مشاهدة الكل بعين الحق فقد يمح العبد قرب النوافل فيكون الحق سبحانه بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به ويرى من ذلك الحق قرب الفرائض فيكون نوراً فهناك يكون الغيب له شهود أو المفقود لدينا عنده موجوداً ومع هذا لا يسوغ لمن وصل الى ذالك المقام ان يقال فيد انه يعلم الغيب۔ قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله۔ (روح المعانی جلد اول ص ۱۳۷) اور ایسے ہی مواقع پر کہا گیا ہے کہ غیب مشاہدہ کُل کا نام ہے جو عین حق سے ہو، چنانچہ کبھی بندہ پر احسان کیا جاتا ہے کہ اُسے نورِ فل کے ذریعہ قربِ خداوندی عطا کیا جاتا ہے تو حق تعالیٰ ہی اُس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اور وہی اُس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، پھر اس سے ترقی کر کے جب وہ فرائض کے ذریعہ قرب الہی پاتا ہے تو نورِ محبت بن جاتا ہے اور اس وقت یہ غیب اس کے لئے شہود ہو جاتا ہے اور جو چیزیں ہم سے مفقود ہیں۔ اس کے سامنے موجود ہو جاتی ہیں (گویا اشیاء کائنات اُس کے مشاہدہ میں آجاتی ہیں) مگر اس کے باوجود جو بھی اس مقام پر پہنچے، اُس کے لئے یہ گنجائش نہیں ہے کہ اُسے عالم الغیب کہا جائے ارشاد حق ہے کہ ”اے پیغمبر! فرما دیجئے کہ کوئی بھی زمین میں ہو یا آسمان میں غیب نہیں جانتا۔ بحراللہ کے“

اس سے واضح ہے کہ اس قسم کا مشاہدہ کُل علم ہی نہیں۔ چہ جائیکہ علم کلی ہو اور نہ ایسے صاحب کشف پر عالم الغیب کا اطلاق ہی آسکتا ہے، بلکہ یہ ایک دفعی انکشاف ہے جو غیر بنی کو بھی بطریق انبیاء میسر آسکتا ہے! بہر حال ”تجلی کُل شئی“ میں تجلی سے کشف مراد ہوگا جو تجلی کی حقیقت ہے۔ اب اگر کُل شئی سے اس خاص دائرہ کی کُل اشیاء کا کشف مراد لیا جائے۔ جن کا حق تعالیٰ نے سوال فرمایا تھا تو یہ مسائل کا کشف ہوگا۔ جسے فقہ اصطلاح میں کشف الہی کہتے ہیں۔ کہ حقائق شرعیہ منکشف ہونجائیں۔ اور اگر کُل شئی سے کائنات کی تمام اشیاء کا کشف مراد لیا جائے تو کشف کوئی ہوگا مگر ان میں افضل ترین کشف مسائل کا ہے جو مفقود ہیں نہ کہ اشیاء کائنات کا جو ہذاہم مقصود

ہی نہیں۔ پس اول تو اس حدیث سے کشف کوئی پر زور دینا اور کشف الہی سے باوجود اس کے ممکن ہونے کے یکسو ہو جانا مرتبہ نبوت کی عظمت اور جلالت قدر سے قلیل المعرفتی کی علامت ہے۔ اور ادھر سے اس تجلی کشفی سے علم غیب پر استدلال کرنا اور وہ بھی علم ماکان و مایکون پر کلمات حدیث کو ان کے مواضع سے ہٹا دینا ہے، جو تحریف کے ہم معنی ہے، مگر نہ کہ تجلی کے معنی نہ لغت میں علم کے آتے ہیں نہ شریعت کی یہ اصطلاح ہے۔!

پھر کشف تو کشف "وہ علم بھی انبیاء کے لئے مدار افضلیت نہیں بن سکتا جو خصائص نبوت میں سے نہ ہو۔ یعنی غیر نبی کو بھی ہو سکتا ہو۔ اور بعض تجرباتی اور طبیبانی قسم کے امور۔ جیسے کھجوروں کے پیوند باندھنے کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا:-

انتم اعلم بامور دنیاکم (مسلم)

(اپنی دنیا کے امور کے بارے میں تم ہی سے زیادہ جانتے ہو)

ظاہر ہے کہ جس علم میں امتی کو نبی سے زیادہ جاننے والا فرمایا جائے وہ علم یقیناً خصائص نبوت میں سے نہیں ہو سکتا۔ ورنہ نبی کے واسطے بغیر کسی امتی کو کبھی مل ہی نہ سکتا۔ پس ایسے علوم و فنون پر نہ نبوت کی بنیاد ہے اور نہ وہ اس مقدس اور پاکباز طبقہ کے لئے سب فضیلت ہیں، ان کے پیغمبر کمال کی بنیاد علوم شرائع و احکام ہیں۔ تکوینی علوم اس مقصد کی ضرورت کی حد تک بقدر ضرورت دیئے گئے ہیں۔ بنیاد نبوت نہیں ہیں کہ ان کے گھٹنے بڑھنے سے نبوت میں کوئی فرق آجائے!

پھر اس حدیث تجلی کی "کے ساتھ اگر ان بے شمار روایات و نصوص کو بھی ملا لیا جائے جن میں حضور نے خود ہی اپنے سے بہت سے معلومات کی نفی فرمائی ہے، تو پھر اس حدیث تجلی کی "سے حضور کے لئے علم محیط ثابت کرنے کی وہی جرات کریگا جو علم کے حصہ کی بھی جرات ہی رکھتا ہو۔ مثلاً آپ مدینہ کے بہت سے منافقین کو نہیں جانتے تھے، جیسے قرآن نے فرمایا:-

لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ لَعَلَّاهُمْ

آپ نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں!

آپ علم شعر نہیں جانتے تھے جیسا کہ قرآن نے فرمایا:-

وَمَا عَلَّمْنَاكَ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

ہم نے انہیں (پیغمبر کو) نہ شعر کی تعلیم دی اور نہ ان کے مناسب شان ہی ہے!

حتیٰ کہ آخر عمر شریف تک بھی یہ فن آپ کے علم میں نہیں لایا گیا۔ کیونکہ آیت بالا نے صرف اس علم ہی کی آپ سے نفی نہیں کی بلکہ آپ کی شان اقدس کے لئے اس کی ناپسندیدگی کا اظہار بھی فرمایا۔ اس لئے یہ کیسے ممکن تھا کہ نامناسب اور خلاف شان باتوں کی آپ کو کسی وقت بھی تعلیم دی جاتی۔

آپ کا کسی میت کے بارے میں سوال فرمانا کہ یہ کب مرا ہے، آپ کا بعض قبروں میں عذاب کا مشاہدہ کو کے یہ فرمانا کہ یہ کن لوگوں کی قبروں میں؟ لا علمی کا اظہار ہے۔ فتح خیر کے موقع پر آپ کے سامنے زہر الود کھا تا پیش کیا گیا اور لا علمی کے سبب آپ نے اسے زبان پر رکھا اور کچھ اثر بھی اندر پہنچا۔ جس نے عمر بھر تکلیف پہنچائی۔ اس قسم کی تمام مہرت ہاں چیزوں کے بارے میں آپ کا قرآنی زبان میں فرمانا کہ:-

وَلَوْ كُنْتُ اعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ اَنَا الْاَنْذِيرُ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ!

اگر میں عالم الغیب ہوتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے بُرائی نہ چھو سکتی۔ میں تو صرف ایک ڈرانے والا اور بشارت سنانے والا ہوں ایمان والوں کے لئے !

یہ آیت ظاہر ہے کہ محکم اور دوامی ہے منسوخ شدہ نہیں۔ اور واقعات میں نسخ ہو بھی نہیں سکتا۔ اس لئے یہ آیت تا قیامت یہی اعلان کرتی رہے گی کہ آپ کو علم غیب نہ تھا جس کے معنی یہ ہیں کہ قیامت تک آپ کو علم غیب نہیں ہوگا۔ ورنہ اگر اس آیت کے نزل کے بعد قیامت سے قبل اس کے خلاف کوئی بھی واقعہ پیش آتا تو خود قرآن اسے بیان کرتا اور اس آیت کا کوئی محمل تلاش کیا جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اس کا یہ قطعی ثبوت ہے کہ آپ کا عالم الغیب نہ ہونا قیامت تک کے لئے ہے !

اگر یہ کہا جائے کہ علم غیب ذاتی علم کو کہتے ہیں تو اس نفی سے زیادہ ذاتی علم کی نفی نکلی۔ کہ میں بالذات علم نہیں رکھتا۔ مگر اس سے بالآخر علم کی نفی نہیں نکلی۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان غیبی امور کو بتعلیم الہی جانتے ہوں۔ بالذات نہ جانتے ہوں تو آپ کا عالم الغیب ہونا بھی ثابت ہو گیا اور آیت کے خلاف بھی نہ ہوا۔ اس لئے مستقبل کا یہ علم اس آیت کے خلاف نہیں۔ جواب یہ ہے کہ ۱۔

اولاً تو قرآن نے جب صراحتاً علم غیب کے عنوان ہی کو آپ کے لئے نہیں رکھا اور اس عنوان ہی کی مستقلاً نفی کر دی تو اسی عنوان کا آپ کے لئے ثابت کرنا قرآنی عنوان کا محارضہ ہے جو انتہا درجہ کی گستاخی اور شوخ چٹمی ہے۔

دوسرے یہ کہ اس شبہ کو خود یہ آیت ہی رد کر رہی ہے۔ کیونکہ اس میں غیب سے لاعلمی کا ثمرہ، یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ مجھے اذیت و کلفت کبھی نہ چھوٹی۔ لیکن سب جانتے ہیں کہ اذیت و مصائب نے آپ کو چھوٹا۔ تو نتیجہ ظاہر ہے کہ آپ ان مصائب سے لاعلم رہے۔ ورنہ پیش بندی فرما لیتے۔ اور ظاہر ہے کہ مصائب کا چھوٹنا مطلقاً لاعلمی سے ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ بالذات عالم ہوتے تب تو مصائب نہ چھو سکتے۔ مگر جبکہ بالعرض عالم تھے تو مصائب نہ رک سکیں۔ کیونکہ مصائب کا دفعیہ نہ ہو سکتا لاعلمی پر مبنی ہوتا ہے۔ جس میں ذاتی اور عرضی کی کوئی قید نہیں۔ نہ کہ علم کی خاص نوعیت کی نفی پر۔

حاصل یہ نکلا کہ بالذات تو مجھے علم ہے ہی نہیں کہ میں عالم الغیب کہلاؤں۔ اور مصائب کی پیش بندی کر لوں۔ تمام مصائب کے بارے میں یہ علم مجھے بالعرض بھی نہیں کہ تمام مصائب کا پہلے سے کوئی بند و بست سوچ لوں۔ یعنی ہر ہر مصیبت کے بارے میں مجھے پہلے سے کوئی اطلاع نہیں ہوتی۔ کہ میں پہلے سے پیش بندی کر لیا کروں،

حاصل وہی علم کلی اور علم ماکان و مایکون کی نفی نکلا۔ کہ اس قسم کی روزمرہ کی جزئیات اور زمانہ کے حادثات سب کے سب میرے علم میں نہیں، نہ حال کے نہ مستقبل کے، نہ ذاتی طور پر نہ عرضی طور پر، بجز اس کے کہ حق تعالیٰ جب مناسب جانیں اور جس حد تک مناسب جانیں۔ مجھے اطلاع فرمادیں !

مگر ساتھ ہی ان کوئی جزئیات کی لاعلمی سے کوئی ادنیٰ نقص ہمارا گاہِ نبوت میں لازم نہیں آتا کیونکہ ان امور کا جاننا نبوت کی غرض و غایت نہیں ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ اس قسم کی جزئیات کا علم وفات کے وقت دے دیا گیا تھا، جیسا کہ کہا جاتا ہے، اور اس طرح حضور کو عالم ماکان و مایکون ثابت کر کے گویا اپنے نزدیک نبوت کی عظمت بیان کی جاتی ہے، تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس دعوے کی دلیل کتاب و سنت سے کیا ہے ؟ اور جب نہیں تو دعویٰ خارج اور ناقابلِ سماعت ہے !

دوسرے یہ کہ یہ ماکان و مایکون کے تمام امور جو عین وفات کے وقت دیے گئے، اگر ان کا منصب نبوت سے کوئی

تعلق تھا تو ایسے وقت میں اُن کا دیا جانا جبکہ کارِ نبوت اور عملِ تبلیغ ختم ہو رہا ہے عبث اور بے نتیجہ ہی نہیں بلکہ بعد از وقت ہو جانے کی وجہ سے خلافتِ حکمت بھی ہے۔ جس سے اللہ و رسول بری ہیں۔ اس لئے نہ یہ عقیدہ ہی بن سکتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی نفع قطعی موجد نہیں، بلکہ ہے تو اس کے مخالف ہے۔ جیسا کہ بکثرت ایسی نصیحتیں پیش کی جا چکی ہیں۔ اور نہ یہ کوئی شرعی نظر یہ ہی ہو سکتا ہے، جبکہ کسی نص سے وہ مآخوذ اور مستنبط بھی نہیں۔ اور نہ ائمہ اجتہاد ہی میں سے کوئی ادھر گیا ہے کہ اسے اجتہادی نظریہ مان لیا جائے۔ اور ساتھ ہی جن امور کی لاعلمی سے دنیا میں تکالیف پہنچ جانا ممکن تھا اور وہ پہنچ بھی گئیں، اُن کا عین وفات کے وقت دیا جانا جبکہ ان وارد شدہ اور اثر انداز مصلحتیں کا وقت بھی گزر چکا تھا اور اب اُن سے بچاؤ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، لا حاصل اور بعد از وقت نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ کیا اس قسم کے خلافتِ عقل و نقل دعوے کرنے والے حق تعالیٰ کے حکیمانہ کاموں کو بھی مشیتِ ازجگ کا مصداق بنا نا چاہتے ہیں۔ — نعوذ باللہ من ذلک الہفوات! یہ لوگ چلتے ہیں نبوت کی تعظیم کے نام سے اور اُنہی نے حق تعالیٰ کی توہین پر، جس سے نبوت کی توہین پہلے ہو جاتی ہے!

کِبْرَتُ کَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُوْنَ اَکْذٰبًا -

لیکن اس کے ساتھ جب ان روایات کو بھی سامنے رکھ لیا جائے، جن میں صراحتاً بہت سے امور کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ نہ وفات سے قبل آپ کے علم میں تھے اور نہ وفات کے بعد آپ کے علم میں آئے، نہ قیامت کے دن تک بھی آپ کے علم میں آئے اور بعض قیامت کے میدانوں میں بھی علم میں نہ آ سکے، تو پھر یہ دعویٰ کہ حضور کو علم محیط وفات کے وقت دے دیا گیا تھا، محض افتراء علی اللہ اور افتراء علی الرسول ہی ہو گا۔

مثلاً آپ نے فرمایا کہ:-

”میں شفاعتِ کبریٰ کے وقت مقامِ محمود پر پہنچ کر اللہ کے اتنے مجاہد اور محاسن بیان کروں گا جو نہ کسی نے اب تک بیان کئے ہوں گے اور نہ آئندہ کوئی کرے گا۔ اور وہ اس وقت بھی میرے علم میں نہیں، اُسی وقت میرے قلب پر القاء کئے جائیں گے۔“

جس سے واضح ہے کہ ان مجاہدِ اکہبہ کا علم آپ کو وفات کے وقت بھی نہیں دیا گیا۔ کیا یہ مَایکون میں داخل نہیں ہے؟ جس کے علم کی آپ خود اپنے سے نفی فرما رہے ہیں۔

یا مثلاً آپ نے فرمایا کہ:-

”حوضِ کوثر سے ملائکہ بعض لوگوں کو کھڑے مار مار کر مٹائیں گے، اور میں کہوں گا اُصْحَابِی، اُصْحَابِی! یہ تو میرے لوگ ہیں میرے ہیں، تو جواباً ملائکہ کہیں گے انک لا تدْرِی ما اُحد ثوا بعدک (آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی بدعتیں ایجاد کی تھیں)۔“

اس سے واضح ہے کہ ان مبتدعین کے کُرتوت کا علم آپ کو وفات کے وقت تک نہ تھا جو یقیناً مَایکون میں شامل ہے۔ اسی طرح مثلاً آپ کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی اور آپ اپنی دانست میں اُن تک کو جہنم سے نکال لائیں گے جن کے دلوں میں ادنیٰ، ادنیٰ مشغالِ ذرّہ کے برابر بھی ایمان ہو گا۔ اور یہ سمجھ کر مقامِ شفاعت سے واپس ہوں گے کہ اب ایمان والا جہنم میں کوئی باقی نہیں رہا۔ جس کی شفاعت کی جائے۔ تب حق تعالیٰ پوچھیں (دُودِ مٹھیاں)، بھر کر ان گنت انسانوں کو جہنم سے

نکالیں گے۔ ان کے گلوں میں تختیاں ڈال دی جائیں گی۔ جن پر عتقاؤ اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ یعنی اللہ کے آزاد کردہ لوگ۔ اس سے واضح ہے کہ ان لوگوں کا ایمان اس درجہ مضبوط ہوگا کہ اللہ کے سوا اسے کوئی بھی حتیٰ کہ سید الاولین و آخرین بھی نہ جان سکیں گے۔ اس سے نمایاں ہو گیا کہ بعض ایسے امور بھی ہیں کہ وقت وفات تو بجائے خود ہے عرصات قیامت میں بھی آپ انھیں نہ جان سکیں گے، بلکہ اس مخلوق کے جہنم سے نکال لئے جانے کے بعد آپ کو علم ہوگا کہ ان میں بھی ایمان کی کوئی رمق موجود تھی۔ اسی طرح آپ کا یہ ارشاد کہ:-

”لوگوں کی کمزوریاں میرے سامنے لا کر مت رکھو، میں چاہتا ہوں کہ تم سب سے ٹھنڈے

سینے سے رخصت ہوں“

جس پر صحابہ جیسے حقیقی عشاق نے عمل کیا۔ اور حضور کی مجلس مبارک اور صحابہ کی زبان مبارک ہر غیبت سے پاک رہی، تو کیا عین وفات کے وقت ایسی کمزوریوں کا علم طرف نبوت میں ڈال دیا گیا ہوگا کہ معاذ اللہ آپ عین رخصت کے وقت صحابہ سے ٹھنڈے سینے رخصت نہ ہوں اور دل تنگی یا غم و الم اور ضیق لے کر جائیں، جس سے بچنے کا پوری عمر شریف میں اہتمام فرمایا۔ بلاشبہ یہ ایک فاسد تخیل ہے جو نادان دوست ہی باندھ سکتا ہے، جسے نہ قرآن کی پردا ہو، نہ حدیث کی، نہ رسول پاک کے مزاج پاک کی ورنہ اس حدیث کا سیدھا معنوم یہ ہے اور یہی ہو بھی سکتا ہے کہ اس قسم کے امور وفات کے وقت بھی سامنے نہیں لائے گئے۔ حتیٰ کہ جو من کوثر پر پہنچ کر بھی سامنے نہیں آئے، بعض امور کا علم ملائکہ کے فرمانے سے اور وہ بھی لوگوں کی ذاتیات کے بارے میں نہیں، بلکہ عقائد کے بارے میں، جو بدعات کی صورت سے لوگوں نے دین میں ایجاد کر لی تھیں۔

بہر حال عقل و نقل دونوں اس پر کھٹے بندوں اپنی پوری عدالت کے ساتھ شاہد ہیں کہ سید البشر کو اگرچہ ساری مخلوقات سے زیادہ علم تھا مگر علم محیط نہ تھا۔ جو خاصہ خداوندی ہے، نہ وفات سے قبل نہ وفات کے بعد۔ نہ برزخ میں نہ عرصات قیامت میں۔ ہاں آپ کو علم تھا امور دین کے بارے میں، یعنی اصلاح بشر کے سلسلہ کا کوئی قانون اور کوئی اصول ایسا نہ تھا جو آپ کو عطا نہ کر دیا گیا ہو۔ کیونکہ آپ خاتم النبیین اور عالی رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ دنیا کی ہر قوم کے لئے آپ مصلح اور مرتبی تھے۔ اسلئے اصولاً اقوام عالم کی جتنی ذہنیتیں ہو سکتی تھیں اتنے ہی رنگ کے قوانین و اصلاح بھی ہو سکتے تھے اور آپ جبکہ ان ساری رنگ و رنگ ذہنیتوں اور صد الوان مزاجوں کی قوموں کے لئے مصلح بنا کر بھیجے گئے تھے، تو ان کے حسب حال الوان ہدایت کا بھی آپ کو جامع ہونا چاہیے تھا۔ اس لئے ہدایت و ارشاد کے سلسلہ کا کوئی اصولی قانون اور کلی ضابطہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کے آپ جامع نہ ہوں۔ پس علم محیط اگر مانا جائے، گا تو انواع ہدایت و ارشاد کا اور قوانین شریعت کا۔ نہ کہ انواع کائنات، اقسام تجربات، اصناف طبیعیات و ریاضیات اور عالم کے حوادث و جزئیات وغیرہ کا۔ کیونکہ انبیاء کی بعثت محسوسات کے دکھانے یا ان میں صنعت گری کا عمل جاری کرانے کے لئے نہیں ہوتی کہ یہ سب معلومات طبعی اور تجرباتی ہیں۔ جو یہ تقاضائے وقت خود ہی طبائع میں ابھرتی ہیں اور طبائع کو ان کی طرف مائل کر دیتی ہیں۔ نبوت کے آنے یا اس کے تبلیغ کرنے پر موقوف نہیں۔!

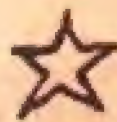
آج اور آج سے پہلے دنیا کی اقوام نے مادیات میں ترقی کر کے بڑے بڑے تمدن پیدا کئے اور آج کی مغربی اقوام نے تو تمدن کو شیشی بنا کر انتہائی عروج پہنچا دیا ہے۔ لیکن ان کی ایجادات کا استناد کون سی نبوت کی طرف ہے۔ اور کس نبی کے حکم سے انہوں نے برق و بخار کی مشینیں تیار کی ہیں؟ اگر نبوت کا کوئی فیضان ان مادہ پرستوں کے قلوب پر ہوتا تو ان کے تمدن کی صورت ہی کچھ اور ہوتی اور وہ اس طرح دنیا کے حق میں کھلے مفید اور نمایاں فاسد ثابت نہ ہوتے!

بہر حال ان چند کلمات سے علم غیب کے معنی اس کا شرعی حکم، اس کے موضوع کی پوری وضاحت اور اس پر کئے گئے خدشات و شبہات کا کافی و کافی رد کتاب و سنت سے واضح ہو گیا۔ اور نمایاں ہو گیا کہ علم غیب یعنی علم ذاتی اور علم کلی یعنی علم ماکان و مایکون، خاصہ خداوندی ہے۔ جس میں کوئی بھی غیر اللہ اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ حضرت سید الاولین و الآخین صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام عالم بشریت عالم ملکیت اور عالم ارواح سے فائق اور بدرجہا بڑھ چڑھ کر ہے مگر علم الہی سے آپ کے علم کو کیا نسبت! یہی نصوص شرعیہ کا مقصد اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے! پس ہر مدح اور ہر عاشق رسول کو اس علمی توحید کا اقرار اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے! اس لئے مسئلہ علم غیب کے بارے میں اس قسم کے مبالغہ آمیز دعویٰ کو بہ نام عشق رسول اتنا سہل اور غیر اہم نہ سمجھ لینا چاہیے۔ جیسا کہ سمجھا جا رہا ہے۔ بلکہ اس مسئلہ کا تعلق چونکہ عقیدہ سے ہے، اس لئے کلیتہً رائے، ذوق، جذبات اور طبعی تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر صرف کتاب و سنت کی تصریحات اور اہل سنت و الجماعت کی تشریحات میں محدود ہو جانا چاہیے۔ واللہ الموفق!

و بوسہ دادن قبر را و سجدہ کردن آنرا و کلمہ نہادن حرام و ممنوع است
و در بوسہ دادن قبر والدین روایت فقہی نقل می کنند و صحیح آنست کہ
لا یجوز -

(قبر کو بوسہ دینا اور سجدہ کرنا، رخصت رکھنا حرام و ممنوع ہے اور والدین
کی قبر کو بوسہ دینے کے بارے میں فقہی روایت نقل کرتے ہیں۔ مگر ٹھیک
بات یہ ہے کہ (یہ بھی) جائز نہیں ہے!

(ما رج النبوة - شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ)

ڈاکٹر میرزا الدین الہی ہے۔ پی ایچ ڈی۔

توحید الوہیت

جن دانش کی تخلیق کی غایت صاف و سلیس الفاظ میں یوں بیان کی گئی ہے۔
مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي !

عبادت کے معنی ہیں ”توحید“۔ چنانچہ امام المفسرین حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ قرآن کریم میں جس جگہ بھی عبادت کا ذکر آیا اس کے معنی ”توحید“ کے ہیں گویا محاورہ قرآن میں عبادت ہر جگہ توحید کے معنی میں آئی ہے۔ ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ کے معنی ہوں گے نوحدک و نطیعک اور ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ“ کا مفہوم ہو گا کہ میری ہی توحید تمہارے سببوں میں بس جائے۔ عبادت کی تعبیر توحید کے لفظ سے کرنے میں خوبی یہ ہے کہ اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ عبادت صرف حق تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اس سے شرک کی قطعی نفی ہو جاتی ہے۔ جس کو کسی دوسری جگہ کھولی کر اس طرح بیان کیا گیا ہے :-

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا (پارہ ۵ ص ۳۷)

تمام پیغمبروں کے پیغام کا یہی نچوڑ تھا کہ یا قوم! اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ۔ یعنی اے قوم تم اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اُس کے سوا اے تمہارا کوئی معبود و رب نہیں۔ يَا أَنْتَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ حضرت نوحؑ نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا اِنْ اَعْبُدُوا اللَّهَ وَالتَّقْوَةُ وَالتَّقْوَةُ وَاطِيعُونَ۔ اور یہ عبادت اسی توحید و تقویٰ و اطاعت پر مشتمل ہے!

حضرت ہودؑ، حضرت صالحؑ اور حضرت شعیبؑ نے بھی اپنی الفاظ سے کہ یا قوم! اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ سے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا!

حضرت ابراہیمؑ نے اپنی قوم کو یوں مخاطب کیا اَعْبُدُوا اللَّهَ وَالتَّقْوَةُ فِي الْكُمُ خَيْرٌ لِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور مشرکین سے اپنی برأت اس طرح ظاہر فرمادی۔ اِنْتُمْ بَرِيٌّ مِمَّا تَعْبُدُونَ اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَاِنَّهُ صَيِّدٌ اِنْتُمْ اَنْتُمْ اَكَاوَا نَعْمُ مُسْلِمُونَ۔ انہوں نے اور حضرت یعقوبؑ علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ وصیت فرمادی تھی کہ اِنَّ اللَّهَ اَصْلَفِي لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُوا اَكَاوَا نَعْمُ مُسْلِمُونَ۔

۱۔ تم اللہ ہی کی عبادت اختیار کرو اور اس کے سوا کسی اور چیز کو شریک مت کرو۔

۲۔ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو مگر میں نے مجھ کو پیدا کیا پھر وہی مجھ کو رہنمائی کرتا ہے!

۳۔ اے میرے بیٹے! اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمہارے لئے منتخب فرمایا جو نہ بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا!

حضرت لوطؑ نے اپنی قوم کو اور حضرت موسیٰؑ نے فرعون اور اہل فرعون کو یہی بات پہنچائی تھی کہ:-
”تم صرف اللہ ہی کو پوجو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں!“

اسی تعلیم، اسی دعوت توحید کے ساتھ ہمارے نبی النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور حق تعالیٰ نے آپؐ کی ذات پر اس دعوت الی التوحید کو ختم فرمادیا۔ آپؐ کو ارشاد ہوا:-

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (پ ۹ ع ۱۹)

آپؐ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی
ہے تمام آسمانوں اور زمین میں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے
اور وہی موت دیتا ہے، سو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر!

غرض توحید الہیت پر سارے انبیائے اولین و آخرین کا اجماع ہے۔ جو بھی رسول آیا وہ توحید کی دعوت لے کر آیا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنَا فَاعْبُدُون - (پ ۱۷ ع ۲۷)

ہم نے آپؐ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہیں بھیجی کہ
میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کیا کرو!

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے کہا تھا کہ:-

”اگر تم ایک کلمہ کا اقرار کر لو تو تمام عرب تمہارا مطیع ہو جائے اور تمام عجم تمہاری خدمت
گزاری کرنے لگے۔“

ابو جہل نے خوش ہو کر کہا کہ بتلائیے وہ کلمہ کیا ہے۔ ہم ایسے دن کلمے ملنے کے لئے تیار ہیں۔
فرمایا:- ”دن نہیں بس ایک ہی کلمہ ہے گا اِلَٰهَ اِلَٰهَ اللّٰہ۔“

یہ سنتے ہی ان سب کو طیش آیا کہنے لگے:- ”أَجْعَلُ الْاِلَٰهَةَ اِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ۔ یعنی اُس نے

تو اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنے دیا۔ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔“ (ترمذی شریف کتاب التفسیر)

توحید فی العبادت کی ضد تشریک فی العبادت! موحدا اللہ ہی کو الہ مانتا ہے۔ یعنی اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے۔

اور مشرک غیر اللہ کو بھی الہ مانتا ہے اور اس کی بھی عبادت کرتا ہے۔ سورہ انعام میں اٹھارہ پیغمبروں کے نام لے کر یعنی

ابراہیم، اسمٰعیل، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسمعیل،

یسع، یونس علیہم السلام کا ذکر کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ نفوس قدسیہ حق تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتے

تو اُن کی ساری طاعتیں باطل ہو جاتیں، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی عمل مقبول نہیں!

وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - (پ ۱۵ ع ۱۵۶)

خوب سمجھ لو کہ شرک واقع ہوتا ہے عبادت کے اُن ہی افعال اور عقائد میں، جنی نوع انسان کے اکثر افراد عبادت ہی کے

معاملہ میں شرک میں گرفتار ہوتے رہے۔ انہوں نے غیر اللہ کو اپنا الہ یا معبود قرار دیا۔ اپنے نفع کے لئے اُن کی مرضی کا

اتباع کیا۔ یعنی اپنا نافع و ضار سمجھا۔ باعتبار نفع و ضرر اُن کی تعظیم کی۔ وقت حاجت اُن سے فریاد رسی چاہی۔ اُن سے استعانت کی، اُن کو پکارا، اُن سے التجا کی۔ استغاثہ کیا۔ رجاء و خوف کا تعلق اُن سے رکھا۔ اُن کی نذر و نیاز میں اپنے مال کا ایک حصہ صرف کیا اور ذبح و نحر سے اُن کا تقرب چاہا۔ غرض فقر و ذلت کی نسبت اُن سے جوڑی۔ اُن کے سامنے خضوع کیا اور جب انبیاء کرام نے انھیں افراد عبادت اللہ کی دعوت دی، توحید فی العبادت کی تلقین کی انھیں لٹکایا کہ

تا چند گہ از چوب گہ از سنگ تراشی بگزر ز خدائے کہ بصد رنگ تراشی!
تو ان مشرکین نے از راہ تکبر و عناد پلٹ کر پوچھا:-

أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ؟ رپ ۱۶۶
کیا تم اس لئے آئے ہو کہ ہم سے یہ کہو کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور اپنے اور اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟

أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ رپ ۱۰۶
یعنی بڑے تعجب کی بات ہے کہ سب معبودوں کو اس شخص نے تو ایک معبود کر ڈالا!

دیکھو ان مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار نہیں کیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے قائل تھے، مقرر تھے، اُس پر ایمان رکھتے تھے، اُن کو اس بات کا بھی اقرار تھا کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے۔ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ رپ ۱۳۶
زمین و آسمان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ رزاق بھی وہی ہے، مٹی و میت بھی وہی اور مدبر امر بھی وہی۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ رپ ۹۶
اسی کے اُنھیں تمام چیزوں کا اختیار ہے اور وہی ہر شے کی پناہ گاہ ہے! — قُلْ مَنْ بَدِئَهُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ فَاطْنِ الْغُرُثِ رپ ۵۵
وہی آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک اور رب ہے۔ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ رپ ۵۶
زندگی گزارنے کے قانون میں اپنے کو آزاد سمجھتے تھے ہدایت رب کا حکمت ج نہ جانتے تھے!

فرعون جس کو کفر میں اتنا غلو تھا اس کے متعلق بھی حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی زبانی کہلوا یا ہے:-

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَافٍ رپ ۱۲۶

تو یہ خوب جانتا ہے کہ یہ عجائبات خاص آسمان و زمین کے پروردگار نے بھیجے ہیں جو کہ بصیرت کے لئے ذرائع ہیں۔ اور تمام مشرکین کے ہاں ابلیس لعین تک نے کہا۔ انی اخاف الله رب العالمین۔ نیز رب الظرفی اور رب بما اغویتینی؟

صاف ظاہر ہے کہ ان مشرکین کا جرم "اشراک فی الذات" نہیں تھا۔ یعنی یہ اللہ کی ذات کے برابر کسی غیر کو واجب الوجود یا ازلی وابدی نہیں مانتے تھے۔ اور نہ ان کو اللہ تعالیٰ کی اہمیت سے انکار تھا۔ سوائے توحید کے دنیا میں

کوئی فرستہ اس کا قائل ہی نہیں ملتا۔ مشرکین مکہ توحید ربوبیت تک کے مقرر تھے، وہ حق تعالیٰ کی خالقیت اور رزاقیت، مالکیت و حاکمیت و ربوبیت کو مانتے تھے اور غیر اللہ کو حق تعالیٰ ہی کا مہربوب، مرزوق، مخلوق، مملوک و محکوم جانتے تھے، چنانچہ وہ اپنے تلبیہ میں کہتے تھے:-

لبيك لا شريك لك الا شريك هولك تملكه وما ملك -

اے اللہ! میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر

وہ شریک کہ تو اس کا مالک ہے اور وہ کسی شے کا مالک نہیں!

اس طرح وہ نہ صرف حق تعالیٰ کے وجود کا اقرار کر رہے ہیں بلکہ اسی کو مالک و حاکم قرار دے رہے ہیں۔ اور اسی کی ربوبیت کے قائل ہو رہے ہیں۔ لیکن باوجود اس اعتراف و خود باری اور اس کی الوہیت و ربوبیت کے انھیں کافر و مشرک کیوں بٹھرا یا گیا؟ ان کے تمام نیک اعمال کیوں ضبط اور برباد قرار دیئے گئے؟ خلود فی النار کی وعید ان کو کیوں سنائی گئی؟ ان کا یہ ”ایمان باللہ“ کیوں ان کی جان و مال کو مسلمانوں کے ہاتھ سے محفوظ نہ کر سکا؟ اس ایمان کے باوجود اعداء اللہ کیوں قرار پائے؟ ان کو کذاب، مسحور، ظالم کیوں کہا گیا؟ ان کا شمار ”مہلکین“ میں کیوں ہوا؟ ان کو بے عقل حیوان بلکہ ان سے بدتر کیوں ثابت کیا گیا؟ انھم اکلًا کالانعام بلھم أضلّ سبیلًا؟ کا فیصلہ ان کے متعلق کیوں فرمایا؟

اس کا جواب تم اُدھر پڑھ چکے ہو، وہ ایک لفظ میں صرف یہ ہے۔ اشراک فی العبادۃ! ہر قوم اور ہر امت کے لئے ایک نبی مبعوث ہوا، اور اُس نے ”توحید فی العبادت“ ہی کی طرف اپنی قوم کو دعوت دی:-

ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا اللہ -

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو افراد عبادت الہی کی طرف بلایا کہ جس طرح تم افراد ربوبیت کے مقرر ہو، اللہ ہی کو رب جانتے ہو، اسی طرح اللہ ہی کو معبود دھانوَ! لا اِلٰهَ اِلاَّ اللہ کے قائل ہو جاؤ! اس کے معنی و مقصدی پر عمل کرو، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، تمہاری ساری عبادت سرّاً و علانیۃ قلبی و قالی طور پر خالص اللہ کے واسطے ہو۔ یا استغاثہ، ذبح ہو یا نذر، دعا ہو یا عکوف، طواف ہو یا کوئی عبادت، یا پرستش کی کوئی سی شکل، صرف اللہ ہی کے لئے مخصوص ہو۔ اس وقت غیر کا تصور بھی تمہارے ذہن میں نہ آئے، تم اللہ ہی کے فقیر ہو۔ ذل و افتقار کی نسبت اللہ ہی سے جوڑ لو! جھوٹے معبودوں سے اپنی بندگی کی نسبت قطعاً توڑ لو۔ ان سے نفع و ضرر کی توقع مطلقاً چھوڑ دو۔ اللہ تمہارے لئے بہر حال کافی ہے! اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا؟ تمہیں صرف اللہ ہی کا مہر کر رہنا چاہیئے!

اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ !

با خلق آشنا نہ خود مبتلائے تو بیگانہ باشد انہم کس آشنائے تو

منخواہم از خدا بد عاصد ہزار جان تا صد ہزار بار بمیرم برائے تو

مشرکین نے اس پیغام کو شن کر کہا:-

”دیکھو ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں۔ اس کا انکار نہیں کرتے۔ اپنے بڑوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں جانتے، بلکہ ان کو اللہ ہی کا مخلوق اور بندہ مانتے ہیں۔ اللہ ہی کو مالک

و حاکم و رب سمجھتے ہیں مستقل معبود بھی اللہ ہی کو جانتے ہیں اور اپنے بتوں کو اللہ ہی کی ملک سمجھتے ہیں۔ ہم ان کو محض اپنا "شفیع" (دکیل اور سفارشچی) جانتے ہیں، ہم ان کی عبادت اس لئے ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی وجاہت کی وجہ سے ہماری سفارش یا شفاعت اللہ تعالیٰ کے پاس کر سکتے ہیں۔ هُوَ لَا شَفْعَاءَ نَاعِنْدَ اللَّهِ (پ ۵۷) اُن کی عبادت ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی و خفگی سے چھڑا کر اس کا قرب عطا کر سکتی ہے۔

مَا لِعِبَادِهِمْ إِلَّا لِيُفْرَرُوا نَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ (پ ۱۵۶)

یہی اُن کا کذب، کفر اور شرک تھا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كُفَّارٌ (پ ۷) سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (پ ۷)

اب ذرا اسی موقع پر تحقیق کر لو کہ ان مشرکین کے یہ معبود کون تھے، جن کو وہ شفیع اور مقرب سمجھ رہے تھے؟ امام فخر الدین رازیؒ نے تفسیر کبیر میں اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے، اُن کی تحقیق کی رو سے بت پرستوں (عابدانِ اوثان) کے دین سے کوئی دین قدیم نہیں، کیونکہ انبیاء میں سب سے پہلے نبی جن کی تاریخ ہم تک پہنچی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اور جب انہوں نے ان بت پرستوں کو توحیدِ معبودیت کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيعُوْا (پ ۹۶۱۹) تو ان بت پرستوں نے ان کی دعوتِ شب و روز کے جواب میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ :-

لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔
”تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور نہ ود کو اور سواع کو اور نہ یغوث کو اور یعوق کو اور نسر کو چھوڑنا۔“

اب ان کے یہ معبودانِ باطل و ود و سواع وغیرہ کون تھے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانِ دہی کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے چند نیک بخت اور بزرگ لوگ تھے، اُن کی موت کے بعد اُن کے بیٹھنے کی جگہ پر اُن کے نشان قائم کئے گئے، اُن کا بھی وہی نام رکھا گیا اور پھر کچھ عرصہ بعد ان نشانوں کی پرستش شروع کر دی گئی۔ اعتقاد یہ تھا کہ جس طرح یہ بزرگ زندگی میں محاب الدعا رہے ہیں، روزِ حشر بھی مقبول الشفاعت رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گے۔ ان ہی کے حال کی خبر ہمیں اس آیت میں دی گئی ہے :-

يَجِدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقْرَأُونَ هَٰذَا شَفَعَاءُ نَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَنْبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۔ (پ ۱۱۷۷)

یعنی لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشچی ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو خدا کو نہیں معلوم! نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں! پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے!

اس تحقیق سے صاف ظاہر ہے کہ بت پرست اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بالاستقلال بتوں کو معبود نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کی بت پرستی کا منشا اولیاء، انبیاء وغیرہ کی تعظیم تھی۔ انہوں نے اپنے بتوں کو اپنی کی صورت پر تراشا۔ اور انہیں اللہ تعالیٰ کے بل اپنا شفیع سمجھ کر اپنا سر نیا زان کے سامنے جھکاتے تھے، اس طرح وہ اصل میں ولی پرست، صالح پرست، اور نبی پرست تھے۔ اب ذرا فخر رازیؒ کی عبارت بھی سن لو، جو اوپر کی آیت کی توجیہ و تفسیر میں انہوں نے لکھی ہے:-

انهم وصنعوا هذه الاصنام والاوثان على صور انبيائهم واکابرهم وزعموا انهم متى اشتغلوا بالعبادة هذا التماثل فان اولئك الاکابر تكون شفعاء هم عند الله تعالى ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الاکابر على اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم فانهم يكونون شفعاء لهم عند الله - له

یعنی بت پرستوں نے یہ اصنام و اوثان اپنے انبیاء و اکابر کی صورتوں پر تراشے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ جب ہم ان کی عبادت میں مشغول ہوں گے تو یہ اکابر اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے، اس کی نظیر اس زمانے میں اکثر لوگوں کی اپنے بزرگوں کی قبروں سے مشغولیت ہے، اس اعتقاد سے کہ اگر ہم ان قبروں کی تعظیم کریں گے تو یہ اللہ کے نزدیک ہمارے شفیع ہوں گے۔

اوپر کی توضیحات سے مندرجہ ذیل چار امور صاف طور سے لازم آتے ہیں۔ انہیں خوب ذہن نشین کر لو۔
(۱) زمانہ قدیم کے بت پرست حقیقت میں انبیاء پرست اور اولیاء پرست تھے، حق تعالیٰ نے انہیں ”مشرک“ قرار دیا۔ !

(۲) وہ خدا اس امر کے قائل تھے کہ بت ہمارے بالاستقلال معبود نہیں بلکہ بالاستقلال ہمارا معبود اللہ ہی ہے اور یہ صرف ہمارے سفارشی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو شفیع یا سفارشی جان کر بھی اس کی عبادت کرنا موجب شرک ہے (یعنی کسی کو سفارشی یا شفیع سمجھنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ ان کی عبادت اس لئے کرنا کہ ہماری سفارش کریں گے، یہ شرک ہے)

(۳) جہاں افعال عبادت ان مشرکین سے صادر ہوئے اگر کسی کلمہ گو سے بھی صادر ہوں تو اس پر بھی شرک کا اطلاق کیا جائے گا۔ اور اس کا دعوئے اسلام اور اس کی کلمہ گوئی اطلاق شرک سے مانع نہ ہو گی۔ چنانچہ اسی وجہ سے امام رازیؒ نے گور پرستوں کو بت پرستوں کی نظیر قرار دیا۔ !

(۴) جب غیر اللہ کو شفیع جان کر ان کی عبادت کرنا شرک ہوا تو پھر ان کو بالاستقلال عالم میں متصرف جان کر پوجنا تو بدوجہ ادنیٰ شرک ہو گا۔ مثلاً اولیاء و انبیاء سے اولاد مانگنا، رزق کی کثادگی چاہنا۔

قتار حاجات کو دعا کرنا وغیرہ۔

مشرکین کی عبادت بس یہی تھی کہ وہ اپنے اصنام و اوثان (غیر اللہ) کو "مقرب" و "شفیع" اور نافع و ضار جان کر ان کے سامنے ذلیل و خوار بن کر کھڑے ہوتے اور۔

۱۱۔ اُن سے وقت حاجت فریاد رسی چاہتے تھے، یعنی اُن کو پکارتے یا استغاثہ کرتے تھے !
۱۲۔ اپنے مال کا ایک حصہ اُن کی نذر و نیاز کے لئے صرف کرتے تھے، اُن سے منستیں مانگتے تھے، اُن کے لئے جانور ذبح کرتے اور اُن کے ارد گرد پھرتے یا طواف کرتے تھے، گو وہ حق کی ربوبیت کے قائل تھے اور اس کو خالق و رازق، محی و ممیت، مدبر زمین و آسمان مانتے تھے۔ مایو من اکثرہم باللہ، اِکاوہم مشرکون !

اب قرآن کریم کی طرف رجوع کرو اور دیکھو کہ ندا، دعا، استغاثہ، استعانت، نذر، طواف وغیرہ سب افعال عبادت ہیں، جب حق تعالیٰ ہی معبود و رب، واحد و احد ہے تو پھر ان افعال کا تعلق صرف اُسی سے ہونا چاہیے اور کسی غیر سے نہیں۔ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا (پ ۳۷) یہی ہے افراد عبادت للہ فَاَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّیْنَ الخالص لہ (پ ۱۵۶) مشرکین نے ان کا تعلق غیر اللہ سے روا رکھا تھا اور اسی لئے انھیں تہدید کی گئی تھی۔ کہ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔ یعنی تم جانتے ہو کہ حق تعالیٰ کا کوئی ند، ہمسر نہیں، پھر تم کیوں غیر اللہ کی عبادت کر کے اُن کو معبود قرار دے کر انھیں حق تعالیٰ کا ہمسر بنا رہے ہو؟ تمہارا یہ عقیدہ کہ اگر تم ان کا تقرب، ندا و دعا، نذر و نیاز، ذبح و نحر، طواف و محکوف کے ذریعہ حاصل کرو گے تو یہ تمہیں حق تعالیٰ کے "قریب" کر دیں گے اور تمہارے شفیع بن جائیں گے، قطعاً باطل ہے !

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُکَ وَلَا یَضُرُّکَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّکَ اِذَا مَنَّ

الظالمین ط (پ ۱۶۱)

مت پکارا اللہ کے سوا ایسے کو کہ نہ بھلا کرے تیرا اور نہ نقصان، پھر اگر تو ایسا کرے تو تو بھی

اُسی وقت ظالموں میں ہو جائے گا !

جلب منفعت و دفع مضرت کے لئے غیر اللہ کو زور زور سے پکارنا، اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو اُن سے عرض کرنا اور اس طرح اُن کی پرستش کرنا، بڑے ظلم و ستم کی بات ہے، کیونکہ جس اللہ کی قدرت میں بندہ کا نیک و بد، نفع و نقصان سب کچھ ہے، اُس پر درد گار کو چھوڑ کر، اُس سے منہ موڑ کر ایسی ہستیوں کی طرف متوجہ ہوتا اور ذلت و فقر کی نسبت اُن سے جوڑتا جو نہ کسی کے نفع پرست و دہیں اور نہ نقصان پر۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں ظلم و ستم کیا ہو سکتا ہے، شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ اِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ (پ ۱۷۱)

یہاں ایک شبہ کا ازالہ ضروری ہے۔ بعض مفسرین نے "دُونِ اللّٰهِ" اور "غیر اللّٰهِ" کی توجیہ میں اصنام و اوثان کا ذکر کر دیا ہے، اس لئے بعض شرک پسندوں نے یہ سمجھ لیا کہ شرک اُس وقت ہو گا جب تجو سے دعا کی جائے۔ انبیاء و اولیاء سے دعا کرنا، مرادیں مانگنا شرک نہیں، یہ صریحاً غلط ہے۔ اور اس کی دُور وجہیں ہیں :-

۱۔ سو آپ خالص اعتقاد کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ یاد رکھو عبادت جو کہ خالص ہو اللہ ہی کے لئے سزاوار ہے !

۱۱) علم اہول کا یہ ایک مسئلہ امر ہے کہ "العبرت بعوم الالفاظ لا بخصوص الموارد" یعنی اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہوتا ہے نہ کہ خصوص موارد کا، غیر اللہ اور دون اللہ دونوں عام الفاظ ہیں۔ اللہ کے سوا جتنی مخلوقات ہیں۔ سب اُن میں داخل ہیں، خواہ دلی، بنی، پر، یا جن اور پری۔ چنانچہ یہناوی اس آیت کی تفسیر میں کہ قُلْ اَدْعُوا الَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِہِ لَکُمْ ہِیَ کہ قُلْ اَدْعُوا الَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ اَنھُمُ الْہِیَۃُ مِنْ دُونِہِ کَالْمَلٰئِکَۃِ وَالْمَسِیْحِ وَعَزِیْرُہِ یعنی ان لوگوں کو پکارو جن کو تم نے معبود سمجھ رکھا ہے اللہ کے سوا جیسے ملائکہ، مسیح و عزیر۔ اس سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ جو ملائکہ اور انبیاء کو پکارے وہ بھی مشرک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اُن کی ویسی ہی زجر و توبیخ کی ہے، جیسی کہ بت پرستوں کی کی ہے۔ اس عموم الفاظ کے اعتبار سے صاحب جلالین نے اکثر مقامات پر دون اللہ کا ترجمہ غیر اللہ سے کیا ہے!

۱۲) جیسا کہ ہم نے اوپر تصریح کی ہے، کفار نے اپنے بت اپنے اکابر و انبیاء و اولیاء ہی کے نام پر تراشے تھے اور اُن کی بت پرستی کا منشاء اُن ہی اکابر کی تعظیم تھی۔ لہذا وہ دراصل پتھروں اور درختوں کی عبادت نہیں کر رہے تھے بلکہ انبیاء و اولیاء اور صلحاء کو پوج رہے تھے!

عزمن غیر اللہ و دون اللہ سے مراد نہ صرف بت ہیں بلکہ انبیاء و اولیاء سب اس میں شامل ہیں۔ اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوص موارد کا۔ اور عتلاً غور کر دو کہ انبیاء و اولیاء غیر اللہ ہیں کہ عین اللہ؟ جب غیر اللہ کی عبادت مشرک ہے تو صنم و دوشن، بنی و دلی، پیر، شہید، جن، پری، سب حرمت عبادت میں مساوی ہیں اور ان میں تفریق باطل ہے۔ اگر ہم تفریق کے قابل ہو جائیں، کہیں کہ عبادت من دون اللہ کی حرام و شرک ہے، بخلاف عبادت اولیاء و انبیاء کے تو لازم آتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء عین اللہ ہیں الا لزم باطل فالملزوم مثله!

اِنَّ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَصْنَا کُفُّمْ فَاذْعُوْهُمْ فَلَیْسَ تَجِیْزُ لَکُمْ اَنْ کُنتُمْ صَادِقِیْنَ (پ ۱۲۶)

واقعی تم خدا کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں، سو تم اُن کو پکارو! پھر اُن کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو!

اس آیت میں اس امر کی صاف طور پر تصریح ہے کہ مشرکین اللہ کے سوا بعض اولیاء، انبیاء اور ملائکہ کو دفع مفرت و جلب منفعت کے لئے پکارا کرتے تھے۔ اس لئے اُن سے کہا گیا کہ جن کو تم امداد کے لئے پکارتے ہو وہ بھی تمہارے مانند بندے ہیں۔ محض اصنام و اوثان پر عباد کا اطلاق نہایت بعید معلوم ہوتا ہے اور اگر مجازاً اصنام بھی مراد لیں تو اصنام کا لفظ اس سے ابا کرتا ہے، اسی لئے مقابلہ نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ ۱۔

"مراد ان عباد سے ملائکہ ہیں اور اس آیت کے محالطہ ہیں جو ملائکہ کو پوجتے تھے"

اس سے صاف ظاہر ہے کہ مقبول بندوں سے دعا کرنے والا بھی مشرک ہے اور مردود! اس لئے کہ وہ "مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ" سے دعا کرتا ہے اور "دُوْنِ اللّٰهِ" عام ہے اور اس میں تمام مخلوقات شامل ہیں، مقبول ہوں یا مردود!

قُلْ اَدْعُوا الَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِہِ فَلَا یَمْلِکُوْنَ کَشْفُ الضَّرِّ عَنْکُمْ وَلَا اُخْرَیْلًا اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ یَبْتَغُوْنَ اِلٰی رَبِّہُمْ الْوَسِیْلَۃَ اَیُّہُمْ اَقْرَبُ وَیَبْتَغُوْنَ

رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مُحْذَرًا -

جن کو تم خدا کے سوا قرار دے رہے ہو ذرا ان کو پکارو تو سہی، سو وہ تم سے نہ تکلیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، نہ ان کے بدل ڈالنے کا۔ یہ لوگ جن کو مشرکین پکار رہے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب بنتا ہے اور وہ اُس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں !

اس آیت میں اس امر کی خوب تصریح کی گئی ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا کسی کو قدرت نہیں کہ کسی کی مصیبت اور تکلیف کو دور کر سکے یا اس کو راحت و نعمت میں بدل دے۔ کوئی بنی، ولی، فرشتہ وغیرہ کسی کی مصیبت و ضرر کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور یہ احمق مشرک جن ہستیوں کو اچھے بُرے کا تختہ رجاں کھپا رہتے ہیں، اُن کا خود یہ حال ہے کہ وہ حق تعالیٰ ہی سے امید رکھتے ہیں اور اسی کے عذاب سے لرزاں و ترساں ہیں۔

ظاہر ہے کہ اُن سے مراد خدا کے مقبول بندے ہیں نہ کہ اصنام و اشرار عباد۔ کیونکہ حق تعالیٰ سے امید و رجا رکھنا اُس کے قرب کا طالب ہونا اشرار سے ممکن نہیں اور اصنام سے تو اور زیادہ غیر ممکن ہے، پھر جب مقبول بندوں کو پکارنے اور اُن سے اپنے مصائب کا دفعیہ چاہنے والوں پر یہ عتاب ہو رہا ہے تو مردودین کے ماننے والوں کا کیا حال ہو گا !

تفسیر بیضاوی میں اس آیت کی تفسیر یوں کی گئی ہے :-

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ اِلَهُةَ مِنْ دُونِهِ كَالْمُذَلِّينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ
فَلَا يَمْلِكُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ كَالْمَرْءِ مِنَ الْفَقْرِ وَلَا تَحْوِيلًا
وَلَا تَحْوِيلَ ذَلِكَ مِنْكُمْ اِلَى غَيْرِكُمْ -

دیکھو بیضاوی نے صراحت کر دی ہے کہ ملائکہ اور مسیح اور عزیز تک "کشف ضرر" یعنی مرمن و فقر و قحط یا مصائب و آفات کے رفع کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ اس کو بطور خود پھیر سکتے ہیں۔ جب ان ابرار کبار کا یہ حال ہو تو ان سے کم درجہ کے لوگوں کا کیا پوچھنا !

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا وَقَدْ يَجْمَعُوا لَهُ لَوْ أَنَّ يُسْأَلُهُمْ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ
ضَعْفَ النَّجَابِ وَالْمَطْلُوبِ - مَا تَدْرُوهُ اللَّهُ خَيْرٌ قَدْ بَرِهَ - إِنَّ اللَّهَ لَقَرِيٌّ عَزِيزٌ -

اے لوگو! ایک عجیب بات بیان کی جاتی ہے، اس کو کان دگا کر سنو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جن کو تم لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ ایک مکھی کو تو پیدا کر ہی نہیں سکتے۔ گو سب کے سب بھی جمع ہو جائیں اور اگر اُن سے مکھی کچھ چھین لے جائے تو اس کو اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ ایسا عابد بھی لچر اور ایسا معبود بھی لچر۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی تعظیم کرنا چاہیے تھی وہ نہ کی، اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے !

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا
كَبَاسِطٍ كَفَّيْنِهِ إِلَى السَّمَاءِ لِيُذِلَّهُنَّ فَأَمَّا مَا هُوَ بِالْجِبَالِ وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ

سچا پکارنا اُسی کے لئے خاص ہے، اور خدا کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے جتنا کہ پانی اس شخص کی درخواست کو منظور کرتا ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلانے ہوتا ہے کہ وہ اس کے منہ تک آجائے اور وہ اُس کے منہ تک آنے والا نہیں اور کافروں کی جتنی پکاریا درخواست ہے سب گمراہی ہے !

یعنی پکارنا اسی کو چاہیے، درد و مصیبت میں دعا اسی سے کرنی چاہیے۔ جو ہر قسم کے نفع و ضرر کا مالک ہو۔ عاجز و فقیر کو پکارنے اور اُس کے سامنے گڑ گڑانے سے کیا حاصل ہے حق تعالیٰ کے سوا کون ہے جس کے قبضہ میں اپنا یا دوسروں کا نفع و ضرر ہے۔ غیر اللہ کو اپنی مدد کے لئے بلانا ایسا ہے جیسے کوئی پیاسا کنویں کے منہ پر کھڑا ہو کر پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے اور خوشامد کرے کہ میرے منہ میں پہنچ جا۔ ظاہر ہے کہ قیامت تک پانی اُس کی فریاد کو پہنچنے والا نہیں۔ بلکہ اگر پانی اُس کی مٹھی میں ہو تب بھی خود چل کر منہ تک نہیں جاسکتا۔ !

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زندگی پر غور کرو۔ جب ان پر مصائب کا نزول ہوتا (اور لفظ لیسے امتد الناس بلاء) الانبیاء مصائب ان ہی پر زیادہ نازل ہوئی ہیں۔ تو اُن کا رُخ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹتا۔ اُن کے ہاتھ حق تعالیٰ ہی کے سامنے پھیلتے۔ اُن کا سر حق تعالیٰ ہی کے قدموں پر جھکتا تھا۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام اپنی لغزش سے واقف ہو کر انتہائی حزن و الم کی حالت میں حق تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں :-

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔

اے ہمارے رب! ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔

اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی سرکش قوم کو جو روستم سے عاجز اور تنگ آکر حق تعالیٰ ہی سے فریاد کی کہ :-

اِنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْقُذْنِیْ (پ ۸۶۱۴)

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ٹھکن، عجز و در ماندگی کی حالت میں حق تعالیٰ ہی کی طرف توجہ کی اور پکارا :-

رَبِّ اِنِّیْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرِ فَغِیْرٍ (پ ۸۶۱۵)

اے میرے پروردگار جو نعمت بھی آپ مجھے بھیجیں میں اُس کا حاجت مند ہوں !

عَمَّ نَاکُمْ وَاذَرْتُوْا عَمَّ نَاکُمْ رُوْمَ

ازدگر، بچو تو کریے ہرگز

نُوْمِدْ کَیْسَ نَرَفَتْ وَ مِنْ ہِمَّ نَرُوْمَ

اور حضرت ایوب علیہ السلام نے عجز و الم کے وقت حق تعالیٰ ہی کو اپنی پناہ گاہ سمجھا اور التجا کی :-

اِنِّیْ مَسْتَعِیْظٌ اِلَیْکَ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ (پ ۸۶۱۶)

مجھ کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں !

یَا رَبِّ کَرِیْمٌ تُوْکَرُّ نَبَا شَدَّ مَدَمُ

خون جگر از دیدہ رود تا ابد م

اور حضرت یونس علیہ السلام نے غم و ماندہ کی تاریکیوں میں حق تعالیٰ ہی کو پکارا کہ :-

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مَبْنُوكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (پہلے ۶)

رحمۃ تعالیٰ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، میں بیشک قصور وار ہوں!

اور حضرت یونسؑ ہی کے متعلق ارشاد ہے:-

فَلَوْلَا إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتَجِبِينَ لَلَيْتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (پہلے ۹)

اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اسی گھل کے پیٹ میں رہتے!

دیکھو "لبث" کو لام تا کیسے سے مرکب فرمایا گیا ہے اور سنا و نجات تسبیح الہی کو قرار دیا گیا ہے، مگر کسی نبی، ولی کے نام کا ختم پڑھنے، اُن کو پکارنے اور اپنا درد و غم ان کے سامنے رکھنے کو!

حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی کسی قسم کی پریشانی لاحق ہوتی تو ناز پڑھتے۔ چنانچہ مروی ہے:-

اذا حزنت اصر فزع الى الصلوة (راہ احمد) اور ظاہر ہے کہ ناز میں سوئے تسبیح و تہلیل، تحمید و تقدیس کے اور کیا ہوتا ہے۔ ترمذی میں ہے کہ آپ کو جب کوئی سخت کام پیش آتا تو فرماتے:-

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ

اور دوسری حدیث میں ترمذی کی مذکور ہے کہ جب کسی امر کے متعلق فکر ہوتی تو آسمان کی طرف نظر کرتے اور کہتے:-

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ!

جب دعائیں کو سنش کرتے تو فرماتے یا حئی یا قیوم۔ آپ نے فرمایا کہ غمگین کی دعا یہ ہے:-

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْا فَلَا تُكَلِّنِيْ اِلَى نَفْسِيْ طَرَفَةً عَيْنٍ وَاصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ!

اے اللہ مجھے بس تیری رحمت ہی کا آسرا ہے، تو مجھے پل بھر کے لئے بھی میرے نفس کے

حوالے نہ کر اور میرے سب کام درست کر دے! تیرے سوا کوئی الہ نہیں!

عمیس کی صاحبزادی اسماء (جو حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن تھیں) کو فرمایا۔ کیا تجھے چند ایسی باتیں بتلا دوں جو غم کے وقت کہا کرے؟ کہ اللہ اللہ رَبِّيْ لَا اَشْكُرُكَ بَدَ شَيْئًا (سات بار) آپ نے ایک انصاری کو جن کا نام ابو امامہ تھا۔ غیر وقت نماز مسجد میں دیکھ کر پوچھا کہ اس وقت تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ قرص کے بار کے نیچے دبا جا رہا ہوں، متفکر اور پریشان ہوں، فرمایا، صبح و شام اس دعا کو پڑھا کرو:-

اللَّهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَاعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاعُوْذُ بِكَ

مِنَ الْجُبْنِ وَالْبَخْلِ وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدِّينِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ!

ایک مرتبہ فرمایا:-

مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَ مِنْ كُلِّ ضَيِّقٍ مَخْرَجًا وَ

رَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ!

یعنی جو ہمیشہ استغفار پڑھا کرے تو اللہ اس کی ہر مصیبت کو دفع کر دیتا ہے اور ہر تنگی سے اس کو نکال لیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان نہ ہو (رواہ احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ عن ابن عباس) ایک اور موقع

پر فرمایا کہ جب کسی پر غم و مشکل ٹوٹ پڑے تو کہا کرے:-

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (کذا فی مشکوٰۃ)

دیکھو حضور الزہلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ ما اودى بنی ما اودى بنی - یعنی جتنی اذیت مجھے پہنچی اتنی کسی بنی کو نہیں پہنچی مگر کیا کسی اذیت یا تکلیف کے وقت آپ نے کسی بنی کو یاد کیا کہ یا آدم ابو نساء، یا نوح نبینا، یا ابراہیم خلیل اللہ؟ یا ہر وقت اسی ذات پاک سے فریاد کی جو تمام مشکلات کو رفع کرتی ہے۔ جو "سارح تم" ہے، "کا شفیع غم" ہے، جو "محبیب دعوت المضطربین" ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کو آپ نے تعلیم فرمائی تھی کہ:-

"یا علامہ! حفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجددہ تجاھک، واذا سألت فاسأل اللہ واذا استصنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت علی ان ینفکوک بشئ لم ینفکوک الا بشئ کتب اللہ لک ولوا جتمعوا علی ان یضروک بشئ لم یضروک الا بشئ قد کتبہ اللہ علیک رفعت الا قلام وحققت لصحت (اخرجه الترمذی عن ابن عباس)

اے لڑکے! اللہ کو یاد رکھو وہ تجھ کو یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھو کہ تو اس کو اپنے سامنے پائے گا اور جب تو کچھ مانگے تو اللہ ہی سے مانگ اور جب تو مدد چاہے تو اللہ ہی سے چاہ (ایک لعبد وایاک نستعین) اور یہ یقین کر لے کہ اگر سب بندے مل کر کوشش کریں کہ تجھے اس چیز سے فائدہ پہنچائیں جو اللہ نے تیرے لئے مقدر نہیں کی تو وہ ایسا کرنے کی قدرت نہ پائیں گے مگر جتنا کہ اللہ نے تیرے لئے لکھ دیا۔ اور اگر سب بندے مل کر تجھے کسی چیز سے ضرر پہنچانے کی کوشش کریں جو اللہ نے تیرے لئے مقدر نہیں کی تو اس پر قدرت نہ پائیں گے، قلم اٹھائے گئے اور خشک ہو گئیں کتابیں۔"

دیکھو اس حدیث میں کس وضاحت و صراحت کے ساتھ استعانت عن غیر اللہ سے منع کیا گیا ہے اور کس طرح سمجھوں سے توڑ کر صرف حق تعالیٰ ہی سے جوڑا گیا ہے! کہی ہا اللہ وکیلاً!

اخذوا ہم وز غیر نخواستہم بخدا!!

کہ نیم بندہ دیگر نہ خدا لئے دگرت!

کیا یہ آزادی، بے خوفی یا استقلال ان شرک پسند بت پرستوں یا گورہستوں کو حاصل ہو سکتا ہے جو ہر پر اور شہید کو نافع و ضار سمجھ کر ان سے اپنے فقر و احتیاج کی نسبت کو جڑ ٹٹتے ہیں۔ ان ہی کے آگے سر نیاز خم کرتے ہیں اور ان ہی کے سامنے دست سوال پھیلاتے ہیں اور اپنے رسول کی اس نصیحت کو بھول جاتے ہیں کہ:-

یسأل احدکم ربه حاجته کلها حتی یسأل الملمح وحتی یسألہ شمع

نخله اذا انقطع۔ (اخرجه الترمذی عن انس)

ہر کسی کو چاہیے کہ اپنی ساری حاجتیں اپنے پروردگار ہی سے مانگے یہاں تک کہ ہر کسی بھی اسی سے مانگے اور جوتی کا تسمہ بھی اگوٹھا جائے!

حضرت شیخ عبد الفتاح در جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمتیں افسوس ہے کہ قادریہ کی ایک بڑی تعداد نے اپنا معبود مقرر کر رکھا ہے، مصائب میں اللہ ہی کو پکارتی ہے، آفات کے دور کرنے کے لئے اُن ہی کے نام کا جھنڈا اپنے گھروں میں کھڑا کرتی ہے (حدیث ابن عباسؓ کو جو ادھر مذکور ہوئی اپنی فتوح الغیب میں نقل فرماتے ہیں اور اس کے بعد نصیحت کرتے ہیں کہ :-

فَيَقْبَلُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْحَدِيثَ مِرَآةً لِقَلْبِهِ وَشِعَارَةً وَدَنَاءَةً
وَحَدِيثًا فَيَعْمَلُ بِهِ فِي جَمِيعِ حَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ حَتَّى يَسْلَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَيَجِدَ الْعِزَّةَ فِيهِمَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى -

یعنی ہر مومن کو چاہیے کہ اس حدیث نبویؐ کو اپنے قلب کے لئے آئینہ بنالے تاکہ اس کے مصروفوں میں اپنے دل کا حال دیکھے اور اس کی خوبی و زشتی، راستی و کجی کو معلوم کرے، بلکہ اس حدیث کو اپنے اندر اور باہر کا جامہ بنالے اور ہر وقت کے لئے اس کو ایک سخن و حکایت ٹھہرائے کہ اپنے دل سے اس کی تکرار کرتا رہے اور اپنے تمام حرکات و سکنات میں اس پر عمل کرے تاکہ دنیا و آخرت میں تمام آفات نفسی و آفاقی سے محفوظ رہے اور اللہ کی رحمت سے دونوں جہاں میں عزت پائے !

درد و مصیبت کے وقت اولیاء اللہ کو اس عقیدے سے پکارنا کہ یہ ہر جگہ سے ہماری مدد سے درد کو من لیتے ہیں اور ہماری اعانت کر سکتے ہیں۔ یہ قطعاً اشراک فی العلم و اشراک فی التصرف ہے، تمام فقہاء نے اس کی نکیر کی ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویؐ سے اس کا تفصیلی ثبوت اور پردیا جا چکا ہے !

اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر اُن کو پکارنا، اس کی دو صورتیں ہیں :-

(۱) قبر کے نزدیک جا کر اُن سے یہ کہنا کہ ”آپ میری فریاد کو سُنئے، میری بلا کو ٹال دیجئے۔ میری حاجت کو روا کیجئے“ یہ استغاثہ و استعانت، دعا اور طلب حاجت ہے، خواہ قریب سے کی جائے یا دور سے اور یہ سراسر شرک اور کفر ہے۔ دعا کی تفصیل میں اوپر اس کا ثبوت دیا جا چکا ہے !

(۲) قبر کے نزدیک جا کر اُن سے یہ کہنا کہ ”آپ میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ میری بلا کو ٹال دے اور میری حاجت کو روا کرے“ یہ قطعاً بدعت ہے، اُردن مشہود لہا بالخیر میں کسی نے ایسا نہیں کیا ! امام ابو حنیفہؒ نے ایک شخص کو دیکھا کہ صالحین کی قبروں پر آکر کہہ رہا ہے کہ :-

”هَلْ لَكُمْ مِنْ خَيْرٍ وَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ أَثَرَانِي أَتَيْتُكُمْ وَنَادَيْتُكُمْ مِنْ شَهْرِ رَيسٍ
سَوَانِي هُنْكَ أَلَا الدُّعَاءُ، فَهَلْ دَرَسْتُمْ أَمْ غَفَلْتُمْ“

اے اہل قبور! کچھ تم کو خبر بھی ہے اور کیا تم پر کچھ اثر بھی ہوتا ہے کہ کئی ماہ سے میں تمہارے پاس آتا ہوں اور تم کو پکارتا ہوں،؟ میرا سوال تم سے صرف اتنا ہے کہ تم میرے لئے دعا کرو۔ کیا تم کو میرے حال کی خبر بھی ہے یا تم غافل ہو میرے حال سے۔

یہ سن کر امام اعظمؒ نے اس شخص سے پوچھا ”ہل اجابوا لک؟“ کیا انہوں نے تجھ کو کوئی جواب دیا۔ اُس نے کہا

”نہیں۔“ آپ نے عتاب آمیز لہجہ میں فرمایا:-

”سحقاً لک وترت یداک! کیف تکلم اجساداً لا یتطیعون جواباً ولا یملکون شیئاً ولا یسمعون صوتاً۔“

پھٹکار ہو تجھ پر! خاک آلود ہوں تیرے دونوں ہاتھ! ایسے جسم کیسے بات کر سکتے ہیں جو جواب کی طاقت ہی نہیں رکھتے، جو کسی شے کے مالک نہیں، جو کوئی آواز بھی نہیں سن سکتے!

پھر آپ نے یہ آیت پڑھی:- ”وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ“ یعنی حق تعالیٰ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:- ”آپ ان لوگوں کو جو قبر میں ہیں کچھ نہیں سناسکتے۔“

امام اعظمؒ کے اس عتاب سے مندرجہ ذیل امور کی وضاحت ہو رہی ہے:-

۱) اولیاء و صالحین کی قبروں پر آکر اُن سے خطاب کسی طرح جائز نہیں۔ آپ نے ایسے لوگوں کو بددعادی ہے جو اہل قبور سے دُعا کے طالب ہوتے ہیں۔

۲) مردے نہ سن سکتے ہیں اور نہ جواب دے سکتے ہیں۔ پھر بلاؤں کا ٹالنا، مصیبتوں کا دور کرنا، اُن سے کیا ہو سکتا ہے اور جب یہ نزدیک سے سن نہیں سکتے تو دور کی کب سنیں گے؟ محققین حنفیہ سماع موتی کے قائل نہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتگانِ بدر سے جو خطاب فرمایا تھا اُس کی توجیہ مختلف طریقوں سے کی گئی، بہترین توجیہ یہ ہے کہ:- یہ آپ کا معجزہ تھا، حق تعالیٰ نے آپ کی بات کفارِ موتی کو سُنادی تھی۔ چنانچہ کفایہ میں ہے:-

”من اجوبتہم انہ لوصح فذاک معجزۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔“

کافی شرح وافی میں صراحت کی گئی ہے کہ:-

والمقصود من الکلام الافہام وذا بالاسماع وذا لا یتحقق بعد الموت! یعنی مقصود کلام سے افہام ہے اور یہ سماع کے ذریعہ ہوتا ہے اور سماع موتی کے بعد محقق نہیں۔ اسی طرح عینی شرح ہدایہ میں:-

قوله لان المقصود من الکلام الافہام ای افہامہ فلا نا و الموت ینافیہ ای ینافی الکلام الاسماع والمیت لیس باهل السماع الا تری الی قوله تعالیٰ انک لا تسمع الموتی والی قوله تعالیٰ وما انت بمسمع من فی القبور!

شرح مواقف میں تشریح کی گئی ہے کہ علم و قدرت و ارادہ، سمع و بصیرت کے لئے ثابت کرنا فرقہ صاحبیہ کا عقیدہ ہے جو معتزلہ کا ایک گروہ ہے:-

”الصالحیہ اصحاب الصالحی و مذہبہم انہم جوزوا قیام العلم والقدرۃ والارادۃ والسمع والبصر بالمیت ویلزمہم جواز ان یکون الناس مع اتصافہم بهذه الصفات امواتا وان لا یکون الباری تعالیٰ حیاً۔“

یعنی صالحیہ گروہ ہے صالحی کا اور مذہب اُن کا یہ ہے کہ انہوں نے میت کے لئے علم و قدرت و ارادہ و سمع و بصر کو جائز قرار دیا ہے، اُن کے مذہب کی رو سے تو یہ لازم آتا

ہے کہ جو لوگ ان صفات سے متصف ہیں، وہ سب مردہ ہیں اور حق تعالیٰ بھی زندہ نہیں۔

اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر گور پرست مشائخ اسی فرقہ ضالہ کے عقیدہ پر قائم ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک! یہاں غلط فہمی دور کرنے کے لئے اس امر کا تذکرہ ضروری ہے کہ جو شخص حضور الودہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دُور سے درود بھیجتا ہے اُس کو آپ تک فرشتے پہنچاتے ہیں، آپ اُس کو نہیں سنتے، البتہ بزرگانِ دین اور محققینِ شرع متین نے اس امر کی تصریح کی ہے اور روایات مرفوعہ میں بھی یہ امر مذکور ہے کہ جو شخص آپ کے مزار مبارک کے قریب درود بھیجتا ہے اس کو آپ بخوبی سنتے ہیں۔ چنانچہ ابو بکر احمد بن حنبل نے شعب الایمان میں ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ:-

”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على عند قبري سمعته ومن صلى على نائياً بلغته“

یعنی جو درود بھیجتا ہے میری قبر کے نزدیک اُس کو میں خود سنتا ہوں، اور جو درود بھیجتا ہے مجھ پر دُور سے وہ مجھ تک پہنچا یا جاتا ہے۔ یعنی بذریعہ ملائکہ اور میں خود براہِ راست نہیں سنتا، ورنہ پہنچانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ جیسا کہ قبر کے پاس کے درود کے متعلق پہنچانے کا ذکر نہیں کیا۔

اسی طرح ابن حجر مکی نے شرح ہمزہ میں ذکر فرمایا ہے:-

اذا صلى وسلم عليه عند قبره سمعه سماً حقيقياً ويرد عليه من غير واسطة وان صلى وسلم عليه من بعيد لا يسمعه الا بواسطة يدل عليه احاديث كثيرة! یعنی جب کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ تو آپ اس کو حقیقت میں سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اس کا بلا واسطہ۔ اور اگر کوئی دُور سے آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو آپ اُس کو نہیں سنتے مگر بواسطہ (یعنی فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں) بہت سی حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔

جن لوگوں کے قلوب میں غیر اللہ سے مدد سما گئی ہے اور یہ اُن کی طبیعتوں میں رچ گئی ہے وہ ایک حدیث اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ ”حسن حصین میں حضرت سے مروی ہے کہ آپ نے اُس شخص کے متعلق جو راہ گم گشتہ ہو فرمایا کہ پکارا عینونی یا عباد اللہ۔“ اے بزرگانِ خدا تم میری مدد کرو۔ اس حدیث سے استناد کر کے کہا جاتا ہے کہ ”ہم راہ گم گشتہ ہیں، ہم پکارتے ہیں۔ عینونی یا عباد اللہ! یا غوث! یا خواجہ، یا نقشبند! یا بدوی! یا شاذلی ہماری مدد کرو!“

حسن حصین کے الفاظ یہ ہیں:-

ان اراد عوناً فليقل يا عباد الله اعيتوني يا عباد الله اعيتوني (رداہ طبرانی)

۱۔ ان الله ملائكة سياحين في الارض يبلغون عن امتي السلام (سفیان ثوری کی حدیث عبد اللہ بن مسعود سے، رواہ النسائی والبیہقی فی صحیحہ)

اس حدیث سے جو استدلال کیا گیا ہے اُس پر علماء حق نے جو تنقید کی ہے اُس کا خلاصہ یہ ہے :-
(۱) اس حدیث کی سند میں ایک راوی ابن حسان ہے جو محدثین کے نزدیک منکر الحدیث ہے اور ہمیشگی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے !

(۲) اس کی سند منقطع بھی ہے، بیچ میں ایک راوی (ابن بکر بن زیدہ اور ابن مسعود کے درمیان) چھوٹ گیا ہے اور منقطع کا حکم مثل مرسل ہے اور محدثین اور اہل اثر کی جماعت کے نزدیک یہ حجت نہیں !

(۳) اس حدیث کے راویوں میں ایک راوی عتبہ بن غزوہ ہے وہ مجہول الحال ہے، یعنی اس کا تقویٰ اور عدل معلوم نہیں۔ چنانچہ تقریب ابن حجر میں اسی بنا پر استدلال کیا گیا ہے کہ جب اس حدیث کا ایک راوی ضعیف اور مجہول الحال ہو تو یہ نہ قابل اعتماد ہے اور نہ لائق استدلال !

(۴) جرح سے قطع نظر کہ اگر ہم اس حدیث کو تسلیم بھی کر لیں، تو ہم عقل سلیم کا واسطے کر پوچھتے ہیں کہ کیا یہ اموات سے استعانت پر دلیل ہو سکتی ہے؟ عباد اللہ سے مراد تو فرشتے ہیں جو حفاظت کے لئے معین و مقرر ہیں۔ !

اس حدیث کے مخالف و معارض دوسری حدیث بھی اسی کتاب حصن حصین میں ملتی ہے، جس کو طبرانی اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے :-

اذا اضاع له شيئاً او ابقي فليقل - اللهم راد الصالة و هادي الضلالة انت
تقدي من الضلالة اردد علي صلاتي بقدرتك و سلطانك فانها من عطاك
و فضلك - !

یعنی جب آدمی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا اُس کا غلام بھاگ جائے تو یوں دعا کرے -
”اے خدا جو پھیرتا ہے گم ہوئی چیز کو، اے بھولے بھٹکے کی راہ بتلانے والے تو ہی راہ
بتلاتا ہے بھول اور گمراہی سے۔ واپس دلا دے مجھ کو میری گم ہوئی چیز اپنی قدرت اور
غلبہ سے کہ وہ چیز تیری بخشش اور احسان سے ملتی۔“

علامہ بریں ابن عباسؓ سے جو حدیث مروی ہے اور جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے، اُس میں صاف طور پر حکم دیا ہے
فلما استعنت فاستعن بالله یہ معارض و مخالف ہے، حدیث اعیونی کے اور ظاہر ہے کہ حدیث ابن عباسؓ
موافق ہے نخل کے کلام مجید کے لہذا اس کو دوسری حدیث پر ترجیح ہونی چاہیے !

نہا اور استعانت کی تائید میں اہل استدلال ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں۔ سوال خود پیش کر کے جواب دینے
کی کوشش کی گئی ہے۔ ”یا رسول اللہ! یا غوث! پکارنا بھی کیا ناجائز نہیں؟ شرک نہیں؟ ترمذی، نسائی، طبرانی،
ابن خزیمہ، حاکم، بیہقی نے یہ روایت کی ہے :-

اللهم انی اسألك واتوجه اليك بالمصطفیٰ عندك یا جبرئیل یا محمد
انا ننوسل بك الی ربك فاشفع لنا عند المولیٰ العظیم یا نعم الرسول الطاهر
اللهم شجعه فیتا مجاهد عندك - !

اس دعا میں یا محمد! کی مدد ہے اور حضرت عثمان کے زمانہ میں بھی اس دعا کو صحابہ نے خود پڑھا اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دی۔ تو سوال کا جواب یہ ہوا کہ یا رسول! یا غوث! پکارنا شرک نہیں، جائز ہے اور ادھر بھی دو حدیثوں سے استدلال کر کے اہل استدلال نے اپنی دانت میں ثابت کر دیا ہے کہ یا خواجہ! یا بدوی! یا شاذلی! یا نقشبندی! پکارنا جائز ہے!

اس حدیث کی تحقیق یہ ہے:-

(۱) مروی ہے کہ ایک اندھے نے حضور الہی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ میرے لئے حق تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے اس مرض سے شفا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں دعا کروں اور چاہے تو نابینا ہی پر صبر کر، کہ تیرے حق میں یہی بہتر ہے! اس نے عرض کیا کہ میرے لئے دعا ہی کیجئے۔ آپ نے خود دعا نہیں فرمائی۔ بلکہ حکم دیا کہ دمنو کرے اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھے:-

اللهم انی اسئلك واتوجه الیک بنبیک نبی الرحمة یا محمد انی اتوجه بک الی ربی فی حاجتی هذا التقضی لی فشفعه فی! (ترمذی)

یا اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں اپنی حاجت اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں بذریعہ تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ نبی رحمت ہیں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں متوجہ ہوتا ہوں اپنے پروردگار کی طرف آپ کے ذریعہ سے اپنی اس حاجت میں تاکہ میرے حق میں حاجت روائی کی جائے، اہی! تو ان کی شفاعت میرے حق میں مقبول فرما۔!

نسائی، ابن ماجہ، حاکم نے روایت کی کہ اس نے یہ دعا پڑھی اور بيمتا ہو گیا۔ (کذا فی مشکوٰۃ)

(۲) یہ حدیث اعتقاد کے بارے میں قابل استدلال نہیں۔ کیونکہ اس کا ایک راوی عثمان بن خالد متروک الحدیث ہے۔ فقہاء و محدثین کے نزدیک ایسے راوی کی نقل قابل حجت نہیں۔ چنانچہ نووی کی تقریب اور اس کی تدریب الراوی میں یہ مسئلہ مہرج ہے۔! (قرآن اور تعمیر سیرت)

ترجمہ و ترتیب:-

مولانا مفتی محمد شفیع

بدعات و محدثات

حضرات صوفیائے کرام کی نظر میں

بدعات و محدثات کے ایجاد کرنے والے اور ان پر عمل کرنے والے عموماً حضرات صوفیائے کرام اور مشائخ طریقت کی پناہ لیتے ہیں۔ اور انہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سے عوام اس خیال میں ہیں کہ طریقت و شریعت دو متضاد چیزیں ہیں۔ بہت سے احکام جو شریعت میں ناجائز ہیں، اہل طریقت ان کو جائز قرار دیتے ہیں اور یہ ایک خطرناک غلطی ہے۔ کہ اس میں مبتلا ہونے کے بعد دین و ایمان کی خیر نہیں۔ کیونکہ انسان کو تمام گمراہیوں سے بچنے والی صرف شریعت ہے۔ جب اس کی مخالفت کو جائز سمجھ لیا گیا۔ تو پھر ہر گمراہی کا شکار ہو جانا سہل ہے!

اسی لئے مناسب معلوم ہوا کہ حضرات صوفیائے کرام اور مشائخ کے ارشادات بدعات کی مذمت اور اتباع سنت کی تاکید میں بقدر کفایت جمع کر دیئے جائیں تاکہ عوام اس دھوکہ سے بچ جائیں کہ مشائخ طریقت بدعات کو مذہبوم نہیں سمجھتے۔ یا اتباع سنت میں متساہل ہیں۔

اس سلسلہ کے لئے علامہ شاطبیؒ اپنی کتاب الاعتصام جلد اول میں ایک مستقل فصل قائم کی ہے جس میں صوفیائے متقدمین کے ارشادات دربارہ مذمت بدعات جمع کئے ہیں۔ ہمارے لئے ان کا ترجمہ کر دینا کافی ہے۔!

امام طریقت حضرت فضیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں:-

”جو شخص کسی بدعتی کے پاس بیٹھتا ہے، اس کو حکمت نصیب نہیں ہوتی“

حضرت ابراہیم بن ادھمؒ

آپ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں دعا قبول فرماتے کا وعدہ کیا ہے۔ فرمایا:-

اَدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ مگر ہم بعض اہم کاموں کے لئے زمانہ دراز سے دعا کر رہے ہیں۔ قبول نہیں ہوتی اس کا کیا سبب ہے، آپ نے فرمایا۔ تمہارے قلوب مرچکے ہیں۔ اور مردوں کی دعا قبول نہیں ہوتی اور موت قلوب کی دشمنی سبب ہے۔!

اول یہ کہ تم نے حق تعالیٰ کو پہچانا۔ مگر اس کا حق ادا نہیں کیا۔!

دوسرے تم نے کتاب اللہ کو پڑھا اور اس پر عمل نہیں کیا۔!

تیسرے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کیا۔ مگر آپ کی سنت کو چھوڑ بیٹھے۔

چوتھے۔ شیطان کی دشمنی کا دعویٰ کیا۔ مگر اعمال میں اس کی موافقت کی۔!

پانچویں۔ تم کہتے ہو کہ ہم جنت کے طالب ہیں۔ مگر اس کے لئے عمل نہیں کرتے !
اسی طرح پانچ پچھریں اور شمار کرائیں۔ غرض اس حکایت کی نقل سے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ابن ادھم ترک سنت
کو موت قلب کا سبب قرار دیتے ہیں !

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

حق تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اخلاق و اعمال اور تمام امور اور سنن میں حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع
کیا جائے اور فرمایا کہ لوگوں کے فساد کا سبب چھ چیزیں ہیں :-

اول یہ کہ عمل آخرت کے متعلق اُن کی ہمتیں اور نیتیں پست اور ضعیف ہو گئیں۔

دوسرے یہ کہ اُن کے لئے غوس اُن کی خواہشات کا گہوارہ بن گئے !

تیسرے یہ کہ اُن پر طولِ اہل غالب آ گیا، یعنی دنیوی سامان میں قرونوں اور برسوں کا انتظام کرنے کی فکر میں رہتے ہیں
حالانکہ عمر اُن کی قلیل ہے !

چوتھے یہ کہ انہوں نے مخلوق کی رضا کو حق تعالیٰ کی رضا پر ترجیح دے رکھی ہے !

پانچویں یہ کہ وہ اپنی ایجاد کردہ چیزوں کے تابع ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھے !

چھٹے یہ کہ مشائخ سلف اور بزرگانِ متقدمین میں سے اگر کسی سے کوئی لغزش صادر ہو گئی، تو اُن لوگوں نے اُسی کو
اپنا مذہب بنا لیا اور اُن کے فعل کو اپنے لئے محبت سمجھا۔ اور اُن کے باقی تمام فضائل و مناقب کو دفن کر دیا !

ایک شخص کو آپ نے نصیحت فرمائی کہ تمہیں چاہیے کہ سب سے زیادہ اہتمام اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات

کے سیکھنے اور اُس پر عمل کرنے کا کرو۔ اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے، اُس کے پاس نہ جاؤ۔ کیونکہ

حق تعالیٰ کی عبادت کا وہ طریقہ جو اُس نے خود تعلیم فرمایا ہے، اُس طریقے سے بہتر ہے، جو تم خود اپنے

لئے بناتے ہو۔ اور یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے لئے اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جیسے بعض لوگ، خلاف سنت رہبانیت

کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں !

بندہ کا فرض یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آقا کے حکم پر نظر رکھے، اور اسی کو اپنے تمام معاملات میں حکم بنائے۔

اور جس چیز سے اُس نے روک دیا ہے، اُس سے بچے !

آجکل لوگوں کو عبادتِ ایمان اور طہارتِ باطن سے صرف اس چیز نے روک رکھا ہے کہ وہ فرائض و واجبات

کو معمولی باتیں سمجھ کر اُن کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، جتنا کرنا چاہیے !

حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

میں ایک مرتبہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ

اے بشر ! تم جانتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سب اقران پر فوقیت و فضیلت کس سبب سے دی ہے۔

میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ! میں واقف نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس فضیلت کا سبب یہ ہے کہ تم میری

سنت کا اتباع کرتے ہو۔ اور نیک لوگوں کی عزت کرنے ہو اور اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کرتے ہو۔ اور میرے

صحابہ اور اہلبیت سے محبت رکھتے ہو۔ !

حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-
لوگوں کے تمام اختلافات کی اصل تین چیزیں ہیں۔ اور ان تینوں کی تین صنفیں ہیں۔ جو شخص ایک اصل سے علیحدہ ہے، اُس کی صنف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

وہ تین اصل یہ ہیں :-
ایک توحید اور اُس کی ضد ترک ہے۔
دوسرے سنت اور اس کی ضد بدعت ہے۔
تیسرے طاعت، اُس کی ضد معصیت ہے۔ !
حضرت ابو بکر دقاق رحمۃ اللہ علیہ :-

حضرت ابو بکر دقاق قدس سرہ جو حضرت جنیدؒ کے اقران میں سے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اُس میدان میں گزر رہا تھا، جہاں چالیس سال تک اسرائیل قدرتی طور پر محصور رہے۔ اور نکل نہ سکتے تھے۔ جس کو وادی کہا جاتا ہے، اس وقت میرے دل میں یہ خطرہ گزرا کہ علم حقیقت علم شریعت سے مخالف ہے۔ اچانک مجھے عینی آواز آئی :-

کل حقیقہ لا تتبع الشریعة فہی کفر !
جس حقیقت کی موافقت شریعت نہ کرے وہ کفر ہے !

حضرت ابو علی جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

بندہ کی نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ اُس پر خدا اور رسول کی اطاعت آسان ہو جائے ! اور اُس کے افعال مطابق سنت ہو جائیں۔ اور اس کو نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہو جائے۔ اور اپنے اجاب و اخوان کے ساتھ اُس کو حسن اخلاق کی توفیق ہو اور خلق اللہ کے لئے اُس کا نیک سلوک عام ہو۔ اور مسلمانوں کی غمخواری اس کا شیوہ ہو ! اور اپنے اوقات کی نگہداشت کرے، یعنی ضائع ہونے سے بچائے !

کسی نے آپ سے سوال کیا کہ اتباع سنت کا کیا طریقہ ہے ؟ فرمایا کہ بدعات سے اجتناب اور ان عقائد اور احکام کا اتباع، جس پر علمائے اسلام کے صدر اول کا اجماع ہے اور ان کی اقدار کو لازم سمجھنا !
حضرت ابو بکر ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

کمال ہمت اس کے تمام اوصاف کے ساتھ سوائے اہل محبت کے کسی کو حاصل نہیں ہوتی اور یہ درجہ ان کو محض اتباع سنت اور ترک بدعت کی وجہ سے حاصل ہوا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے زیادہ صاحب ہمت اور سب سے زیادہ ساعی الی اللہ تھے !

ہمت اصطلاح صوفیہ میں توجہ اور تصرف کہتے ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص اپنی تخیل کی قوت کسی کام کے ہوتے یا نہ ہونے کی طرف جمع کرے، اس جگہ ممکن ہے کہ یہی مراد ہو مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعریف اور ہمت اصطلاح کے استعمال کا صدور کہیں صراحتاً ثابت نہیں۔ اس لئے غالباً اس جگہ ہمت کے لغوی معنی مراد ہیں یعنی دین کے کاموں میں چستی اور مضبوطی واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم !

حضرت ابوالحسن و راق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

بندہ اللہ تک صرف اللہ ہی کی مدد اور اُس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء فی الاحکام کے ذریعہ سے پہنچ سکتا ہے اور جو شخص وصول الی اللہ کے لئے سوائے اقتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے تو ہدایت حاصل کرنے کی خاطر گمراہ ہو گیا۔!

حضرت ابو محمد عبد الوہاب ثقفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

اللہ تعالیٰ صرف وہی اعمال قبول فرماتے ہیں۔ جو صواب و درست ہوں۔ اور صواب و درست میں بھی صرف وہی اعمال مقبول ہیں جو خالص اسی کے لئے ہوں اور حلال میں بھی صرف وہی مقبول ہیں جو سنت کے مطابق ہوں۔!

حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ۔

یہ بزرگ حضرت ابو عبد اللہ مغربی اور حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہما کے اصحاب ہیں تھے، بدعات سے سخت متنفر اور مبتدعین پر سخت رد کرنے والے کتاب و سنت کے طریقہ پر مضبوطی سے قائم اور مستأخِ ائمہ، متقدمین کے طرز کا التزام کرنے والے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت عبد اللہ بن منازل اُن کے متعلق فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن شیبان تمام فقراء اور اہل آداب و معاملات پر حسنہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محبت ہے!

حضرت ابو عمر زجاجی رحمۃ اللہ علیہ

یہ عباد و زہاد کے مشہور امام حضرت جنید اور سفیان ثوری کے اصحاب میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ:- زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا دستور یہ تھا کہ اُن چیزوں کا اتباع کرتے تھے جن کو اُن کی عقلیں مستحسن سمجھتی تھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے اُن کو اتباع شریعت کا ارشاد فرمایا۔ پس عقل صحیح و سلیم وہی ہے جو مستحسنات شرعیہ کو اچھا اور مکروہات شرعیہ کو ناپسند سمجھے۔!

حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

میں نے تین سال مجاہدات کئے مگر مجھے کوئی مجاہدہ علم اور اتباع علم سے زیادہ شدید نہیں معلوم ہوا۔ اور اگر علماء کا اختلاف نہ ہوتا تو میں مصیبت میں پڑ جاتا۔ بلاشبہ علماء کا اختلاف رحمت ہے (مگر وہ اختلاف جو تجرید و تہجد میں ہو کہ وہ رحمت نہیں) اور اتباع صرف اتباع سنت کا نام ہے۔ کیونکہ علم سنت کے علاوہ دوسری چیز علم کہلانے کی مستحق نہیں۔!

ایک مرتبہ ایک بزرگ اُن کے وطن تشریف لائے۔ شہر میں اُن کی ولایت و بزرگی کا چرچا ہوا۔ حضرت ابو یزید نے بھی زیارت کا قصد کیا۔ اور اپنے ایک رفیق سے کہا کہ چلو اُن بزرگ کی زیارت کر آئیں۔ ابو یزید اپنے رفیق کے ساتھ اُن کے مکان پر تشریف لے گئے۔ یہ بزرگ گھر سے نماز کے لئے نکلے، جب مسجد میں داخل ہوئے تو جانب قبلہ میں تھوک دیا۔ ابو یزید یہ حالت دیکھتے ہی واپس ہو گئے اور اُن کو سلام بھی نہ کیا۔ اور فرمایا۔ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے ایک ادب پر مامون نہیں کہ اس کو ادا کر سکے، اس سے کیا توقع رکھی جائے کہ یہ کوئی ولی اللہ ہو!

امام مشاطی اس واقعہ کو کتاب الاعتصام میں نقل فرمانے کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت ابو یزید کا یہ ارشاد ایک

اصل عظیم ہے، جس سے معلوم ہوا کہ تارک سنت کو درجہ ولایت حاصل نہیں ہوتا۔ اگرچہ ترک سنت بوجہ نادانیت ہونے کے ہوا ہو۔ !

اب آپ اندازہ کریں کہ جو علانیہ ترک سنت اور احداث بدعت پر مہر ہوں، اُن کو بزرگی اور ولایت سے کوئی دور کا واسطہ بھی ہو سکتا ہے ؟

نیز ابو یزیدؒ کا ارشاد ہے کہ اگر تم کسی شخص کی کھلی کھلی کرامات دیکھو۔ یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑنے لگے، تو اُس سے ہرگز دھوکا نہ کھاؤ۔ اور اُس کی بزرگی و ولایت کے اس وقت تک معقود نہ ہو، جب تک کہ یہ نہ دیکھ لو کہ امر وہی اور جائز و ناجائز اور حفاظت حدود اور آداب شریعت کے معاملہ میں اُس کا کیا حال ہے۔ !

حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

بندہ جو فعل بغیر اقتدار (رسول) کے کرتا ہے، خواہ وہ (بصورت) طاعت ہو یا معصیت، وہ عبس نفس ہے۔ اور جو فعل اقتداء و اتباع سے کرتا ہے۔ وہ نفس پر عتاب اور مشقت ہے۔ کیونکہ نفس کی خواہش کبھی اقتداء و اتباع میں نہیں ہو سکتی۔ اور اصل مقصود ہمارے طریق (یعنی سلوک) کا یہی ہے کہ اتباع ہو اسے بچیں !

نیز فرمایا کہ ہمارے (یعنی صوفیائے کرام کے) اصول سات ہیں :-

۱۔ کتاب اللہ کے ساتھ تمسک۔

۲۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار

۳۔ اکلِ حلال (یعنی کھانے پینے اور استعمال کرنے میں اس کا لحاظ کہ کوئی چیز حرام و ناجائز نہ ہو)

۴۔ لوگوں کو تکلیف سے بچانا۔

۵۔ گناہوں سے بچنا۔

۶۔ توبہ۔ !

۷۔ ادائے حقوق۔ !

نیز ارشاد فرمایا کہ تین چیزوں سے مخلوق مایوس ہو گئی :-

۱۔ توبہ کا التزام !

۲۔ سنت رسول کا اتباع !

۳۔ مخلوق کو اپنی ایدہ سے بچانا !

نیز کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ فتوت (عالی ظرفی) کیا چیز ہے ؟ فرمایا کہ اتباع سنت۔ !

حضرت ابوسلیمان داناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

بسا اوقات میرے قلب میں معارف و حقائق اور علوم صوفیاء میں سے کوئی خاص نکتہ عجیبہ وارد ہوتا ہے اور ایک

زمانہ دراز تک وارد ہوتا رہتا ہے۔ مگر میں اس کو دُعا عادل گواہوں کی شہادت کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ اور وہ عادل گواہ

کتاب و سنت ہیں۔ !

حضرت احمد بن ابی الحواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

جو شخص کوئی عمل بلا اتباع سنت کے کرتا ہے، اُس کا عمل باطل ہے!

حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

جو شخص ہر وقت اپنے احوال و افعال کو کتاب و سنت کی میزان میں وزن نہیں کرتا اور اپنے خواطر (واردات قلبیہ) کو مستہم (ناقابلِ اطمینان) نہیں سمجھتا۔ اس کو مردانِ راہ تصوف میں شمار نہ کرو۔ نیز آپ سے بدعت کی حقیقت دریافت کی گئی، تو فرمایا۔ کہ احکام میں تعدی، یعنی شرعی حدود سے تجاوز کرنا۔ اور تہا ون فی السنن یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع میں سستی کرنا۔ اور اتباع الابرار والاہوار یعنی اپنی خواہشات اور (غیر معتبر) ابرار و رجال کی پیروی اور ترک الاتباع والاقتداء یعنی سلف صالح کے اتباع و اقتداء کو چھوڑنا اور کبھی کسی صوفی کو کوئی حالت رفیعہ بغیر امر صحیح کے اتباع کے حاصل نہیں ہوتی!

حضرت حمدون قصار رحمۃ اللہ علیہ :-

آپ سے کسی نے دریافت کیا کہ لوگوں کے اعمال پر احتساب اور دار و گیر کسی شخص کے لئے کس وقت جائز ہوتی ہے؟ فرمایا۔ جب وہ سمجھے کہ یہ احتساب ادا امر بالمعروف مجھ پر فرما ہو گیا ہے۔ فرما ہوئے کی صورت یہ ہے کہ جس کو امر بالمعروف کیا جائے، وہ اس کا ماتحت اور تحت القدرت ہو، یا یہ لہتین ہو کہ وہ ہماری بات مان لے گا۔ وغیر ذالک۔ یا یہ خوف ہو کہ کوئی انسان بدعت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائے گا۔ اور اس کو یہ گمان ہے کہ ہمارے کہنے سننے سے اُس کو نجات ہو جائے گی!

نیز ارشاد فرمایا کہ جو شخص سلف صالح کے احوال پر نظر ڈالتا ہے۔ اُس کو اپنا قصیدہ اور مردانِ راہ خدا کے درجات سے اپنا پیچھے رہنا معلوم ہو جاتا ہے!

علامہ شاطبیؒ فرماتے ہیں کہ غرض اس کلام کی (واللہ اعلم) یہ ہے کہ لوگوں کو سلف صالح کی اقتداء کی ترغیب دیں کیونکہ یہی حضرات اہل سنت ہیں۔!

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ :-

آپ کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ عارفین پر ایک حالت ایسی آتی ہے کہ وہ تمام حرکات و اعمال چھوڑ کر تقرب الی اللہ حاصل کرتے ہیں۔ حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ یہ اُن لوگوں کا قول ہے، جو اسقاطِ اعمال کے قائل ہیں۔ اور فرمایا کہ میں تو اگر ایک ہزار سال بھی زندہ رہوں، تو اپنے اختیار سے اعمال (طاعات و عبادات) میں سے ایک ذرہ بھی کم نہ کروں۔ اُن معنوب و مجبور ہوجاؤں تو وہ دوسری بات ہے!

اور فرمایا کہ وصول الی اللہ کے جتنے راستے عقلاً ہو سکتے ہیں۔ وہ سب کے سب بجز اتباع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مخلوق پر بند کر دیئے گئے ہیں۔ (یعنی بغیر اقتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص ہرگز تقرب الی اللہ حاصل نہیں کر سکتا اور جو دعویٰ کرے وہ کاذب ہے)

اور فرمایا کہ ہمارا یہ مذہب (یعنی سلوک و تصوف) کتاب و سنت کے ساتھ مقید ہے۔

نیز ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کو حفظ نہ کرے اور حدیث رسول کو نہ سمجھے۔ اس معاملہ (یعنی تصوف) میں اُس کی اقتداء نہ کرنی چاہیے۔ کیونکہ ہمارا علم کتاب و سنت کے ساتھ مقید ہے۔ اور فرمایا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

حضرت ابو عثمان جلیسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

اللہ تعالیٰ کے ساتھ معیت و صحبت تین چیزوں سے ہوتی ہے، ایک حسنِ ادب۔ دوسرے دوامِ ہیبت، تیسرے مراقبہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت و معیت اتباع و سنت اور ظاہرِ شریعت کے التزام سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اولیاء اللہ کی صحبت ادب و احترام اور خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کا حال متغیر ہوا۔ تو صاحبزادہ نے بوجہ شدتِ غم و الم کے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، ابو عثمانؒ نے آنکھ کھولی۔ اور فرمایا: بیٹا! ظاہرِ اعمال میں خلافِ سنت کرنا یہ باطن میں ریا ہونے کی علامت ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے نفس پر قول و فعل میں سنت کو حاکم بنائے گا، وہ حکمت کے ساتھ گویا ہوگا۔ اور جو قول و فعل میں خواہشات ہو، وہ حاکم بنائے گا، وہ بدعت کے ساتھ گویا ہوگا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وان تطيعوا تهتدوا۔ یعنی اگر تم بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔!

حضرت ابو الحسن نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

جس کو تم یہ دیکھو کہ تقرب الی اللہ میں وہ کسی ایسی حالت کا مدعی ہے جو اس کو علم شرعی کے حد سے نکال دے تو تم اُس کے پاس نہ جاؤ۔

حضرت بن فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

اسلام کا زوال چار چیزوں سے ہے:-

۱۔ لوگ علم پر عمل نہ کریں۔

۲۔ علم کے خلاف عمل کریں۔

۳۔ جن چیز کا علم ہو، اس کو حاصل نہ کریں۔

۴۔ لوگوں کو علم حاصل کرنے سے روکیں۔

علامہ شافعیؒ فرماتے ہیں کہ یہ تو اُن کا ارشاد ہے اور ہمارے زمانہ کے موفیوں کا عام طور سے یہی حال ہو گیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ معرفت رکھنے والا وہ شخص ہے، جو اُس کے اوامر کے اتباع میں سب سے زیادہ مجاہدہ کرتا ہو۔ اور اس کے رسول کا سب سے زیادہ متبع ہو!

حضرت شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

جو شخص اپنی نظر کو محارم سے محفوظ رکھے۔ اور اپنے نفس کو شبہات سے بچائے اور اپنے باطن کو دوامِ مراقبہ کے ساتھ معمور کرے اور ظاہر کو اتباعِ سنت سے آراستہ کرے اور اپنے نفس کو اکلِ حلال کی عادت ڈالے۔ تو اُس کی فراست میں کبھی خطا نہیں ہو سکتی۔

ابو سعید خدریؒ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:- ظاہرِ شریعت جس باطنی حالت کا مخالف ہو، وہ باطل ہے۔

ابو الجاس ابن عطاء رحمۃ اللہ علیہ: جو سید الطائفہ حضرت جنیدؒ کے اقران میں سے ہیں، فرماتے ہیں:-

جو شخص اپنے نفس پر آدابِ الہیہ کو لادم کرے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو نورِ معرفت سے منور فرما دیتا ہے۔ اور کوئی

مقام اُس سے اعلیٰ و اشرف نہیں ہے، کہ بندہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر اور اعمال و اخلاق میں اُن کا متبع ہو۔
نیز فرمایا کہ سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے غافل ہو۔ اور یہ کہ اُس کے اوامر و احکام سے غافل ہو۔ اور یہ
کہ اُس کے آداب معاملہ سے غافل ہو !

ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-
علم کثرت روایت کا نام نہیں۔ بلکہ عالم صرف وہی شخص ہے جو اپنے علم کا متبع ہو اور اس پر عمل کرے۔ اور سنت نبوی
کی اقتدار کرے۔ اگرچہ اس کا علم تھوڑا ہو۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ کافیت کیا چیز ہے۔ فرمایا :-
”دین بلا بدعت و عمل بلا آفت و قلب بلا شغل و نفس بلا شہوت !“

دین بخیر بدعت کے اور عمل بغیر آفت کے یعنی بدعات و مخترعات کی آفتیں اُس میں شامل نہ ہوں

اور قلب فارغ جس کو (غیر اللہ کا) شغل نہ ہو۔ اور نفس جس میں شہوت کا (غلبہ) نہ ہو۔ !

اور فرمایا کہ حقیقی صبر یہ ہے کہ احکام کتاب و سنت پر مضبوطی سے قائم رہو !

حضرت بنان حمال رحمۃ اللہ علیہ :-

آپ سے دریافت کیا گیا کہ احوال صوفیہ کی اصل کیا ہے۔ فرمایا۔ چار چیزیں :-

اول۔ جس چیز کا حق تعالیٰ نے خود ذمہ لے لیا ہے۔ اُس میں اُس پر اعتماد و توکل کرنا (یعنی رزق)

دوم۔ احکام الہیہ پر مضبوطی سے قائم رہنا۔

سوم۔ قلب کی حفاظت (یعنی تفکرات سے)

چہارم۔ کوفین سے فارغ ہو کر توجہ محض ذات حق کی طرف رکھنا !

حضرت ابو حمزہ بغدادی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ :-

جس شخص کو حق کا صحیح راستہ معلوم ہو جاتا ہے اُس کو اُس پر چلنا بھی سہل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے

راستے کے لئے کوئی رہبر و رہنما بجز سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احوال و افعال و اقوال میں متابعت کے نہیں ہے !

ابو اسحاق رقاشی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ :-

اگر کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ میں حق تعالیٰ کی نظر میں محبوب ہوں، یا نہیں۔ تو علامت اللہ تعالیٰ کی محبت کی یہ ہے

کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کو سب کاموں پر ترجیح دے۔ اور دلیل اس کی

حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے :-

قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله !

حضرت ممشاد دینوری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ :-

آداب مرید کا خلاصہ یہ ہے کہ مشائخ کے احترام و عظمت کا التزام کرے اور اخوان طریقت کی حرمت کا خیال رکھے

اور اسباب کی فکر میں (زیادہ) نہ پڑے اور آداب شریعت کی اپنے نفس پر پوری حفاظت کرے !

ابو علی روزباری قدس سرہ :-

مآپ سے کسی نے ذکر کیا۔ بعض صوفیاء غنا و مزا میر سنتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے لئے حلال ہے، کیونکہ میں

ایسے درجہ پر پہنچ چکا ہوں کہ مجھ پر اختلاف احوال کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے یہ تو پہنچ کہا کہ وہ پہنچ گیا ہے مگر اللہ تعالیٰ تک نہیں، بلکہ جہنم تک !

ابو محمد عبد اللہ بن منازل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

جو شخص فرائض شرعیہ میں سے کسی فریضہ کو منائع کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سنن کی رضاعت میں مبتلا فرمادیتا ہے۔ اور جو شخص سنن کی رضاعت میں مبتلا ہوتا ہے وہ بہت جلد بدعات میں مبتلا ہو جاتا ہے !

ابو یعقوب نہر جوری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ :-

صوفی کا افضل ترین حال وہ ہے جو علم شریعت سے زیادہ قریب ہو !

ابو عمرو بن نجید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

جو حال علم کا نتیجہ نہ ہو، اس کا ضرر نفع سے زیادہ ہے !

حضرت بندار بن احسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

اہل بدعت کی صحبت حق سے اعراض پیدا کر دیتی ہے !

ابو بکر طستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

طریق تصوف کھلا ہوا ہے۔ اور کتاب و سنت ہمارے درمیان قائم ہے۔ اور فضیلت صحابہ کرام کی بوجہ سبقت

فی الہجرت اور صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم ہے۔ پس ہم میں سے جو شخص کتاب و سنت کا ساتھ دے۔ اور اپنے

نفس اور مخلوق سے جدا ہو جائے اور اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرے، صرف وہی شخص صادق اور مصیب ہے

ابو القاسم نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

تصوف کی اصل صرف کتاب و سنت کا التزام اور بدعات و ہوا ہے اجتناب اور مشائخ طریقت کی عظمت و احترام

اور خلق اللہ کے اعذار پر نظر، اور اہل بدعت اور تافہلات اور خستوں کا ترک ہے !

احقر مترجم عرض کرتا ہے کہ یہ چالیس سے زائد مشائخ صوفیہ کے اقوال اس بارہ میں نقل کئے گئے ہیں۔ جو سمجھدار

لئے کافی سے زائد ہیں۔ اس لئے انہی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ورنہ اس مقدس جماعت کے اکثر افراد سے اسی قسم کے اقوال منقول

ہیں۔ جن کے جمع کرنے کے لئے ایک دفتر چلیے۔ حق تعالیٰ ان حضرات کی برکت سے اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیں اور بدعات و مخترعات سے بچائے اور اس ناکارہ کو بھی ان حضرات کے زمرہ میں محشور فرمائے۔ (آمین !)

مولانا محمد اسماعیل سلفی (رگو جوالہ)

زیارت قبور

قبر کے متعلق جاہلی اور اسلامی تصورات

”قبر“ گہری زمین کو کہتے ہیں۔ دفن میت کے لئے جو گڑھا کھودا جاتا ہے اس لئے اُسے بھی قبر کہتے ہیں۔ قرآن عزیز میں قبر کا ذکر مختلف مقاصد کے لئے آیا ہے۔ ثم اما تہ فاقبرہ (۸۰-۲۱) انسان کو اللہ تعالیٰ نے موت دی اور قبر بنانے کی تعلیم دی، یہاں تحدیث بالنعمة مقصود ہے، انسان کی لاش ذلت سے بچ گئی!

کبھی دوسرے واقعہ میں صمتاً ذکر آگیا ولا تقم علی قبرہ (۹-۸۵) منافق کی قبر پر بھی آپ مت جائیں حتیٰ ذرتم المقابر (۲-۱۰۲) بیعت من فی القبور (۲۲-۷) اذا القبور بعثرت (۸۲-۴) ان مقامات میں قبر کا ذکر تذکرۃ حادثہ کے طور پر آیا ہے، اس میں نہ اعزاز ہے نہ استحقاق!

ابتداء آفرینش میں سب سے پہلا ناحق قتل ہابیل کا ہوا۔ قاتل حیران تھا کہ لاش کس طرح ٹھکانے لگائے، ایک کوٹے کی رہنمائی سے علم ہوا کہ لاشیں اس طرح سنبھالی جاتی ہیں۔ اس واقعہ سے انسان کی عجالت پسندی اور کم علمی کا پتہ چلتا ہے۔ ہابیل ایک نیک آدمی تھا، نہ اُس کا قبہ بنانے کا حکم فرمایا نہ کسی دوسرے اعزاز کا اس کے ساتھ۔ وہ مظلوم بھی تھا!

اصحاب کہف

اس کے قریب قریب اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ یہ نوجوان اللہ کی راہ میں ہجرت کے لئے نکلے، ظالم حکومت سے بچ بچا کر ایک غار میں پناہ لی، اُن پر غنودگی کی کیفیت طاری ہو گئی تجسّسہم ایقاظا وہم رُقود۔ وہ سو گئے، غار خطرناک تھا، لوگوں نے نشان کے لئے وہاں مسجد بنادی، اہل بدعت نے اسے کھینچ تان کر قبروں پر مسجد بنانے کے لئے جواز کی دلیل قرار دیا ہے۔ لیکن یہ استدلال قطعاً بے محسوس ہے۔ جب نص قرآن کے مطابق اصحاب کہف پر متعارف موت طاری ہی نہیں ہوئی، زندہ آدمی سورہ ہے، قبر ہے نہ موت، اس لئے اسے اعزازی قبر سے تعبیر کرنا قطعاً غلط اور بے معنی ہے!

سابق انبیاء علیہ السلام

قرآن حکیم میں انبیاء کے نقص کا تذکرہ ضروری تفصیل سے فرمایا گیا، ان میں اکثر کا انتقال زمین پر ہوا۔ اور یہیں دفن ہوئے، وَمَا جَعَلْنَاہُمْ جَسَدًا اَلَا بَاطِلٌ وَمَا کَانُوا اَخِلّٰیۃً لِّمَنۡ کَانَ کَافِرًا۔ وہ کھانا بھی کھاتے اور ہمیشہ زندہ بھی نہیں رہے۔ دُنیاء کا قانون یہی بنایا گیا۔ صہا خلقتنا کم و فیہا نعیدکم و فیہا نخرجکم تارۃً اُخری۔ اسی زمین میں ہم نے تمہیں زندگی عطا کی، اسی میں تم دفن ہو گے، اسی سے تمہارا حشر ہو گا!

ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں ہیں اس لئے باوجود کسی کی صحیح قبر کا علم نہیں، کبھی اُن پر میلہ

نہیں لگا، کسی نبی سے منقول نہیں کہ وہ دوسرے نبی کی قبر پر زیارت کے لئے گیا ہو۔ یا اپنے امتیوں کو حکم دیا ہو۔ کہ اس کی قبر سے یہ معاملہ کیا جائے یا کسی دوسرے نبی کی قبر پر اس قسم کی نذر تیار کی جائے، انبیاء علیہم السلام کی تحلیم اس باب میں واضح ہے کہ کسی قبر کو وہ کوئی غیر معمولی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ شرائع میں بھی انبیاء علیہم السلام سے یہ رسم منقول نہیں!

قبل اسلام کی رسوم!

صحیح دین میں تو قبور کو کوئی غیر معمولی مقام نہیں دیا گیا۔ مگر علوم اور عمل لغین انبیاء نے اس معاملہ میں جو غلطیاں کیں۔ اس کی تفصیل احادیث سے معلوم ہوتی ہے اور ان چور دروازوں کا پتہ چلتا ہے جو شیطان اور اس کے رفقاء لئے رکھا دئے گئے۔ مشرکین کی ہمیشہ یہ عادت رہی کہ زندگی میں انبیاء علیہم السلام اور اہل حق کی مخالفت کرتے رہے، جب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے بُت بنانے شروع کر دیئے، ان کی تصویریں بنائیں، ان کی قبروں کو کب معاش کا ذریعہ بن لیا۔ احادیث قیمہ سے قبور کے متعلق مندرجہ ذیل خرابیاں معلوم ہوتی ہیں۔ اگر اسے جاہلی زیارت سے تعبیر کیا جائے تو بجا نہ ہو گا :-

۱۔ قبروں کو پختہ بنانا اور ان پر بلا ضرورت مال صرف کرنا!

۲۔ ان پر سجدہ کرنا، ان سے حاجات طلب کرنا!

۳۔ قبروں کے پاس مساجد اور عبادت گاہیں تعمیر کرنا، محاورت کے طریق سے دینا کمانا۔

۴۔ قبروں پر میلے لگانا، عرس کرنا اور ان پر اجتماعات منعقد کرنا اور اسے "عید" اور مسرت تصور کرنا!

احادیث سے جہاں ان بیماریوں کا علم ہوتا ہے، وہاں ان سے گراہت اور نفرت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ پرانی خرابیوں کو تطہیر رکھتے ہوئے پہلی قوموں پر ان کا جو اثر ہوا اپنی امت کو اس سے بچانا چاہتے ہیں۔ امت کو ان غلط اثرات سے محفوظ فرمانا چاہتے ہیں۔ جو ان رسوم اور عادات کی وجہ سے پہلی قوموں پر ہوا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قبور کے ساتھ اس طرح وابستگی مشرکانہ عقائد کا موجب ہے!

آنحضرتؐ کے ارشادات کا انداز ظاہر کرتا ہے کہ آپؐ کو اہل کتاب پر کتنا رنج تھا، اسی وجہ سے آپؐ نے لعنت فرمائی۔ ان میں ایک سبب قبور کی زیارت کا مردجہ طریقت بھی ہے۔

آنحضرتؐ کے ارشادات!

(۱) عن جابر قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یخص القبر وان یبني علیہ وان یقعد علیہ وروی۔ ان یکتب علیہا (احمد مسلم)

(۲) حضرت جابرؓ نے فرمایا۔ آنحضرتؐ نے قبر پر چڑھنے لگانے اس پر بنا کرنے قبر پر بیٹھنے اور اس پر بکھنے سے منع فرمایا۔

(۳) عن عائشة ان ام سلمة ذکرت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کینة وانہا بارض الحبشة و ذکر لہ ما رات فیہا من الصور فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولئک قوم اذا مات فہم العبد الصالح او الرجل الصالح ہوا علی قبرہ مسجد و صور وافیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ (متفق علیہ)

ام سلمہؓ نے آنحضرتؐ کے پاس حبشہ کے ایک معبد کا ذکر فرمایا۔ جس میں بڑی خوبصورت تصویریں تھیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا، ان لوگوں میں جب کوئی ٹیک آدی فوت ہو جاتا، اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں اس کی تصویریں بنادیتے یہ لوگ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں۔

بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تذکرہ آنحضرتؐ کی آخری علالت میں ہوا۔ اور ان احادیث سے ظاہر ہے کہ قبر کو پختہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس کے قریب کوئی عبادت گاہ نہیں بنانا چاہیے۔ قبر پر کوئی عمارت قبر کے احترام کے لئے نہیں بنانی چاہیے!

آنحضرتؐ کی نظر میں یہ فعل شرارت آمیز ہے۔ حضورؐ کے ارشاد کے مطابق ایسے لوگ شرار الخلق و تمام مخلوق سے بدتر ہیں!

عن عطاء یسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبوراً أنبياءهم مساجد (رواه مالک من سلاسل رواہ البزار عن زید عن عطاء عن ابی سعید الخدری عن فروعاء) آنحضرتؐ نے فرمایا۔ اے اللہ! میری قبر کو وثن نہ بنانا۔ ان لوگوں پر خدا تعالیٰ ازبس ناراض ہے جن لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد گاہ بنایا۔ مالک نے اسے مرسل روایت فرمایا ہے۔ اور بزار نے ابوسعید خدری سے مرفوعاً ذکر کیا ہے!

تواتر

اس مضمون کی احادیث آنحضرتؐ سے بتواتر مروی ہیں۔ بعض احادیث میں آنحضرتؐ نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔

فقد تواترت النصوص عن النبي صلعم بالنهي عن ذالك والقشد يذنبه -

(اقتناء الصراط المستقیم ص ۵۶۹ مطبعہ انصاری دہلی)

یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابوداؤد، ابوحاتم، ترمذی، نسائی، ہمشقی وغیرہ کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہؓ بن مسعود، حضرت عائشہؓ، عبد اللہ بن عباسؓ، جندب بن عبد اللہ البجلی اور بعض دوسرے صحابہ سے مروی ہے! حدیث کا مطلب صاف ہے کہ قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا، قبر کو قبیلہ کی طرح سلنے رکھنا شرعاً حرام ہے۔ جندبؓ کی روایت میں ہے:-

الاوان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحهم مساجداً

فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انھاكم عن ذالك (مسلم)

تم سے پہلے لوگ انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدے کرتے تھے، تم قبروں کو ہرگز سجدہ گاہ نہ بنانا۔ میں تم کو اسی سے منع کرتا ہوں۔

اس حدیث میں انبیاء کے ساتھ صالحین کا ذکر بھی آیا ہے اور سختی سے منع فرمایا کہ قبر کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے۔ اسی قبور جن کی اس طرح پرستش کی جائے، آنحضرتؐ کی نظر میں وثن کے حکم میں ہیں۔

عن ابی ہرشد الغنوی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبور
ولا تصلوا ایہا مسلم

قبروں پر مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو !
اگر قبر کا نشان مل جائے، زمین صاف ہو جائے تو نماز درست ہوگی، چنانچہ مسجد حنیف، حرم مکہ اور مسجد نبوی کے متعلق مروی ہے کہ ان میں سے بعض میں مشرکین کی قبریں تھیں اور بعض میں انبیاء علیہم السلام کی۔ لیکن اب وہ سب ناپید ہیں۔ اس لئے مشرک کا شائبہ نہیں، ان مساجد میں نماز جائز ہے !

مشریعت کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت گاہ قبروں سے بالکل الگ رہے، نہ مسجد میں قبر ہو، نہ قبروں پر مسجد۔ قبر اور مسجد دونوں کے احترام کی نوعیت الگ الگ ہے۔ ان دونوں کو جمع نہیں کرنا چاہیئے !
قبروں کے پاس مسجد

عام طور پر مشہور مزاروں اور استھانوں کے پاس لوگ مسجد بناتے ہیں۔ ان سے یہ ذہن پیدا ہوتا ہے کہ اس مسجد میں نماز افضل ہے، گویا قبر کی وجہ سے مسجد کو فضیلت حاصل ہوئی، خدا کے گھر کو فضیلت کسی دوسرے ذریعہ سے حاصل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خالق کی طرف نسبت سے وہ فضیلت نہ حاصل ہو سکی جو مخلوق کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ دراصل مسجد اپنے مقام کے لحاظ سے اتنی ہی بے نیاز ہے، جس طرح خدا تعالیٰ مخلوق سے بے نیاز ہے اس لئے آنحضرت نے قبروں کے پاس مسجد کی تعمیر کو بھی ناپسند فرمایا۔

حضرت عائشہؓ اور حضرت جابرؓ کی روایت میں اس کی تصریح فرمائی۔ اذامات فیہم المہجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجداً۔ حضرت جابرؓ کے الفاظ یہ ہیں۔ نہی ان یخصص القبور ان یجی علیہ۔ قبر پر مسجد بنانا، قبر پر بنا کرنا، یہ فعل ممنوع ہیں۔ ایسی مساجد میں نماز مکروہ ہے، بلکہ اگر خیال ہو کہ اس مسجد میں قبولیت زیادہ ہوتی ہے یا اسی میں نماز دوسری مساجد سے افضل ہے، تو اس میں نماز نادرست ہوگی !

قبروں پر عرس اور میلے

قبر سے شارع کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ دہاں دیہاتی ہو، اس کے دیکھنے سے موت کا تصور آنکھوں میں پھر جائے۔ دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا یقین ہو۔ دنیا کی زیب و زینت سے بے رغبتی پیدا ہو۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہاں شہری انداز کی عمارتیں نہ ہوں، خوبصورتی اور شان و شوکت نہ ہو۔ سنگ مرمر اور سنگ رخام کی گلکاریاں نہ ہوں ! تاج محل ایسی عمارتیں دیکھنے سے تو یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، دہاں تو دنیا اور اہل دنیا کی ثروت اور اسراف ہی کا خیال ذہن پر غالب ہوگا !

قبروں پر شور و شغف، میلے اور ہنگامے بھی اس مقصد کے منافی ہیں، اس لئے آنحضرت نے فرمایا :-

عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تجعلوا بیوتکم قبوراً ولا

تجعلوا قبوری عیداً وصلوا علی فان صلاتکم تبلیغنی حیث کنتم (نسائی، ابوداؤد)

آنحضرت نے فرمایا، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ (نوافل گھر میں پڑھو) میری قبر پر میلہ مت لگاؤ۔ تمہارا درود تم

کہیں بھی پڑھو، مجھے پہنچ جاتا ہے !!

بُت پرستوں کی زیارت

اہل کتاب آسمانی تعلیمات کے پابند تھے، ان میں قبر پرستی کا رواج کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے اور توحید کا مسئلہ تمام شرائع میں مشترک ہے، قبر پرستی اور مشرکانہ زیارت آسمانی تعلیمات اور توحید انبیاء کے منافی ہے! مگر سائبہ اعدادیش سے ظاہر ہے کہ اہل کتاب آسمانی تعلیم سے انحراف کر چکے تھے اور اہام پرستی کی بدولت ان میں قبر پرستی، مشابہ پرستی، استخوانوں پر عرس اور اجتماعات ان میں رواج پا چکے تھے!

بُت پرست قوموں میں قبر پرستی کا رجحان اتنا زیادہ معلوم نہیں ہوتا، جس قدر ہونا چاہیے۔ اس کا سبب غالباً یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بتوں پر تناعت کی وجہ سے قبروں پر زیادہ اعتماد نہیں رکھتے تھے، جو لوگ کھڑے بزرگوں کے پوجنے کے عادی ہوں وہ لیٹے ہوئے بزرگوں کی پرستش کیوں کریں۔ جب کھلے اور ظاہر بزرگوں کی عبادت ممکن ہو تو قبروں میں غائب اور مستور خداؤں سے کیوں ربط پیدا کیا جائے!

اصل مرض!

بُت پرستی اور قبر پرستی میں اصل مرض یہ ہے کہ مشرک غائب خدا پر عقیدہ نہیں رکھتا۔ اسے یقین نہیں آتا کہ غیر مرنی اور نہ دیکھنے والا معبود اس کی ضرورتیں کیونکر پوری کر سکیگا۔ وہ بڑے خلوص اور دل سوزی سے محسوس کرتا ہے کہ کائنات کا اتنا بڑا نظام نظروں سے غائب اور اکیلا خدا کیسے چلائے گا۔!

اجعل آلاہ الاہا واحداً ان ہذا لشی عجائب (سورہ ق)

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تمام لہ کو ایک بنا دیا، یہ بڑے تعجب کی بات ہے!

ما سمعنا بهذا فی اہلالت الاخرہ ان ہذا لا اختلاق!

ہم نے تو یہ تو حید کسی پہلے مذہب میں نہیں سنی، یہ تو قطعاً جھوٹ ہے!

اسی لئے زندوں کا تو تسل، مردوں کا تو تسل، قبروں کی بیڑھیاں بٹوں کے واسطے گھڑے گئے۔ تاکہ نظر کے سامنے کوئی توسہا رہے، کچھ تو نظر آئے، مستقل نہ سہی غیر مستقل ہی سہی۔ اس قسم کے عطائی الہ کچھ زیادہ ہو جائیں تو بلا سے۔ خدا کی حکومت میکر ٹریٹ سے کیوں بے نیاز ہو؟

ساری یہ مصیبت علم بالغیب سے پیدا ہوئی۔ انبیاء غائب خدا کی دعوت دیتے ہیں، ارباب تو تسل کی تسکین ظاہری شفاء اور عطائی بزرگوں کے سوا ہوتی نظر نہیں آتی۔ اس لئے پشتنگی کبھی قبروں سے پوری کی جاتی رہی کبھی بتوں سے! بُت پرستوں نے ان کھڑے کھلے مرنی بتوں سے ایک تسکین حاصل کی، اس لئے ان کو قبروں کی کچھ زیادہ ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ مگر مشرک کی ذہنیت میں ایک گونہ مساوات پائی جاتی ہے، اس لئے قبر پرستی کے تھوڑے بہت آثار ان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ سورہ نجم کی تفسیر میں ابن جریر فرماتے ہیں ابن عباسؓ مجاہد اور ابو صالح کات کی تا کو مشدود پڑھتے تھے اور فرماتے:-

فان رجلاً یلت السویق للحاج فمات فکفوا علی قبرہ فعبدوا (ابن جریرؒ ۲/۳۵)

یہ بزرگ حاجیوں کو ستو بھگو کر بلایا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی قبر پر لوگوں نے اعتکاف کیا اور اس کی پرستش کی!

حافظ ابن کثیر نے یہی قول ربیع بن انس سے نقل فرمایا ہے۔ ابن کثیر ص ۵۳ جلد ۲۔ علامہ بدر الاسلام عینی شرح صحیح بخاری ص ۹ جلد ۹، تفسیر مظہری ص ۱۱۶ جلد ۹۔ صاحب روح المعانی نے بروایت ابن المنذر ابن جریج سے نقل فرمایا ہے۔
انہ کان ہجل بن ثقیف بلب السویق بالزیت قلما لونی جعلوا قبراً وثناً (روح المعانی ص ۵)
اور جب یہ پرستو شاہ فوت ہو گئے تو عمرو بن یحییٰ نے کہا کہ یہ ولی پتھر میں سما گئے ہیں، مگر نہیں۔ لوگوں نے پتھر کی عبادت شروع کر دی۔ اور اُس پر ایک مکان بنا دیا۔ (روح المعانی ص ۵ الامنام کلبی)

ان آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں بھی بُت پرست قوم رہا بہت قبر پرستی کا شوق فرمایا کرتے تھے!
اسلام نے ایمان بالغیب کی برکت سے ان ساری پرستشوں کا قلع قمع فرما دیا اور خدا تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کو اس طرح ذہن نشین فرمایا کہ اہل ایمان کو نہ کسی بُت کی ضرورت محسوس ہوئی، نہ قبر کی، وہ اپنے اعمال یا اپنی بے بضاعتی کا واسطہ لے کر براہ راست بارگاہ الہی میں پیش ہوئے اور کامیاب ہوئے۔!

اذ اسئلک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان (بقرہ)
جب میرے بندے میری بابت دریافت کریں تو کہہ دو میں قریب ہوں جب کوئی مجھے بلائے
میں سنتا ہوں ادعونی استجب لکم۔ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا!
مومن اس غائب خدا پر ایمان لانے کے بعد ان تمام بناوٹی وسیلوں سے بے نیاز ہو گئے، جن میں ظاہر میں بُت پرست
اور قبر پرست مبتلا ہو چکے تھے!

پختہ قبر

آج کی طرح قدیم قبر پرستی میں بھی عقیدت مندی کے ساتھ دکانداری کو بھی دخل تھا، نیک اور صالح حضرات کی جبکہ
استخوان فروشوں نے لی اور چند ہفتوں یا مہینوں میں ایک خانقاہ نے اچھی خاصی دکان کی صورت اختیار کر لی۔ اور
بیوپاریوں نے ازمیں فائدہ بخش بزنس شروع کر لیا۔

شارع حکیم نے پختہ قبروں کو ممنوع قرار دے دیا۔ جیسا کہ حضرت جابر کی حدیث میں گزر چکا، بلکہ اگر قبر پر تعمیر ہو چکی
ہو تو اُسے گرانے کا حکم فرمایا۔ صحیح مسلم میں حضرت علیؑ سے مروی ہے۔ آنحضرتؐ نے اُن کو حکم فرمایا:-

ان لا تدع تمثالا الا طستہ ولا قبورا مشرفا کاسریة -

تمام بُت مٹا دو اور تمام اُدنی قبریں برابر کر دو!

حضرت علیؑ نے اپنی حکومت میں اس عہد کو قائم رکھا اور ابوالہباج رسی کو اس پر مقرر فرمایا۔
قبر کے متعلق اس بے اعتدالی کا یہی اثر ہے کہ بعض مقامات پر بدکردار عورتوں تک کی قبریں معبد بنی ہوئی ہیں، ان پر
چراغ جلائے جاتے ہیں، مجاور وہیں سے روٹی کھا لیتے ہیں۔ اعاذنا اللہ من ذالک!
امام شافعی فرماتے ہیں:-

واحجب ان لا یبنی ولا یجصص فان ذالک للزینة والخیلاء ولیس الموت موضع واحد
منہما ولم یقبرہما جبرین ولا نصارہ جصة (قال الرادی) من طائرین ان
رسول اللہ صلعم نہی ان یبنی القبر ورا و یجصص (قال الشافعی) وقد راہیت

من الولاية من يهدم بمكة ما تبني فيها فلم ارا لفقهاء يعبرون - (الام للشافعي ص ۳۴۶ جلد ۱)

مجھے پسند ہے کہ قبر پر نہ بنا کی جائے، نہ چوہ لگایا جائے، عمارت، زمینت، یہ تکبر کا نشان ہے اور موت کے لئے ان میں سے کوئی بھی مناسب نہیں اور انصار اور ہاجرین کی قبروں کی میں نے پختہ نہیں دیکھا، طاؤس فرماتے ہیں آنحضرت نے قبر پر بنا کر اور بختیسیں سے منع کیا۔ شافعی فرماتے ہیں۔ میں نے امرار کو دیکھا وہ قبروں کو گراتے تھے اور اہل علم اسے میوہ نہیں سمجھتے تھے۔ !

امام مالک فرماتے ہیں:-

اكره تجييس القبور والبناء عليها وهذا الجارية اللتي يبنى عليها -
میں قبر کو گچ کرنا نا پسند کرتا ہوں اور اس پر عمارت بنانا اور پتھر وغیرہ لگانا بھی !
چند آثار مزید اس معنی میں ذکر فرمائے:-

قال سحنون فلهذه آثار في تسويتها فليكن بمن يريد ان يبنى عليها (منها)
سحنون فرماتے ہیں، ان آثار کا مطلب یہ ہے کہ قبر اس کے برابر ہونی چاہیے، جو اس پر
عمارت بنانا چاہے اُن کا کیا حال ہو گا !
علامہ شافعی ارشاد فرماتے ہیں:-

واما البناء عليه فلم او من اختار جوارحه - (شافعی ص ۹۳ جلد ۱)

میری نظر میں کوئی ایسا آدمی نہیں، جس نے قبر پر عمارت کو جائز کہا ہو !

اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ سے نقل فرماتے ہیں:-

وعن ابی حنیفة یکره ان یبني عليه بنا ومن بیت اوقبة ونحو ذلك

لما روی جابر نہی رسول اللہ صلعہم - (ص ۹۳ جلد ۱)

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ قبر پر قبہ یا مکان بنانا منع ہے۔ جیسے صحیح مسلم

میں حضرت جابر سے مروی ہے۔

علامہ کاسانی البدایع والسنایع میں فرماتے ہیں:-

وكره ابو حنیفة البناء على القبور وان يعلم بعلامة وكره ابو يوسف الكتابة (منها ص ۳۲ ج ۱)

امام صاحب نے قبر بنا کر کو منع فرمایا۔ اور ابو یوسف نے کتابت کو !

مسنون زیارت

جاہلی زیارت اور اس کے متعلق آنحضرت کے ارشادات آپ ملاحظہ فرما چکے، اب مسنون زیارت اور اس کے

مقاصد پر غور فرمائیے:-

عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن

زیارت القبور فزوروها فانها تزهدني الدنيا وتذكر الاخرة - (ابن ماجہ،

مسلم، ابوداؤد، ابن حبان حاکم، ترمذی !

آنحضرت نے فرمایا میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب ان کی زیارت کرو۔ اس سے دنیا کی رغبت کم ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے!

علامہ کاسانی حضرت جابر کی روایت بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں:-

لَا تَزُكُّ مَنْ بَابِ الزَّيْنَةِ وَلَا حَاجَةَ بِأَهْلِيَّتِهَا وَلَا تَضِيعُ الْمَالِ
بِلا فائِدَةٍ فَكَانَ مَكْسُورَهَا الْبَدَلُ وَالصَّنَائِعُ - (ص ۳۲ ج ۱)

قبر پر عمارت اور چوہہ وغیرہ لگانا زینہ ہے اور میت کو اس کی ضرورت نہیں، اس سے بے فائدہ مال برباد ہوتا ہے، اس لئے یہ مکروہ ہے۔ شامی کی عبارت میں یہ صراحتاً موجود ہے!

اس لئے قبرستان میں کوئی ایسی چیز بنانا جس سے دنیا کی زیب و زینت ظاہر ہو بالفاق ائمہ ناجائز ہے، قبرستان دیران ہونا چاہیئے۔ جن قبور پر عمارت بنائی گئی ہیں، فقہاء کے نزدیک ان سے زیارت کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ مسنون زیارت کے لئے ضروری ہے کہ اس سے زہد نمایاں ہو اور آخرت یاد آئے۔ علامہ ادرائیل اللہ کی قبروں پر جو یہ قبے اور عمارتیں بنائی گئی ہیں، شریعت کی رو سے یہ قطعاً پسندیدہ کام نہیں ہے، بلکہ بالفاق ائمہ نادرست ہے!

مسنون دعا

جب قیر کی زیارت کرے تو قبر پر سلام کہے اور جنازہ کی طرح میت کے لئے دعا کرے:-

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ دِيَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَنَا أُنْشَاءُ اللَّهُ بِكُمْ لَحَقُونَ!

اس کے سوا اور ادعیہ کے حملے آنحضرت سے مردی ہیں، جو اہل سنت سے مخفی نہیں!

قبر پرستی کب شروع ہوئی؟

آنحضرت کی بعثت سے پہلے قبر پرستی کا زیادہ رواج یہود اور نصاریٰ میں تھا۔ مشرکین میں بھی شرک کی یہ قسم موجود تھی لیکن کم۔ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ آنحضرت کے ارشاد گرامی کے مطابق لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَدُّوهُمُ الْبُحْلُ بِالْبُحْلِ (الحديث)، تم پہلے لوگوں کے قدم بقدیم چلو گے جس طرح جو تے کے تلے باہم برابر ہوتے ہیں۔ قبر پرستی کا رجحان تیسری صدی میں شروع ہوا۔

امام شافعی رحمہ اللہ میں پیدا ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے انصار اور مدینہ جریں کی قبروں کو دیکھا اُن پر کوئی عمارت نہیں تھی، وہ بالکل سادہ تھیں۔ امام کا انتقال ۲۰۴ھ میں ہوا، اس وقت جنت المعلیٰ اور جنت البقیع کے مشاہد سادہ تھے۔ اہل علم کی کثرت تھی، اس جہالت کا رواج ممکن ہی نہ تھا!

اسلام کی فتوحات جب دور تک پہنچیں، فارس اور روم کے علاقے فتح ہوئے، اسلامی تعلیمات نے مفتوحہ اقوام کو متاثر کیا، مفتوحہ اقوام کی عادات اور رسوم نے بھی مسلمانوں کو متاثر کیا۔ اسلام میں تصوف، دنیا سے بے رغبتی، اللہ تعالیٰ پر توکل، اس کے قانون، اسباب کی پابندی کا نام تھا، مسلمان پوری کوشش اور محنت کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل فرماتے وہاں مخالفت ہی نظام تھا۔ اور نہ عقیدہ ہندی کا یہ غلو!

یہود نصاریٰ، مصری اقوام اور ہندوستان کے اثرات جب اسلامی تعلیمات سے آمیز ہوئے تو اس لئے مخالفتیں نظام کی صورت پیدا ہو گئی، کم کھانا، دم کشی، چلے کرنا، مرید اور شیخ کے آداب کا ایک معیار، اس لئے تصوف کے

اجزائے ترکیبی قرار پائے شیخ کا تصور، مخالفت کے غم میں شرائط، جھوٹے رہنا، نفس کشی، بعض قوی کو معطل کر دینا اور بعض اعضاء کو ضائع کر دینا، یہ سب اسی مخالفت ہی تصرف کے کوشش تھے۔ جو یہودی فقہار اور ہندوستان کے سادھوؤں سے اخذ کئے گئے۔ معمولی تبدیلیوں سے انہیں اسلام کا ہمرنگ بنا دیا گیا، ان مشفقوں میں کچھ فائدے بھی تھے، کچھ نفسیاتی اثرات بھی۔ جس نے ایک فن کی شکل اختیار کر لی، قبر پرستی کی موجودہ صورت اسی مخالفت ہی نظام، اسی پس منظر کی پیداوار معلوم ہوتا ہے!

شیخ اور پیر کے ساتھ بے پناہ عقیدت نے شیخ کو خدا اور رسول کا نائب بنا دیا گیا، اس پر تنقید ناجائز قرار دی گئی سے

ہم نے سجادہ رنگیں کن گرت پیر معناں گوید
کہ سالک بے خبر نہ بود ز راہ و رسم منزل ہا

خالفات ہی نظام میں یہ خوبی تھی کہ اس میں اطاعت کلبے پناہ جذبہ پیدا ہوتا تھا، حسن بن صباح کی ساری باطنی تحریک کا مدام ہی جذبہ اطاعت پر تھا۔ اسی جذبہ اطاعت کا یہ عند تھا کہ شیخ اور پیر کی کسی خلاف شریعت قول و فعل پر بھی لب کشائی کی اجازت نہ تھی، بس سنو، دیکھو اور اطاعت کرو!

یہ عیب آج بھی خالفت ہی نظام کا لازمی جزو ہے، قبر پرستی اور انسان پرستی کے خلاف آپ کہتے ہی دلائل دیں کتاب و سنت سے شراہد و براہین الٰہیں مگر یہ لوگ کتاب و سنت کے معنی بل میں اپنے مشائخ اور اصحاب سلسلہ کے اقوال و اعمال کو ترجیح دیتے ہیں اور طرح طرح کے نکتے پیدا کرتے ہیں!

وقت کا تعین تو مشکل ہے، کیونکہ مرنے کا وقت ریح آیا ہے، لیکن چھٹی ساتویں صدی ہجری میں یہ بیماری زوروں پر تھی۔ نام نہاد صوفیوں کے کئی گروہ اپنی دکانیں سجائے ہوئے تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا مقابلہ دفاعی فریقہ کے ایک فقیر سے ہوا۔ جس نے حکومت اور اس کے عمال کو متاثر کر رکھا تھا۔ اُس سے شیخ الاسلام نے کہا کہ آپ بھی آگ میں کود جائیں، میں بھی کودتا ہوں جس کو آگ نہ جلائے، وہ سچا ہوگا، شیخ نے فرمایا کہ آگ میں کودنے سے پہلے میں اور تم دونوں نمک اور سرکہ سے غسل کریں گے۔ اس شرط پر وہ فقیر صاحب رہ گئے اور شیخ الاسلام کا میاب رہے۔ شیخ نے یہ پورا مکالمہ اپنے رسالہ الصوفیہ والفقہاء میں لکھا ہے۔

چراغ جہلانا

قبر پر عمارت جس طرح شرک کے دوائی سے ہے، اسی طرح چراغ جہلانا بھی مسموم اور شرک کے دوائی سے ہے۔ آنحضرت نے فرمایا:-

لعن اللہ زوارات القبور و المتخذین علیہ السراج!

اس سے ظاہر ہے عرب قبروں پر چراغ جلاتے تھے، اس سے آنحضرت کو روکنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور اُسے ناپسند فرمایا۔ اور جس فعل پر حضور "امت" فرمائیں، اُن کی دینی حضرت اور آخری خیران کی بھلا کوئی انتہا ہے!

قبر پر کھول چڑھانا

ہمارے ملک کے تعلیم یافتہ حضرات کی ذہنی کیفیت عجیب ہے، جو چیز یورپ سے آئے اُسے تو انہیں بند کر کے مان لیتے ہیں اور اسلام کے مسائل سامنے آجائیں تو از مرنا پابست بن جاتے ہیں!

یورپ میں رواج ہے کہ قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں۔ ان حضرات میں دینی شعور تو کم ہے، مگر یہ حضرات اہل مغرب کی

تقلید سوچے بچے بغیر کر رہے ہیں۔ جہاں جاؤ قبروں پر پھول چڑھا رہے ہیں، حالانکہ معلوم ہے کہ اس سے میت کو کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے چراغ کی روشنی سے میت کو روشنی نہیں مل سکتی، پھول کی خوشبو سے میت کو کوئی فائدہ نہیں لیکن چونکہ یورپ سے یہ سنت (بے) آئی ہے، اس لئے بابو لوگ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ عقل و دانش کا تقاضا ہے کہ ان رسوم کو جذبات سے بالاتر ہو کر دانشمندی سے ان پر غور کیا جائے، اب بڑھتے بڑھتے یہ رسم یہاں تک عام ہو گئی ہے کہ بادشاہوں اور وزراء کے دوروں میں مرنے والوں کی قبروں پر پھول چڑھانا خیر سگالی کا ایک جزو قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ رسم ان حلقوں میں حائل دنیا داری بن چکی ہے۔ لیکن خانقاہی حلقوں میں اسے دین اور شریعت سمجھا جاتا ہے!

علوم جن کی نظر سنت کے ذخائر اور تاریخ پر نہیں ہے، وہ کربلا، نجف، اور بغداد وغیرہ شہروں میں مزارات پر قبے دیکھ کر یہی محسوس کرتے ہیں کہ یہ قبے یقیناً شرعی احکام کے ماتحت بنے ہوں گے۔ حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے! اپنی مزارات کو دیکھ کر امام حاکم صاحب مستدرک نے فرمایا:-

هذه الاماكن صحيحة وليس العمل عليها فان ائمة المسلمين من الشرق
والمغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل اخذ به المخلف عن السلف !
(مستدرک حاکم ص ۳۱۷ ج ۱)

قبر پر لکھنے کے خلاف تمام اسانید صحیح ہیں، مگر ان پر عمل نہیں کیا گیا۔ کیونکہ مشرق سے مغرب تک ائمہ کی قبروں پر لکھا گیا ہے اور یہ خلف نے سلف سے لیا ہے!

حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل نہ آنحضرت سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے، بلکہ بعد کے لوگوں نے ایسا کیا، جن کا قول و فعل حجت نہیں، حدیث کی ناسخ ہونا تو بڑی بات ہے، آنحضرت کا شاذ و آغوش کے ارشاد ہی مضبوط ہو سکتا ہے۔ (امام ذہبی تلخیص مستدرک میں فرماتے ہیں:-

قلت ما قلت طائلا ولا نعلم صحابيا فعل ذالك وانما شيئا اسدثه
بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي - (ص ۳۱۷ ج ۱)
امام حاکم نے کوئی کام کی بات نہیں نہ مائی۔ یہ فعل کسی صحابی نے نہیں کیا، یہ بعض تابعین اور ان کے بعد والوں کی ایجاد ہے۔ جن کو آنحضرت کی نہی کا علم نہیں ہوا۔!

روضہ نبویہ علی صاحبہا الف صلوة و تحیہ

آنحضرت کے انتقال کے بعد جسم اطہر کو حجرہ مقدسہ میں دفن کیا گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی یہیں دفن ہوئے حضرت عمرؓ کی تدفین کے بعد حضرت عائشہؓ نے حجرہ میں ایک دیوار بنا کر قبور کا حصہ الگ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے حجرہ مبارکہ کی مرمت کرائی، اُس وقت قبریں اپنی حالت پر کچھ کھتی تھیں۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں مغربی دیوار گر گئی۔ خلیفہ نے ابن مزہم کو حکم دیا۔ حجرہ صاف کرایا گیا اور دیوار بنادی گئی۔ اس وقت حجرہ شریفہ برقع تھا۔ خلیفہ عبدالملک نے حکم دیا کہ حجرہ مسجد میں شامل کرایا جائے۔ مدینہ منورہ کے علماء اسے ناپسند کرتے تھے۔ اُن کا خیال تھا کہ قبور مسجد میں نہ آئیں۔ بلکہ الگ رہیں۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے شمال کی طرف ایک زاویہ بڑھا کر حجرہ کی مربع عمارت کو خمس

کر دیا۔ قبلہ جنوب کی طرف ہے۔ خیال تھا کہ نادیدہ شمال کی طرف ہونے سے قبر شریف کو سجدہ نہیں ہو سکیگا۔ ابن قیمؒ اس کے متعلق فرماتے ہیں

فاجاب رب العالمین دعاءہ

و احاطہ بثلاثة المجددات

حقى غدت ارجاءہ بدعاءہ

فى عزرة وحماية وصيان

آنحضرتؐ کی دعا کا اثر اس طرح ظہور پذیر ہوا کہ حجرہ مقدسہ میں تین دیواریں بنادی گئیں اور اس کے اطراف اہل شرک کے مسجدوں سے محفوظ ہو گئے۔ شمال کی طرف صرف کوئٹہ ہے جسے سجدہ کرنا ممکن نہیں!

اس کے بعد حجرہ کی ہمیشہ ترمیم ہوتی رہی۔ آنحضرتؐ کے آثار کو قائم رکھنے کے جذبہ کی وجہ سے اکثر مرمت پر کفایت کی گئی۔ علامہ علی بن عبد اللہ سمہودی نے وفاء الوفاء بخبار دالمصطفیٰ میں اسے تفصیل سے ذکر فرمایا ہے!

حجرہ مسجد میں شامل ہونے کے بعد حجرہ پر پختہ اینٹوں کی حسابی لگادی گئی۔ حجرہ کی چھت مسجد کی چھت سے مل گئی۔ اس کے منصور بن قلاوون صالحی مشہور نے جانی کی جبکہ لکڑی لگادی، لکڑی کا جنگلہ پیچے سے مربع کٹاؤ پر سے مٹھن (آکھ کوئٹہ) کر دیا گیا۔ اسے قتبہ رزاق کہتے تھے۔ یہ کمال الدین بن احمد بن برہان عبد القوی کے مشورہ سے کیا گیا۔ مگر اس وقت کے اہل علم نے اسے ناپسند کیا۔ چنانچہ جب کمال الدین کو معزول کیا گیا تو عوام نے اسے قتبہ سازی کی پاداش سمجھا!

جب یہ خستہ ہو گیا تو ملک ناصر حسن بن محمد قلاوون نے اس کی مرمت کی۔ پھر ۷۶۵ھ میں ملک اشرف بن حسین شعبان نے اس کی اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ موجودہ گنبد خضراء کی تعمیر عمل میں آئی۔ ان ترمیمات کا مفصل تذکرہ علامہ سمہودی نے قریب ایک سو صفحات میں کیا ہے!

یہ تعمیرات ملکی اور تعمیری مصالح کی بناء پر ہوتے رہے، ان کی بنیاد حضورؐ کے کسی ارشاد یا وصیت کی بناء پر نہیں تھی اور نہ صحابہ کرامؓ کے آثار میں کوئی اثر اس کے ثبوت میں پایا جاتا ہے۔ گنبد خضریٰ کی عمارت کو دوسری قبروں کے گنبدوں اور قبوں کے لئے دلیل بنا کر پیش کرنا عقل و نقل کسی اعتبار سے درست نہیں۔ قتبہ مبارک کے یہ آثار کوئی شرعی سند نہیں ہیں!

محققین علماء احناف نے قبروں کے ساتھ اس معاملہ کو صراحتہً ناجائز فرمایا ہے، چنانچہ قاضی شمس الدین صاحب پانی پتی نے فرمایا:-

”مسند قبور اولیاء بلند کردن و گنبد برآں ساختن و عرس و امثال آن و چراغاں کردن ہمہ بدعت است بعضی اذان مکررہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر شنبہ افروزاں نزد قبور و سجدہ کنندگان را لعنت آفت و فرمودہ قبر مرا عید و مسجد نکینہ و درون مسجد سجدہ نکینہ و روز عید بلکہ مجمع در سال مقرر کردہ مشدہ و رسول کریم علی رضی اللہ عنہ را فرستاد کہ قبور مشرفہ را برابر کند ہر جا کہ تصویر بنید محو کند۔“ (ارشاد الطالین ص ۲)

انبیاء کی قبروں کو اودنچا کرنا، ان پر گنبد بنانا، عرس کرنا، چراغ جلانا، بدعت ہے۔ ان میں بعض بدعات مکروہ (نہی) ہیں۔ آنحضرتؐ نے قبر پر چراغ جلانے والے اور سجدہ کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اور فرمایا۔ نہ میری قبر پر عید ملے۔ نہ اس پر مسجد بنائی جائے، نہ ایسی مساجد میں نماز ادا کی جائے۔ نہ کسی مقررہ تاریخ میں وہاں اجتماع کیا جائے!۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ اپنی قبروں کو برابر کر دیں اور جہاں تصویر دیکھیں اُسے مٹا دیں!
زیارت کے آداب

عام قبروں کی زیارت مسنون ہے، قبر پر جائے تو دعا و مسنون پڑھے۔ دعا و مسنون کے جس نذر الفاظ آنحضرت سے منقول ہیں، اختلاف کے باوجود ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے۔ ان میں صاحب قبر کے لئے دعا کی گئی ہے، صاحب قبر سے کچھ نہیں مانگا گیا۔ اس ادب کا ملحوظ رکھنا از بس ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے یا کسی دوسرے کے لئے دعا کرنا عبادت ہے، جب یہ دعا کسی دوسرے سے کی جائے گی تو یہ اُس کی عبادت ہوگی، آنحضرت کا ارشاد گرامی ہے: "الدعاء مخرج العبادۃ" دعا عبادت کا مغز ہے، ایک حدیث میں آیا ہے "الدعاء هو العبادۃ" دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ کے سوا غیر کی عبادت کرنا بھی حقیقتاً شرک ہے۔!

عبادت اللہ تعالیٰ کا خاص حق ہے۔ اس میں اُس کے ساتھ نہ کوئی ولی شریک پر سکتا ہے نہ کوئی بنی۔ جس نے کسی بنی سے دعا کی یا ولی سے، اُس نے اُسے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا۔ اس لئے قبر کی زیارت کے وقت صاحب قبر کیلئے اگر اللہ سے دعا کی تو یہ عبادت ہوگی، ایسا کرنے والا ثواب کا مستحق ہوگا۔ اور اگر اس نے خود صاحب قبر سے دعا کی اُس سے کچھ طلب کیا، یہ شرک ہوگا، اُس کے تمام اعمال منقطع ہوں گے!

بلکہ صحیح مذہب یہ ہے کہ قبر کو مقام تقرب بھی نہ سمجھے۔ وہاں یہ سمجھ کر دعا کرنا کہ یہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے یا جلدی قبول ہوتی ہے، یہ بھی غلط ہے ایک اثر مشہور ہے۔ کہ امام شافعیؒ حضرت امام ابو حنیفہؒ کی قبر کو قبولیت کا مقام سمجھتے تھے۔ یہ اثر غلط ہے، اس کی کوئی سند حضرت امام شافعیؒ تک نہیں پہنچتی!

زیارت کا ایک یہی صحیح طریقہ ہے کہ مسنون دعا پڑھے اور مقبرہ کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرے۔ جس طرح جنازہ میں دعا کی جاتی ہے۔ اصحابِ قبر نہ کچھ دے سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں۔ ان سے کچھ مانگنا عبث بھی ہے اور گناہ بھی!

غلط بیانیوں

قبر پرستوں سے عام طور پر سنا گیا ہے:-

اذا تحيرون في الامور فاستحيون اهل القبور!

جب تمہیں کسی کام میں حیرانی ہو تو اہل قبور سے مدد مانگو۔

اسے حدیث کہہ کر ذکر کیا جاتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں، محدثین نے صراحتاً فرمایا ہے یہ جھوٹی بات ہے ہو کلام موضوع مکذوب باتفاق العلماء۔ (اقتناء الصراط ص ۵۸) اہل علم کا اتفاق ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے! شاہ ولی اللہ صاحب اس روایت کے بعد فرماتے ہیں کہ:-

"اس حدیث قول مجاوران است برے اخذ نذرینا زہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

افترار کردہ اند۔" (بلوغ المبین ص ۵۳)

یہ حدیث نذرینا زہر جمع کرنے کے لئے مجاوروں نے آنحضرت پر اختراع کیا ہے! احادیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں! محدثین اور محققین سو فیہ نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ اعتقاد کے مسائل میں بناوٹی روایات سے استدلال کرنا لاعلمی کی دلیل ہے!

اسی طرح کی ایک روایت اہل بدعت نے اور گھڑی ہے۔ فاعینونی یا عباد اللہ (اللہ کے بند و میری مدد کرو)
یہ الفاظ بھی کسی صحیح حدیث میں نہیں ملے، ابو اعلیٰ بحران وغیرہ میں الفاظ قریب قریب اس طرح مرقوم ہیں:-
اذا نفلت دابة احدکم ہار من فلاة فليناديا عباد اللہ احبسوا علی فان اللہ
فی الارض حاضرًا یحبسہ !

جب مہتا رہے جانور جنگل میں گم ہو جائیں تو آواز دو کہ اللہ کے بندو ! اسے روک لینا، اللہ
کا کوئی نہ کوئی بندہ حاضر ہو گا جو انہیں روک لے گا۔

اگر تھوڑی دیر کے لئے اس حدیث کو مان بھی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ نادافت آواز دے، اللہ کا کوئی نہ کوئی بندہ
وہاں موجود ہو گا جو اس جانور وغیرہ کو روک لے گا !
اس میں تصور اولیاء سے استعانت کا کوئی ذکر نہیں !

امام شافعیؒ سے منقول ہے اصحاب بنی ضیق فد عوت عند قبر ابی حنیفہ (اقتضار ص ۵۹)

یہ بھی امام شافعیؒ پر اقترار، اولاً امام شافعیؒ جب بغداد آئے تو حضرت امام کی قبر چنداں مشہور ہی نہ تھی۔ دوم
شافعیؒ حجاز سے آئے تھے وہاں ایسے لوگوں کی قبریں موجود تھیں جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بدرجہا افضل
تھے۔ وہاں صحابہ کرام کی قبریں موجود تھیں، امام شافعیؒ نے تنگ دستی کا یہ علاج وہاں کیوں نہ کیا۔ سوم یہ نسخہ حضرت امام
ابو حنیفہؒ کے تلامذہ حضرت ابو یوسف امام محمد امام احمد وغیرہم رحمہم اللہ کو کیوں نہ ملا، ان لوگوں نے اپنے استاد کی قبر پر
کیوں دعائیں نہ کیں۔ امام شافعیؒ کو حجاز میں یہ نسخہ مل گیا۔ اور قریب ترین تلامذہ شب و روز کے خادم اس سے محروم !

اصحاب بدر کا عرس

عام قبر پرست حضرات اپنی تقریدوں میں فرمایا کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ بدر کے شہداء کے مزاروں پر ہر سال جایا
کرتے تھے !

مجھے یہ روایت نہ صحاح میں ملی ہے نہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے، معلوم ہوتا ہے حضرات
اصحاب القبور نے اس میں کچھ جعل سازی سے کام لیا ہے !

بدر کی جنگ میں قریباً ستر آدمی صنادید قریش سے تلوار کے گھاٹ اترے، جنہیں امیہ کے سوار ہر ایک کو کنوئیں میں
ڈال دیا گیا۔ چوڑا کے قریب صحابہؓ اس معرکہ میں کام آئے۔ لیکن ان کو کہاں اور کیسے دفن کیا گیا، اس کی حقیقت
صحیح طور پر معلوم نہیں !

اگر آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے سال پابندی کے ساتھ شہداء بدر کی قبور پر تشریف لے جاتے تو
احادیث و آثار میں اس کی تفصیل ہونی ضروری تھی۔ اور سب سے بڑی بات قابل غور و توجہ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام میں
اس معمول کا پایا جانا ضروری تھا کہ یہ نفوس قدسیہ حضورؐ کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے اور حرز جان بناتے تھے !
بدریوں بھی مدینہ سے کافی دُور ہے۔ ایسے سفر نہ حضورؐ کی عادت تھی اور نہ دینی مصروفیات اس کی اجازت دیتی تھیں !

شہداء سے آہد

شہداء سے آہد کے متعلق ثابت ہے کہ آنحضرتؐ احد تشریف لے گئے اور یہ درست ہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ احد

مدینہ منورہ کا ایک حصہ ہے، اُس کی راہِ جنت البقیع کی طرح ہوگی، یہ کوئی سفر نہیں ہے اور یہ زیارت بھی ہر سال نہیں فرمائی۔
بلکہ صرف شہِ ہجری میں آنحضرت تشریف لے گئے، ان شہیدوں کے لئے دعا فرمائی۔ صحیح بخاری میں ہے:-

عن عقبہ بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل احد بعد

ثمان سنين كالمودع للاحياء والاموات - مشہد

عقبہ بن عامر فرماتے ہیں آنحضرت نے شہداء پر شہِ ہجری میں نماز پڑھی، ایسا سماں

تھا جیسے حضرت زیدوں اور مردوں کو وداع فرما رہے ہوں۔

یہ حدیث صحیح بخاری میں تین جگہ مرقوم ہے، کتاب الجنائز میں ایک دفعہ اور کتاب المناسک میں دو دفعہ، الفاظ میں بھی معمول سا اختلاف ہے۔ !

اس حدیث سے چند امور ظاہر ہیں:-

- ۱۔ حضورؐ یہ زیارت ہر سال نہیں فرماتے تھے۔ بلکہ یہ واقعہ صرف شہِ ہجری میں ہوا۔
 - ۲۔ اس کی حیثیت وداعی حادثہ کی سی تھی، یعنی اس کے بعد آنحضرت زیارت شہداء کے احادیث کیلئے تشریف نہیں لے گئے۔
 - ۳۔ آنحضرت نے وہاں خطبہ دیا۔ ایسے خطبے حضورؐ غیر معتاد امور پر ہی خطبہ دیا کرتے تھے !
- یہاں صلوٰۃ کے معنی صرف دعا سمجھے جائیں تو زیادہ مناسب ہے، پانچ سال کے طویل عرصہ کے بعد قبر پر نماز پڑھنا اخلاف ناپسند فرماتے ہیں، کیونکہ اسی عرصہ میں میت کا تقشع یقینی ہے، شہیدِ معرکہ پر شوانع نماز جنازہ کو ناپسند فرماتے ہیں۔ صحیح احادیث کا تقاضا بھی یہی ہے، قرین قیاس بھی یہ کہ آنحضرت نے شہِ ہجری میں وداعی دعا فرمائی !
- قبروری حضرات نے ممکنہ ہی اسی واقعہ کو عرس سمجھ لیا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ ان روایات میں عرس کی گنجائش نہیں۔ اور خیال ہے کہ اسی واقعہ کو بد پر چسپاں کر دیا ہو، ہمارے قبروری حضرات کے دلائل کا یہی حال ہے۔
- چہ دہ گزریا لاجہ دہ گزیر !

خواب اور کہا نیاں

قبروری حلقوں میں سب سے زیادہ اعتماد غیر مستند قصوں اور خوابوں پر کیا جاتا ہے، یہی تار عنکبوت ہے۔ جس پر ان حضرات کو ہمیشہ اعتماد رہا معلوم ہے نہ خواب شرعی حجت ہے نہ قصے اور کہا نیاں ! ائمہ سنت کا یہ حال ہے کہ وہ احادیث کے ذخیرہ میں سنہ کے بغیر کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے۔ پھر احادیث میں عقائد کے لئے متواتر اور یقینی ذخائر سے استدلال فرماتے ہیں۔ اعمال میں بھی صغاف، شوافہ اور منکرات پر توجہ نہیں دیتے، اور نہ ان حضرات کا یہ حال ہے کہ عقائد کے مقابلہ میں جوئے طے قصوں اور مزخرف خوابوں سے دل کو تسکین دیتے ہیں۔ ائمہ اصول نے صراحت فرمائی ہے کہ امت کے خواب شرعاً حجت نہیں اور نہ ان سے کوئی حکم ثابت ہو سکتا ہے !

پھر اس قسم کے قصے اور کہا نیاں اور خواب یہود، نصاریٰ، ہنود اور ان کے علاوہ مشرک قوموں کے پاس یہ ذخیرہ بکثرت موجود ہے، اگر استدلال کی یہ راہ کھول دی گئی تو بت پرستی، آتش پرستی کا ثابت کرنا بھی چنداں مشکل نہ ہوگا۔

قادیان کی نبوت اور خلافت کا انحصار بھی خوابوں پر ہے !

دانیال کی نعش - امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں ایشیاع الاسلام نے اقتقار الصراط میں ذکر فرمایا کہ

حضرت عمرؓ کی خلافت میں جب تستر فتح ہوا تو ہر مہر کے خزانہ میں ایک نعش تھی۔ جسے قحط کے ایام میں ہا ہر نکالاجاتا تھا۔ تو بارش ہو جاتی تھی۔ حضرت عمرؓ کے حکم سے ہم نے دن کے وقت تیرہ قبریں نکالیں، رات کے وقت انھیں دفن کر کے سب قبریں برابر کر دیں تاکہ کوئی ان قبروں کو پہچان نہ سکے اور پرستش شروع نہ ہو جائے!

جہاں تک اہل حق پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تعلق ہے وہ زندہ دل ہم بھی ہوتی ہے، مردوں پر بھی۔ دانیالؑ پر بھی ہو سکتی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ تمام انبیاء اور صلحاء اس کی رحمت سے مستفیع ہوتے ہیں۔ بلکہ ہم ایسے گنہگار بھی اس کی رحمت کے سہارے پر جی رہے ہیں۔ جہاں تک قبر پرستی کے لئے استدلال کا تعلق ہے، دانیال سے نہ اس وقت کسی نے استغاثہ کیا، نہ اب درست ہے، بلکہ حضرت عمرؓ نے اس قبر کو اس قدر ٹھنی فرما دیا کہ نہ اس وقت کوئی اسے معلوم کر سکا، نہ آج ہی کسی کو معلوم ہے، اسے گم کر دینا دلیل ہے کہ صحابہ قبر کے مسافقہ استغاثت و استغاثہ کے تعلق کو ناجائز سمجھتے تھے۔

حضرت عمرؓ کے حکم سے ایسا ہوا، ایک صحابی نے بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے مشرکانہ افعال کے خلاف صحابہ کا اجماع ہے ورنہ جب وہ کسی چیز کو ناپسند فرماتے تھے تو حضرت عمرؓ سے بھی کھٹکے طور پر کہہ دیتے تھے۔

اس موضوع پر ایک آیت کو بھی سمجھ کرنے کی کوشش فرمائی گئی ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا مَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَكُونُ مِنَ الْآخِرَةِ
كَمَا يُبْغِ الْكَافِرُ مِنَ الْقُبُورِ۔

اے ایمان والو! ان لوگوں سے مت دہشتی کرو جن پر خدا تعالیٰ ناراض ہوا، وہ اللہ کی رحمت سے اسی طرح بے امید ہیں جس طرح قبروں والے کا فراموت کے بعد اللہ کی رحمت سے بے امید ہیں۔!

آیت کا مطلب صاف ہے: بیان ہے، صحابہ القبور الکفار کا بیان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں تو ایمان کی امید ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور بھی اسباب ہیں جن سے امید ہو سکتی ہے، موت کے بعد اہل کفر کے لئے کوئی امید گاہ نہیں، جو لوگ مسلمان کہلا کر کفار سے وابستہ رہیں انھیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے امید ہو جانا چاہیئے۔ اس میں قبر پرستی کے لئے کوئی گنجائش نہیں، تمام مفسرین نے آیت کا مفہوم اسی انداز سے بیان فرمایا ہے۔ قرآن عزیز تو ان اراذل و افساس کے لئے بھیجا گیا ہے، وہ مشرک کی کیوں اجازت دے گا، آیت فلا تجعلوا لله انداداً و انتم تعلمون (نقرہ) کی تفسیر میں شام عبدالعزیز صاحب نے انداد کی مختلف اقسام ذکر فرمائی ہیں۔ ان میں چوتھی قسم میں قبر پرست حضرات کا تذکرہ ہے۔ فرماتے ہیں:

چہارم میں یہ کہ ان کو سند چوں مرد بزرگ کے کہ بسبب کمال ریاضت و مجاہدہ مستجاب الدعوات و مقبول الشفاعت عند اللہ شدہ بودا رہیں جہاں میگد زرد روح اور اقوت عظیم و وسیعے بن فحیم بہم میرسد۔ ہر کہ صلوة اور برونخ سازد یا در مرکان نشست و برخاست او یا بر گور او سجود و تذلل تمام نماید روح او بسبب وسعت و اطلاق بر آں مطہر شود

و در دنیا و آخرت در حق اور شفاعت نماید۔ (ص ۱۵۱ جلد ۱ تفسیر عزیزی)

پیر پرست کہتے ہیں گمراہ گمراہ آدمی کثرت ریاضت اور مجاہدہ کی وجہ سے اس کی دعائیں اور سفارش اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقبول ہوتی ہیں۔ اس دنیا سے رخصت کے بعد اس کی روح میں بے حد قوت اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے، جب اس کی صورت کو برزخ بنایا جائے یا اس کی نشست گاہ اور قبر پر عجز و انقیاد سے سجدہ کیا جائے، اس کی روح کو وسعت علم کی بنا پر اطلال ہو جاتی ہے۔ اور دنیا اور آخرت میں اس کے حق میں سفارش کرتی ہے، اس قسم کی استمداد اور رعایت کو شاہ صاحب "نذر" کہتے ہیں اور اسے شرک تصور فرماتے ہیں۔!

اللہ اور مخلوق کے درمیان اس قسم کے وسائل اور سفارش ضروری سمجھنا خدا تعالیٰ پر بدگمانی کے مرادف ہے۔
ابن قیمؒ فرماتے ہیں:-

من ظن ان له ولداً او شريكاً او ان احداً يشفع عنده بدون اذنہ او ان بينه وبين خلقه وساطة يرفعون عوايجهم اليه وانه نصب العبادہ اولياء من دونه يتقربون بهم اليه ويتوسلون بهم اليه ويجعلونهم وساطة بينهم وبينه فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به اقبح الظن واسوءة۔ (الھندی ص ۲۱۷ ج ۲)
جو یہ خیال کرے کہ اللہ کی اولاد ہے یا اس کا کوئی شریک ہے یا اس کے پاس کوئی بلا اجازت شفاعت کر سکتا ہے یا مخلوق اور خالق کے درمیان ایسے واسطے ہیں جو مخلوق کی ضرورتوں کو اللہ تک لے جاتے ہیں، یا اللہ کے سوا کچھ اولیاء ہیں جو اللہ تعالیٰ اور ان لوگوں کے درمیان وسیلہ اور قرب کا کام دیتے ہیں اور خالق اور مخلوق میں واسطہ بنتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اور ان سے امید کرتے ہیں، جس کا یہ خیال ہو اس نے اللہ تعالیٰ پر بدگمانی کی!

قاضی شاد اللہ صاحب پانی پتی

قاضی شاد اللہ صاحب پانی پتی مسلک حنفی ہیں، مشرکاً معونی ہیں۔ حدیث پر ان کی نظر بہت وسیع ہے۔ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، تمام طبقوں میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے انھیں گہری عقیدت ہے، علم و فضل، زہد و تقویٰ، اثابت الی اللہ کے لحاظ سے ان کا مقام اپنے اقران میں بہت اونچا ہے (رحم اللہ وہی عندہ و رفیع درجہ) ارشاد الطالبین میں فرماتے ہیں:-

"الركون لكیہ کہ خدا و رسول اس عمل پر گواہ ہیں، کافر ہو جائے گا، اولیاء معدوم کو موجود نہیں کر سکتے، موجود کو معدوم نہیں کر سکتے، ان کی طرف ایجاد یا اعدام، رزق دینے، اولاد دینے، مصیبت اور بیماری دور کرنے کی نسبت کرنا کفر ہے، ارشاد ربانی ہے، اے محمد! کہہ دو میں اپنے لئے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، نہ اس کے سوا کسی سے مدد طلب کرے۔ ایک نعبہ و ایک استعین میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایک میں حصر ہے، اولیاء اللہ کے لئے کوئی نذر درست نہیں کیونکہ نذر عبادت شری، اگر کوئی ایسی نذر پالے تو اسے پورا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مصیبت سے جہاں تک ممکن ہو بچنا چاہیے۔ اور قبروں کا طواف درست نہیں، کیونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے اور بیعت اللہ کا حق ہے۔ زندہ اور مردہ ولیوں اور نبیوں

سے دعا کرنا درست نہیں۔ آنحضرتؐ کا ارشاد ہے۔ دعا ہی عبادت ہے، پھر ارشاد خداوندی ہے، محمدؐ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے! اور جو لوگ یہ وظیفہ کرتے ہیں۔ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخاً للہ یا خواجہ شمس الدین پانی پتی شیخاً للہ، یہ کہنا جائز نہیں شرک اور کفر ہے!

اس کے بعد فرماتے ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم (جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ وہ تمہاری طرح بندے ہیں) یہ آیت صرف بت پرستوں کے لئے نہیں، کیونکہ من دون اللہ میں عموم ہے، احکام میں الفاظ کے عموم کا اعتبار کیا جاتا ہے۔!

اس کے بعد فرماتے ہیں۔ اگر کوئی کلمہ توحید کے ساتھ علی ولی اللہ، ابو بکر ولی اللہ کو ملائے تو اُسے تعزیر لگائی جائے گی اسی طرح ذکر اور وظیفہ کے طور پر یا محمد یا محمد کہنا ناجائز ہے۔ (ص ۱۹) ارشاد الطالبین "فارسی میں ہے، اختصار کے لئے اردو میں ترجمہ کر دیا۔ اور ملخص بھی کر دیا گیا ہے۔!

قرآن مجید سے شرک اور دعوت بغیر اللہ کے لئے استدلال عجیب ہے۔ لیکن جب قوموں کے ذہن بگڑتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ عجائبات کا ظہور اُن سے ممکن ہوتا ہے۔ یہی حال ہمارے قبوری حضرات کا ہے، وہ قرآن عزیز سے شرک اور کفر کے لئے دلائل تلاش کرتے ہیں۔!

کتاب و سنت کا کام تو کفر و شرک اور بدعات کو مٹانا ہے، نہ کہ اُن کو قائم کرنا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی "شرک" کے خلاف املاں جہاد تھی۔ حضورؐ ہی کی محبت اور اتباع کا یہ تقاضا ہے کہ ہم فیروز کے ساتھ وہی سلوک کریں، جس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور جن باتوں کی نہی فرمائی ہے، اُن سے باز رہیں!

جن کو ہم اولیاء اللہ سمجھتے ہیں، وہ اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کے سبب "اولیاء اللہ" بنے ہیں۔ پس کتاب و سنت سے جس کام کی مخالفت ہوتی ہو، اس کا کیا جانا اولیاء اللہ کی محبت کے منافی ہے! کتاب و سنت کی جس دینی فعل و عمل پر چھاپ نہ لگی ہو، وہ معتبر نہیں۔ اور اس قسم کے تمام افعال، عشق و محبت کے تمام ذبانی وعدوں کے باوجود، آخرت کے خسران اور رسوائی کا باعث ہوں گے! اللہ تعالیٰ ہم سے کہ کتاب و سنت پر عامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین

محترمہ عطیہ خلیل عرب

”الوسیلہ کا حقیقی مفہوم“

بَلْ لَقَدْ فُتِّ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدُ مَعَهُ فَازًا هُوَ زَاهِقٌ !

یہ انتہائی غمناک و المناک و افسوسناک حقیقت ہے کہ وہ مسلمان جو توحید و رسالت پر یقین رکھتے ہیں، اپنی میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو مشرک و کافر اور بدعتی کے اتنے خیر ہو گئے ہیں کہ اپنی اس جہالت و ضلالت ہی کو ”دین“ سمجھتے ہوئے ہیں۔ اس لئے نہ تو وہ حق کی جستجو کے لئے جدوجہد کرتے ہیں اور نہ انھیں توحید کی توفیق نصیب ہوتی ہے !
عوام کی اس جہالت اور گمراہی کے بہت کچھ ذمہ دار وہ مدعیان علم و خیر ہیں، جو ”کتاب اللہ“ کی آیات میں من گھڑت تاویلیں کرتے اور من بھاتا مطلب نکالنے تک سے نہیں چمکتے !
عوام کو سب سے زیادہ فریب :-

”..... وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ“

کے نام پر دیا جاتا ہے۔ کہ یہ دیکھو ! اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتا ہے کہ ”وسیلہ تلاش کرو“۔ پس انبیاء، شہداء اور اولیاء کے ”وسیلہ“ کے بغیر خدا تک رسائی ہی نہیں ہو سکتی۔ اور یہی ”وسیلہ“ کا عقیدہ پھیل کر، قبروں پر بجا کر مرادیں مان گئے، اُن پر چادر چڑھانے، طواف کرنے، اولیاء اللہ کو حاضر و ناظر جاننے، اُن کے ناموں کی دعاؤں دینے اور انھیں مصیبت کے وقت استمداد کے لئے پکارتے ”کی مشرکانہ صورتیں اختیار کر لیتا ہے !

اس معنوں میں اسی آیت کی شرح و تفسیر مقصود ہے، تاکہ اہل بدعت نے جس آیت کو سب سے زیادہ اپنی ہوائے نفس کی کیوں گا ہ بنا رکھا ہے، اُس کی معنوی تحریف اور غلط استدلال کا تار پود بکھر جائے۔ اور لوگ سمجھ لیں کہ اس آیت کریمہ کا اصل منشاء اور مقصود و مدلول کیا ہے !

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ — (المائدہ)

خط کشیدہ جبر و آیت سے اہل بدعت و بدعتیہ لوگ پیر پرستی اور غیر اللہ کو خدا تک رسائی کا ذریعہ بنانے کے لئے ہر غم خود وجہ جواز پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں یہاں اور جہاں بھی ”الوسیلہ“ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے جو یہ لوگ لیتے ہیں۔ !

پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ”الوسیلہ“ کے لغوی معنی کیا ہیں ؟ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ معتبر اور مستند کتاب امام راغب اصفہانی کی لغت ہے۔ ”مفردات راغب اصفہانی“ میں اس لفظ ”الوسیلہ“ کی لغوی تشریح ملاحظہ ہو :-
(وسل، الوسيلة التوصل الى الشيء برغبة وهي اخص من الوسيلة لتضمنها معنى الرغبة

قال تعالى: ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ، مَرَاغَاةٌ سَبِيلُهُ
بِالْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ وَتَحْرِى مَكَارِمِ الشَّرِيعَةِ وَهِيَ كَالْقُرْبَةِ وَالْوِاسِلِ إِلَى اللَّهِ الرَّائِبِ إِلَيْهِ
یعنی کسی شے تک رغبت سے پہنچنا اور یہ وسیلہ و صیلہ (بالصا) سے مراد بمعنی رغبت کے خصوصیت
رکھتا ہے ارشاد باری تعالیٰ و ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ سے مراد صراطِ مستقیم پر علم، عبادت اور
مکارمِ شریعت (اعمالِ صالحہ) کے باوصف کا قرن رہتا ہے۔ اس لئے قربت کے معنی صحیح میں
اَوْزُ الْوِاسِلِ کے معنی اللہ سے رغبت و قرب رکھنے والا ہیں۔ !

مفسر گرامی علامہ محمد بن جریر الطبری فرماتے ہیں :-

(و ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ) بقول: «طَلَبُوا الْقُرْبَةَ إِلَيْهِ بِالْعَمَلِ بِمَا يَرْضَاهُ وَالْوَسِيلَةَ الْفَعِيلَةُ
عَنْ قَوْلِ قَائِلٍ تَوَسَّلْتُ إِلَيْهِ بِكَذِّ ابِّمَعْنَى تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ

یعنی اللہ سے ایسے اعمال کے ساتھ تقرب چاہو جو اس کی خوشنودی کا باعث ہوں "الوسیلہ" علی وزن "فعلیلہ"
ہے مثلاً کوئی کہے میں اس سے قریب ہوا تو وہ تو تسل تقرب ہی کے معنی میں استعمال ہوگا، اس کی دلیل میں
عشرہ کہ شعر ہے

ان المرءات لهم اليك وسيلة ان يأخذوك تكلي وتخصي !

(لوگ تیرا قرب حاصل کرنے کے لئے تجھے لینا چاہتے ہیں، اس لئے تو سرمہ اور ہندی سے بناؤ سنگھار کرے)
اس کی تائید میں دوسرا شعر ہے :-

اذا غفل الواشون عداوا وصلنا فعاد التصافي بيننا والوسائل

چغخوروں کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ہم ملنے کا سنا مان کر لیں گے اور پھر ہم سے درمیان تقرب اخلاص نوٹ آئیگا !
آگے کہتے ہیں :-

و بمعنی الذي قلنا قال بعض اهل التاويل ذكر من قال ذاك - حدثنا بشار، سفيان

عن ابى داود ابى بقره اليه الوسيلة القربة في الاعمال، وحدثني سفيان، ابى طلحة ،
عطاء الآية - في المسئلة القربة وعن قتادة أى تقرروا اليه بطاعة والعمل بما يرضيه
عمران بن حذيفة قال حدثنا مشبل عن ابن ابى نجيع عن مجاهد و ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
قال القم بية -

یعنی ہماری طرح بعض اہل تاویل نے بھی یہی معنی مراد لئے ہیں۔ چنانچہ بشار، سفيان سے اور سفيان
ابوداؤد سے راوی ہیں کہ "الوسیلہ" سے مراد قربت ہے (اعمالِ صالحہ سے)۔ اور اسی طرح سفيان
ابو طلحہ سے اور وہ عطاء سے راوی ہیں کہ اس آیت میں "وسیلہ" کے معنی قربت کے ہیں !

اور قتادة رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آیت مذکورہ میں حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت
اور اس کی خوشنودی کے کام کو اس سے تقرب حاصل کرو، اور ابو حذیفہ، مشبل سے اور وہ ابن ابی نجیع
سے اور حضرت مجاہد سے "وسیلہ" کے معنی "القربت" ہی روایت کی ہے۔ (تفسیر بن جریر الطبری صفحہ ۵۵)

تفسیر بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ :-

يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله، اي خافوا الله بترك المنهيات (وابتغوا اليه) اي لا الى غيره (الوسيلة) الوسيلة الفعيلة من توصلت اليه اذا تقربت اليه والوسيلة القربة التي ينبغي ان تطلب وبه قال ابو وائل، الحسن، مجاهد قتادة السدي ومن زيد وروى عن بن عباس وعطاء وعبد الله بن كثير قال في تفسيره هذا الذي قاله هارث لاء الائمة لاختلاف بين المفسرين فيه - والوسيلة ايضا درجة في الجنة مختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم - (البخاري)

یعنی منوعات و مکروہات کو چھوڑ کر خدا سے ڈرو، خدا کے سوا اور کسی سے نہیں۔ الوسیلہ علی وزن فعیلہ ہے۔ گویا توصلت الیہ میں اس سے قریب ہوا بمعنی تقرب۔ اس لئے کہ ”الوسیلہ“ کے معنی ”القربیۃ“ ہیں اور اللہ سے قربت ایسی نعمت ہے جسے ضرور مانگنا چاہیے۔ اور اسی طرح حضرت ابو وائل، حضرت حسن، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ سے مروی ہے۔ اور السدی اور ابن زید، حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ اور عطاء روایت کرتے ہیں کہ الوسیلہ سے مراد اعمال صالحہ سے قرب خداوندی حاصل کرنا ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ الوسیلہ کے اس معنی میں ان ائمہ مفسرین کو اتفاق ہے کسی ایک کو بھی اس تفسیر میں اختلاف نہیں۔ رحمہم اللہ تعالیٰ درحقی عنہم (اس کے ساتھ ساتھ الوسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ منزل بھی ہے جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے، اذان کے بعد جو دعا پڑھنے کا حکم ہے، اس دعائیں آت محمدن الوسیلۃ سے مراد جنت کا یہی درجہ ہے)

تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی میں ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ: ای القربۃ بالعمل۔ یعنی الوسیلہ سے مراد عمل سے قربت حاصل کرنا ہے!

علامہ ابن جریر الطبریؒ اور علامہ ابن کثیرؒ و علامہ رازیؒ کی طبع سلف و خلف کے تمام مفسرین الوسیلہ کے اس معنی پر اتفاق رکھتے ہیں کہ الوسیلہ سے اعمال صالحہ کے ذریعہ تقرب خداوندی حاصل کرنا ہے! ائمہ سلف میں امام ابن تیمیہؒ نے خاص طور پر مفتاح (الواسطة بین الخلق والحق) اپنے دیگر رسائل کے ساتھ تحریر فرمایا ہے۔ اس مقالہ کے تحریر کرنے کا سبب یہی تھا کہ دو شخص آپس میں بحث کر رہے تھے۔ ایک کہتا تھا، خدا اور بندہ کے درمیان کوئی وسیلہ یا واسطہ ضروری ہے اور دوسرا اس کے خلاف تھا۔ چنانچہ یہ مسئلہ امام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ امام ابن تیمیہؒ کے جواب کا ترجمہ نقل کیا جاتا ہے :-

”اگر اس شخص کی مراد یہ ہے کہ خدا اور بندہ کے درمیان کوئی واسطہ ضرور ہونا چاہیے، جس سے بندوں کو یہ معلوم ہو کہ خدا کن اعمال سے خوش ہوتا ہے اور کن اعمال کو پسند فرما کر اپنے فرمانبردار بندوں پر انعام و رحمت کی بارش کرتا ہے اور کن نافرمانیوں اور بد اعمالیوں سے بندے عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ نیز اللہ کی ذات والا صفات کو کیا کیا نام زبیا اور شایان بیان ہیں۔ ان تمام امور کی معرفت ادراک سے عقل انسانی عاجز و درماندہ ہے، اس لئے کسی ذریعہ یا واسطہ کی ضرورت پیش آتی ہے، چنانچہ اس

قاد مطلق نے ہر دور میں اپنے رسول یعنی فرستادہ بندے دنیا میں بھیجے اور اس کے رسولوں پر ایمان لا کر عمل کرنے والے بلاشبہ راہ ہدایت پر ہیں۔

واما سؤال السائل عن القطب او الغوث والفرد فہذا قد یقولہ طوائف من الناس ویفسرونہ بامور باطلۃ فی دین الاسلام مثل تفسیر بعضهم ان الغوث هو الذی یکون مرد الخلائق بواسطۃ فی سفرہم وزقہم فہذا اجنس قریب النصارى فی المسیح بن مریم علیہا السلام والغالیۃ فی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فہذا کفر صریح.....

دوسرے سائل کا یہ سوال کہ آیا کسی غوث، قطب اور فرد کے بغیر بھی خدا تک رسائی ممکن ہے، تو یہ چیز اب عام ہو گئی ہے، بعض لوگ اس طرح بے بنیاد اور باطل امور کو اسلام کا جزو بنا رہے ہیں بعض لوگ غوث کو ایسی طاقت مانتے ہیں جس کی وساطت سے امداد خلائق ہوتی ہے اور یہی غلو ہے جس نے ابن مریم کو ابن اللہ بنا دیا۔ اور اس غلو سے حضرت علیؑ کو بھی تفسیروں نے یزدانی طاقتیں دے رکھی ہیں۔ لہذا باللہ! یہ سراسر کفر ہے۔

ومن انکر کھذا بن فہو مرتد کا فخر۔ اور جس نے توسل کے ان دو معانی سے انکار کیا وہ کافر ہے! (زیریں تفصیل کر دی گئی ہے)

من جعل بینہ وبين اللہ الوسائط یتوکل علیہم ویدعوہم ویسألہم کفر اجماعاً۔ یعنی جس نے اپنے اور خدا کے درمیان کسی کو ذریعہ بنا کر اس پر کھروسہ کیا، اس کو پکارا اور اس سے حاجت طلب کی تو اس نے بالاجماع کفر کیا۔ (الجواب الکافی)

حضرت قتادہ نے فرمایا کہ خدا کی اطاعت اور اس کی مرضی کے مطابق اعمال سے اس کا قرب حاصل کرو۔ ابن زید نے یہی آیت تلاوت فرمائی تھی! (بحوالہ تفسیر بن کثیر)

فیطلبون القرب من اللہ بالاخلاص وطاعة خیار رضیہ، وترك ما نہاہم عنہ واعظم القرب التوجید الذی بعث اللہ بہ انبیاءہ ورسلاًہ وادعیہ علیہم العمل بہ والدعوة الیہ۔ وہ الذی یقریبہم الی اللہ۔ ومن التوسل الیہ باسمائہ وصفاتہ کما قال تعالیٰ وللہ الاسماء الحسنی فادعوا بہا ذکر اس المأثورہ، من التوسل ابھانی الدعوات اللہم انی استلک بانک الحمد وغیر ذلک من الاعمال الصالحۃ الخالصۃ اللتی لا یشتبہ الشریک فالترسل الی اللہ بما یحبہ ویرضاه لا بما یکرہہ ویاباہ من الشریک الذی نزل بہ نفسہ عنہ بقولہ (سبحن اللہ عما یشرکون)

قرب خداوندی اخلاص، طاعت اور ایسے اعمال سے مانگتے ہیں جن سے وہ راضی اور خوش ہو نہ کہ ایسے اعمال جن سے اس نے منع فرمایا ہے۔ اور خدا سے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ اس کی وحدانیت کا اقرار ہے کہ اس نے

اس پیغام کے ساتھ اپنے انبیاء و رسولوں کو بھیجا، اس کا اُن کو حکم دیا اور یہی وہ ذریعہ ہے جو اُن کو خدا سے قریب کرتا ہے۔ توسل کی ایک شکل یہ ہے کہ اُس کو اُس کے ناموں اور صفات کے وسیلہ سے پکارو۔ یہی اس نے حکم دیا ہے اور جیسا کہ بعض ادغیہ ماثورہ میں ہے کہ اللہم انی استغثک بان تک الحمد (اس دعا میں خدا کے سامنے اس کی تحریف کا وسیلہ لیا گیا ہے) اس کے علاوہ خدا سے قرب کا ذریعہ وہ نیک اعمال ہیں جو خالص اللہ کے لئے کئے گئے ہوں اور جن میں شرک کا شائبہ نہ ہو!

خدا کا قرب ان ہی اعمال سے حاصل کیا جاسکتا ہے، جس سے وہ راضی اور خوش ہو نہ کہ جن سے اللہ تعالیٰ منہ فرماتا ہو۔ خاص طور پر شرک، جس سے اُس نے اپنی ذات کو پاک رکھا ہے (سبحان اللہ عما یشرکون)، نہ صرف مفسرین و ائمہ کرام بلکہ مزاج شناس رسول حضرت ابو بکر صدیقؓ بھی قرآن کریم کے معانی میں انتہائی احتیاط اور باریک بینی سے کام لیتے تھے۔ اس کے باوجود فرماتے ہیں۔ اِنَّا سَمَاءٌ تَظُنُّنِیْ وَ اِیْ اَرْضٌ تَقْلُبُنِیْ اِذَا قُلْتُ فِیْ کِتَابِ اللّٰهِ صَالَا عَلَیْہِ۔ ”کو نہ آسمان مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر میں کتاب اللہ سے وہ معنی بیان کروں جو میں نہیں جانتا۔“ اور ان اہل بدعت کی یہ جرات کہ کتاب اللہ کو اپنی خواہشات کا تابع بنانا چاہتے ہیں! تفاسیر اور اقوال ائمہ سے یہ بات آفتاب کی طرح روشن اور ثابت ہے کہ الوسیلہ کا جو لفظ قرآن پاک میں آیا ہے، اُس سے مراد ”اعمال صالحہ“ کے ذریعہ قرب خداوندی حاصل کر کے اُس کی رحمتوں کا سزاوار بننا ہے۔ اہل بدعت الوسیلہ سے جو یہ مراد لیتے ہیں کہ کسی ولی، قطب اور پیر کو قرب خداوندی کا ذریعہ بنایا جائے یا مشکل کشا اور حاجت روا مانا جائے تو یہ اُن کی اختراع نفس اور بدترین قسم کی ”تفسیر بالرائے“ ہے۔ جس سے ایک طرف تو اس آیت کی معنوی تحریف ہوتی ہے اور دوسری طرف شرک و بدعت کے لئے میدان ہموار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے (آمین)

”الوسیلہ“ قرآن کی روشنی میں

اہل بدعت ایک طرف اگر صرف اس ایک آیت وَ اتَّبِعُوا الْوَسِیْلَہَ کا بزرگم خود سہارا لے کر اور قرآن کریم میں معنوی تحریف کرنے کے بعد کسی ولی، قطب یا شہید کی ذات مراد لیتے ہیں، جس سے لامحالہ شرک فی الذات و الصفات (باری تعالیٰ) قبر پرستی و پیر پرستی کی راہیں کھلتی ہیں اور غیر اللہ کی نذر و نیاز، عرس، مزا میر اور مشرکاتہ اشعار سے محفل سماع کا موقع ملتا ہے تو دوسری طرف سارے کا سارا قرآن کریم ہے، جس کی شان نزول ہی شرک و بدعات کا قلع قمع کرنا اور بندوں کا صرف خدا سے عابد و معبود کی حیثیت سے رشتہ قائم کرنا ہے۔ بعثت نبویؐ ہے کہ آپؐ کی ساری زندگی شرک و بدعات کے خلاف دعوت و تبلیغ سے اقوال و اعمال سے، سیرت و کردار سے، جہاد میں گزری۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِیْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اِنْ اَعْبَدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ۔ اس ”طاغوت“ سے مراد صرف پتھر کے صنم ہی نہیں بلکہ ہر وہ شے یا ذات ہے جس کو رب العالمین کے سوا معبود مان لیا گیا ہو!

کیا ”الوسیلہ“ سے اس غلط فہمی کا نتیجہ یہ نہیں ہوا کہ توحید کے پرستار ایک بار پھر ہزاروں ”پرستیوں“ میں مبتلا ہو گئے قیصر و کسریٰ کی حکومتوں سے خراج وصول کرنے والے بزرگوں کی قبروں کی آمدنی پر جی رہے ہیں، لات و منات کی جگہ مقبروں اور تعزیروں نے لے لی ہے اور ان عقائد کے حاملوں کے اعمال و کردار میں، اقوال و گفتار میں دمانہ جاہلیت کے

مشرکین سے کس درجہ شرمناک مشابہت پائی جاتی ہے !

زمانہ جاہلیت کے مشرکین بھی ذات باری تعالیٰ کے منکر نہ تھے، لٰکن سالتھم من خلق السموات والارض
اور وہ بنوں کو قرب خداوندی کا وسیلہ بنا کر ان کی پرستش کرتے تھے۔ مَا تَعْبُدُوهُمْ إِلَّا لِيُقَدِّرُوا لِيَاللّٰهُ نَزَلَتْ۔ مروج
میں قبر پرستی اور پیر پرستی کے لئے اہل بدعت بھی یہی غرض بتاتے ہیں۔

اہل بدعت کی اس غلط فہمی کا ازالہ تو خود قرآن کریم ہی کی آیات سے ہو جاتا ہے :-

(الف) وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَنْجِيْهِ اللَّهُ كُنْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ اِلٰی يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ
عَنْ دَعْوٰتِهِمْ غٰفِلُوْنَ وَاِذَا خَشِيَ الرَّاسُ الْكَافِرُ الْعَذَابَ وَكَانَ لِجِبَادِهِمْ كُفْرِيْنَ ! (الاحزاب)
اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو جو پکارے اللہ کے سوا کسی ایسے کو کہ نہ پہنچے اُس کی پکار کو
روز قیامت تک۔ اور اُن کو خبر نہیں اُن کے پکارنے کی۔ اور جب لوگ جمع ہوں گے، تو
اُن کے پوجنے کے سبب، اُن کے وہ دُشمن ہوں گے !

(ب) قُلْ اَفَاَتُخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِنَفْسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (الرعد)
کہہ، پھر کیا تم نے بنا رکھے ہیں اُس (یعنی اللہ تعالیٰ) کے سوا ایسے حمایتی جو مالک
نہیں اپنے بھلے برے کے !

(ج) لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِیْبُوْنَ لَهُمْ شَيْءٌ اِلَّا كِبٰ سِطْرٌ
کفید اِلٰی الْمَآءِ لِيَبْلُغَ غَاۡةً وَّمَا هُوَ بِاِلٰهٍ وَّمَا دَعَاۤءُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ (الرعد)
اُسی کو پکارنا سچ ہے، اور جن لوگوں کو کہ پکارتے ہیں اُس کے سوا، وہ کام نہیں آتے اُن کے
کچھ بھی ! مگر جیسے کسی نے اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلے کہ اُس کے مُرتکب آپہنچے
اور وہ کبھی نہ پہنچے گا اُس تک۔ جتنا پکارنا ہے کافروں کا وہ سب گمراہی ہے !
(د) ذٰلِكُمُ اللّٰهُ سُبْحٰنَهُ اَلْمَلِكُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُونِهِ لَا يَمْلِكُوْنَ كُشْفَ الضَّرْعِ عَنْكُمْ
وَلَا تَحْوِيْلًا اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَتَخَوْنُ اِلٰی سُبْحٰنِ الرَّسِيْلَةِ اِيْهِمْ اَقْرَبُ دِيْرٍ حٰوِنٍ
رحمۃ ویمخافون عذابہ ان عذاب سُبْحٰنِ کَانَ مُحْذَرًا۔

الوسیلہ کے اس غلط مفہوم کے خلاف سارا قرآن کریم موجود ہے !

بفرض محال اگر الوسیلہ کا یہی مفہوم جائز، روا اور حقیقی ہوتا تو کوئی معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص بھی رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کسی ولی، قطب، غوث کی ذات کو افضل و ارفع قرار نہیں دے گا۔ اور نہ کوئی اہل
نزدیک آپ سے بڑھ کر معزز و مقرب اور محبوب ہو سکتا ہے۔ لہذا دُئیائیں یہ مرتبہ بلند اگر کسی کو ملتا تو وہ ضرور
عبداللہ علیہ السلام ہی کی ذات گرامی ہوتی۔ لیکن ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

- ۱۔ قل لا املك لكم ضرراً ولا نفعاً قل انى لن يجيرنى من الله احدٌ ولن اجد من دونه ملجئاً۔
- ۲۔ قل لا اقول لكم عندى خزائن الغيب ولا اقول لكم انى ملك ان اتبع الا ما يوحى الىّ۔
- ۳۔ لو كنت اعلم الغيب لا ستكثر من الخير وما مشى السوء۔
- ۴۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الىّ انما اظنكم الله واحد فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربّه احداً۔

(۱) تو کہہ بیزار منتہا میں نہیں تمہارا برا اور نہ راہ پر لانا، تو کہہ مجھ کو نہ بچا بیگا اللہ کے ہاتھ سے کوئی اور نہ پاؤں گا، اس کے سوا کہیں ہر کہنے کو جگہ !
 (۲) میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرا سر غیب کے خزانے پر اور زمین تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو اسکی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہو !
 (۳) اگر میں جان لیا کرتا غیب کی بات تو بہت کچھ ہلایاں حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی برائی نہ پہنچتی !
 (۴) کہہ میں بھی ایک آدمی ہوں جیسے تم۔ حکم آتا ہے مجھ کو کہ معبود تمہارا ایک معبود ہے۔ تو پھر جس کو امید ہو اپنے رب سے ملنے کی، سو وہ کرے نیک کام اور شریک نہ کرے اپنے رب کی بندگی میں کسی کو۔ (کہتے، آخری رکوع)
 ان آیات کی روشنی میں سرور کائنات و فخر موجودات علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات و محبوب رب العالمین کو نفع و نقصان پہنچنے کی قدرت نہیں (آخری آیت میں آپ کی بشریت، توحید باری تعالیٰ کی دعوت اور اعمال صالحہ کی تلقین و شرک عبادت سے پرہیز کا اظہار ہے) تو پھر کس پر، قلب اور دلی کی کیا، مستی ہے جو کسی کی مشکل کشائی یا حاجت روائی

۹۹

تقرب و محبوبیت، افضلیت و اکملیت کے باوصف آپ کے عمل و خوف کا یہ عالم احتیاط و فروتنی کی یہ حالت کہ میں کسی محتاج پر بھی ربوبیت سے رسالت کی حدود کا ٹکراؤ دیکھ پائیں تو خشیت الہی سے لرز کر فرمائیں۔
 اَتَجْعَلْنِي لِلّٰهِ نَذْرًا ۚ لَا تَقْوُلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ بَلْ قَوْلُوا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَحْدَهُ !
 یعنی ایک شخص کے یہ کہنے پر کہ ”اللہ چاہیں اور آپ چاہیں“ حضور نے عتاب کا اظہار فرمایا اور کہا کہ کیا تم نے مجھے شریک بنا دیا ؟ یوں مت کہو کہ ”جو اللہ اور محمد چاہے“ بلکہ یوں کہو کہ ”جو اللہ تعالیٰ تنہا چاہے !
 ایک متوازن سے متوازن انسان بھی اپنی تحریف سن کر خوش ضرور ہوتا ہے۔ خواہ زبان سے اظہار نہ کرے۔ لیکن اللعالمین کا یہ تقویٰ کہ اگر آپ کو جان نثاران توحید انت سیدنا کہیں تو فرمائیں بل السید هو اللہ۔ گویا ت کی حد تک تو اپنی عظمت و تعریف برداشت ہے۔ ورنہ شرک فی الصفات کے خوف سے اتنا غلو بھی گوارا نہیں !
 حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح بن علیہا السلام انما انا عبدہ ورسولہ !

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سالت فاسئل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ (المشکوٰۃ)

تم کو کچھ بھی مانگنا ہو خدا سے مانگو اور جب بھی مدد چاہنا ہو تو خدا ہی سے مدد چاہو !

اس لئے کہ خدا کے سوا کسی کو بھی مشکل کشا یا حاجت روا سمجھنا خدا کی خدائی میں اس کو شریک کرنا ہے۔ اور شرک بظلم عظیم کے ساتھ ساتھ ان اللہ لا یغفر ان یشترک به و یغفر ما دون ذالک، ایک اٹل فیصلہ ہے۔ اس ”ذنب لا یغفر“ سے بچنے کے لئے شرک کی بعید تر مشابہت سے بھی اجتناب کرنا چاہیے کہ یہی

ایمان اور توحید کا تقاضا ہے !

اس طرح اگر کسی کے مزار پر عرس منانے، چراغاں کرنے اور نذر دنیا کی اجازت ہوتی، تو اس کے لئے بھی صرف حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا روضہ اقدس ہو سکتا تھا۔ لیکن چونکہ فتنہ قیصر کی خطرناکی اور غلو فی الدنیا و الدنیا کے نتائج حضور کے پیش نظر تھے اس لئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ نے تاکید فرمائی کہ لا تجعلوا قبری عیداً "میری قبر کو عید (میلہ) نہ بنالینا !

اپنی خطرات سے محفوظ رکھنے کے لئے آپ نے یہ دعا فرمائی۔ اللہم لا تجعل قبری وثناً یعبد۔ اہی میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اُس کی پرستش کی جائے۔ "وثن" کا معنی اطلاق ہر اُس شے پر ہو سکتا ہے جسے خدا کے سوا معبود بننا لیا جائے۔ حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا:-

ایاکم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو۔ (الحديث)
خبردار! غلو سے ہمیشہ بچنا اس لئے کہ تم سے قبل جو لوگ تھے وہ اس غلو سے تباہ کئے گئے !

آج نافرمانی کا یہ عالم ہے کہ ہماری نظروں سے ایسے اشعار بھی گزرتے ہیں جن کی نقل سے بھی ہاتھ لرزتے ہیں۔

ہمارے سردار عالم کا رتبہ کوئی کیا جانے خدا سے ملنا جو چاہے محمد کو خدا جانے
وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر

لَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ ! اس سطر کا مذہبیت کے لوگوں کی اس مبالغہ آمیزی سے خود سردار کائنات کی روح پاک کو کس قدر اذیت ہو گی۔ "وَمِنْ بَعْضِ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا لَا مَبِيدَ لَهُ۔۔۔ لا تطرونی کما طرت النصارى این صریح املیح" کی نافرمانی کے لئے اس سے بڑی مثال پیش نہیں کی جاسکتی۔ اس غلو فی الدنیا نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ اور عزیر علیہ السلام کو بیٹا خدا کا بیٹا بنا کر نصاریٰ اور یہود کو قہرا کپی کی نذر کیا اور یہی غلو مسلمانوں کو بھی تباہی کے گرے کی طرف لے جا رہا ہے !

"اوسیلہ" کا یہی مفہوم اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی لیا کرتے تو وہ بھی تقویٰ، صالحیت، عبادات، سب چھڑ کر حضور اقدس ہی کی ذات گرامی کو قرب خدا دہی کا ذریعہ بنالیتے۔ اور روضہ اقدس کی محاذی اُن کا ہمیشہ ہوتا۔ لیکن آثار صحابہ میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بلکہ ان مقدس ہستیوں کے اتقاء اور اتہار سنت پر سختی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمرؓ نے وہ درخت ہی کٹوا دیا جس کے سایہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت صلح حدیبیہ لی تھی۔ اس میں محض شرک کا خوف کا رہا تھا۔ اس لئے کہ بعض لوگ قصراً اس درخت کے سایہ میں نماز پڑھنے جاتے تھے۔۔۔ !

معرور بن سُوید فرماتے ہیں۔ میں نے ایک بار حضرت عمرؓ کے ساتھ مکہ کے راستہ میں صبح کی نماز پڑھی۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک طرف جا رہے ہیں۔ دریافت فرمایا۔ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ عرض کیا گیا۔ یا امیر المؤمنین! یہاں ایک مسجد ہے، جہاں رسول اللہ نے نماز پڑھی تھی۔ یہ لوگ بھی وہاں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا:-
و انما اهلك من كان قبلكم بهذا يتبعون آثار انبيائهم ويتخذونها كناساً وبيعاً !

تم سے پہلے لوگ اس لئے ہلاک ہوئے کہ اپنے انبیاء کے آثار کی بھی اتباع کرنے لگے حتیٰ کہ ان کو عبادت گاہ (کلیسا اور مسجد) بنا کر چھوڑا۔

ایک بار حضرت عمرؓ نے بھرے مجمع میں دعا فرمائی :-

اللهم انا کنا اذا جد بنا تو سلنا نبینا فتسقینا وانا نقوسل نعم نبینا فاسقنا فیسقنا (بخاری)

اے نبی! پہلے جب قحط پڑتا تھا تو ہم اپنے نبی کے توسل سے پانی مانگتے تھے اور تو ہمیں سیراب کر دیا کرتا تھا۔ اب ہم اپنے نبی کے علم محترم (عباس بن عبدالمطلب) کے توسل سے پانی مانگتے ہیں تو انہیں سیراب کر! چنانچہ بارش ہو گئی۔ (بخاری)

اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ بنی کریم کی حیات طیبہ میں تو صحابہ کرام نے آپؐ کا وسیلہ لیا، مگر بعد وفات نہیں لیا۔ اس کی تائید میں امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

”اللہ سے کسی کا وسیلہ لینا جائز نہیں۔ اس کو اس کے نام و صفات سے پکارو۔ بلکہ یہ بھی

درست نہیں کہ اہل حق فلاں بنی یا فلاں فرشتہ میری حاجت روائی کرے۔“ (درمختار)

خاندانہ نبوی کے چشم و چراغ سیدنا زین العابدین (حسن بن حسینؑ) نے ایک شخص کو دعا و سلام کی عرض سے قبر اقدس کے پاس جانے سے منع فرمایا :- رکبا :-

الا احدکم حدیثنا سمعتم عن ابی عن جدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم لا تجعلوا قبری عیدا۔ ولا تجعلوا بیوتکم قبورا فصلاتکم تبلغنی حیث کنتم!

کہ مجھ سے میرے پدر بزرگوار نے جد محترم سے روایت کی ہوئی حدیث بیان کی ہو۔ کیا میں

متہیں نہ بتا دوں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا۔ میری قبر کو میلہ نہ بناؤ۔ اور اپنے گھروں کو

قبرستان نہ بناؤ۔ تمہارا درود و سلام تم جہاں بھی رہو، مجھے پہنچتا رہے گا!

در اصل زمانہ جاہلیت میں غلو فی الانبیاء و الصالحین نے بت پرستی اور قبر پرستی عام کی تھی اور یہی غلو فی الاولیاء

والصالحین آج بھی بعض مسلمانوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔

”الوسیلہ کا مفہوم اور اولیاء اللہ!

ہم نے جن اولیاء کرام کے نام سنے اور تصانیف دیکھی ہیں، ان میں سے کسی ایک نے بھی ”الوسیلہ“ کا یہ مفہوم لے کر

شرک و بدعت کا دروازہ نہیں کھولا اور نہ وہ مقدس بزرگ ان اہل بدعت کے ذمہ دار ہیں۔ فتح الغیب میں شیخ عبدالقادر

جیلانی فرماتے ہیں :-

”اپنی تمام حاجتیں اللہ کے حضور پیش کرو اور تمام خلقت سے منہ موڑ کر اس کے آگے

جھک جاؤ۔ اپنے دلوں کو غیر اللہ سے پاک رکھو اور اس کے سوا کسی سے نفع نقصان

کا امید نہ رکھو۔“ (فتح البرہانی)

اس کے علاوہ غنیۃ الطالبین شیخ جیلانی کی مشہور کتاب ہے، اس میں بھی بدعتوں سے احتراز کی سخت تاکید

پائی جاتی ہے۔

شاہ ولی اللہ دہلوی کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کے یہاں بھی ولایت و بیعت کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ فرماتے ہیں:-

”مشرکین مکہ بتوں کو روعوں کی توجہ کا مرکز قرار دیتے تھے اور آج مسلمان قبروں کو سمجھتے ہیں۔ (فذا البکیر)
”انبیاء و اولیاء ہمہ بندگان خدا اندوخلے و تصرفے در کارخانہ جات الہی نہ دارند نہ در حیات

نہ بعد ممات۔“ (الہدایۃ المبین)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں:-

”رفع شر یا دفع بلا کے لئے غیر اللہ کو پکارنا اور اُن کو صاحب اختیار سمجھنا شرک ہے (تفسیر عزیزی)
”استغاثۃ المخلوق بالمخلوق کا استغاثۃ المسجون بالمسجون۔“ (بایزید بسطامی)
”استعداد و استعانت از اہل قنبر بہر پنج کہ باشد جائز نیست۔“ (فتاویٰ)
”انبیاء و اولیاء کی قبروں کو سجدہ کرنا، طواف کرنا، اُن سے مراد مانگنا، نذر و نیاز کرنا،
یہ سب ناجائز حرام و ناجائز ہے۔“ (مالا یمنہ)

منہم الذین یدعون الالہاء والاولیاء عند الحوائج والمصابی باعتقاد ان ارواحہم حاضرتہ تسمع النداء وتعلم الحوائج و ذالک شرک قبیح و جہل صریح
قال اللہ تعالیٰ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ ! (توبہ بحوالہ فاران)
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سلطان العارفین قاضی حمید الدین ناگوری فرماتے ہیں
”وہ لوگ جو انبیاء اور اولیاء کو حاجتوں اور مصائب میں اس اعتقاد کے ساتھ
پکارتے ہیں کہ اُن کی روحیں حاضر ہوتی ہیں اور پکارنے والوں کی مدد سنیتی ہیں، اُن کی
حاجتیں جانتی ہیں تو یہ شرک قبیح اور جہل صریح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:- جو لوگ
غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اُن سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟“

اسی طرح دیگر اولیاء اللہ نے شرک فی الذات والصفات باری تعالیٰ کو حرام قرار دیا ہے اور اُن کے اقوال
و اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بزرگوں نے ہمیشہ قرآن و سنت کو اپنا لائحہ عمل بنایا اور رد شرک و بدعت کے
ساتھ توحید کی علی برداری کرتے ہوئے اُن کی ساری زندگیاں عبادت، تقویٰ، اور پامنت سے نزکیہ نفس میں
گزر گئیں۔ (رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین)

معلوم یہ ہوا کہ ”الوسیلہ“ کا غلط مفہوم لے کر اُن مشرکانہ رسوم کی اولیاء اللہ کی خوشنودی کے لئے ادا کرنا ان مقدس
ہستیوں پر سراسر تہمت جوڑنا ہے، بلاشبہ ان صالحین کی ارواح کو بھی اس اخوسرائی سے اذیت ہوتی ہوگی کہ:-

ہر گروہ آپ بلا افتاد کشتی مددکن یا معین الدین چشتی
حقیقت میں دیکھو تو خواجه خدا ہے ہمیں در پہ خواجه کے سجدہ دعا ہے
شیئاً للہ چون گدا کے مستمند المدد خواہم ز خواجه نقش بند !

نعوذ باللہ من هذا ۛ الہفوات و نستغفرہ !

قرآن پاک کی یہ آیت کس طرح دوڑک فیصلہ کرتی ہے۔

وإذا سئلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان۔!

یعنی اے پیغمبر! جب میرا کوئی بندہ تم سے میرے متعلق دریافت کرے کہ (وہ کیونکر مجھ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے) تو تم اس کو بتا دو کہ میں تو اُس کے پاس ہی ہوں (دُور نہیں کہ رسائی کے لئے کسی ذریعہ اور شفقت کی ضرورت ہو) اور میں اُس کی پکار سن کر قبول کرتا ہوں۔

اس آیت کے بعد غیر اللہ سے استمداد، استعانت اور استغاثہ کے لئے کیا گنجائش رہ جاتی ہے۔ یہ وہ اقرار ہے جو خدا اور بندے کے درمیان خالق و مخلوق اور حاکم و محکوم کا رشتہ قائم کر دیتا ہے۔ یہ وہ تعلق ہے جو آیات کثرت و آیات کثرت "نستعین" کہتے ہی صرف ایک ذات کو استعانت و استجداء کا مستحق اعلیٰ تسلیم کرتے ہوئے غیر اللہ کے خوف اور بندگی کا علوق انسانیت کی گردن سے اتار دیتا ہے۔ اور اس حقیقت کہ اور اس کے بعد ہی ان صلاقی و نسبی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین کا صحیح لطف آتا ہے۔!

اس سے بڑھ کر ناشکری اور قلم کیا ہوگا کہ اس قادر مطلق کے ساتھ اُس کے بندوں کو بھی خدائی میں شریک ٹھہرایا جلتے۔ مالک کیف تحکمون بہ قرآن کریم موجود ہے اور انسان عقل سے بھی محروم نہیں ہوا ہے۔ اگر متاع ہوش و خرد بھی غیر اللہ کی نذر نہ کی گئی ہو تو "اجیب دعوة الداع إذا دعان" کی تمثیل قرآن کریم میں نظر آتی ہے۔

وفرحاً إذا نادى من قبل فاستجنا له فنجينا، واهله من الكرب العظيم۔ ایوب إذا نادى ربّه انی مسئى الضر وانت ارحم الراحمین فاستجنا له فكشفنا ما به من ضر۔ الخ
وذا النین اذا ذهب مخاضاً۔ الخ

ان انبیاء کی مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو پکارتے والوں پر حجت تمام کر دی ہے۔
الان لله من فی السموات ومن فی الارض وما یبتغ اللذین یدعون من دون الله
مضکاء، ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخبر صواباً۔

یاد رکھنا چاہیے کہ وہ تمام ہستیاں جو زمین و آسمان میں ہیں، سب اللہ ہی کی تابعدار اور فرمانبردار ہیں اور جو لوگ اللہ کے سوا (اپنے بنائے ہوئے) معبودوں کو پکارتے ہیں، تم جانتے ہو وہ کس کی پیروی کرتے ہیں (یقین و بصیرت کی نہیں) وہ تو محض دہم و گمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس کے سوا کچھ نہیں، کہہ دو (ہر بات میں) اپنی انگلیں دوڑاتے پھرتے ہیں!
وما بعد الحق الا الضلال۔ حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟

عالم اسلامی میں آج کتنے "لمان ایسے ہیں جو کلمہ حق لا الہ الا اللہ کے عملی تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہوں، کوئی پیر پرستی میں مبتلا ہے، تو کوئی نجومیوں اور اشتبازی پامسٹوں کے ہاتھوں توہم پرستی سے ایمان فروشی کر رہا ہے، کسی کو مفاد پرستی سے فرصت نہیں، تو کوئی اقتدار کے نشے میں لٹس پرستی کر رہا ہے اور موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے!
ربنا لاتنغ قلبنا بعد اذ هدیتنا!!

مولوی محمد مجیب اللہ ندوی

عقیدت کا غلو اور اس کے نتائج

ماہر صاحب نے میرے لئے جو موضوع منتخب کیا ہے، وہ بہت نازک بھی ہے اور وسیع بھی۔ اس پر لکھنے کے لئے وسعتِ علم اور وقتِ فکر کے ساتھ پختہ اور مشاق قلم کی بھی ضرورت تھی اور ان میں سے کوئی چیز راقم کو معیارِ مطلوب کے مطابق حاصل نہیں ہے، مگر اپنی کم بضاعتی کے باوجود دو درجہ سے اس پر لکھنے کے لئے تیار ہو گیا۔ ایک تو اس لئے کہ شاید اس کے ذریعہ کچھ بزرگانِ خدا کی ذہنی اور عملی اصلاح ہو جائے اور یہ چیز قیامت میں میرے لئے کچھ اجر و ثواب کا سبب بن جائے دوسرے اس موضوع سے کچھ طبعی مناسبت بھی ہے۔

اس مناسبت کی وجہ یہ ہے کہ راقم کی تعلیم و تربیت جن بزرگوں کے ہاتھوں میں رہی، ان میں سے کسی نے بھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ دین کا کوئی مسئلہ میں ان کی شخصیت کے گرد سمجھوں۔ یا ممکن ان کی تقلید کی بناء پر اسے مان لوں۔ بلکہ انہوں نے ہمیشہ اصل مآخذ کی طرف رہنمائی کی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن، سنت، اور اسوہ صحابہ میں جن باتوں کا سراغ نہیں ملتا، ان کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی اور ان سے نفرت ہوتی ہے، خواہ ظاہری طور پر ان کے اوپر دین کے کتے موٹے پردے کیوں نہ ڈال دیئے گئے ہوں۔ اور وہ باتیں کہتے ہی بڑے شخص کی طرف کیوں نہ منصوب ہوں۔!

اردو زبان میں عقیدت اس غیر معمولی محبت اور دل کے دگاؤ اور جھکاؤ کو کہتے ہیں جو کسی چیز یا کسی انسان کی عظمت و محبت کے نتیجہ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ عربی زبان میں اس لفظ کی اصل ”عقد“ ہے۔ جس کے معنی کسی کو چیز کو کسی کے ساتھ باندھ دینے یا وابستہ کر دینے کے ہیں۔

اسلامی شریعت میں خریدار اور دکاندار آپس میں خرید و فروخت کا جو معاملہ کرتے ہیں، اس کو عقدِ بیع کہا جاتا ہے۔ یعنی دونوں اس کے ذریعہ ایک دوسرے سے بندھ جاتے ہیں۔

اسی طرح ایک مرد اور ایک عورت نکاح کے ذریعہ باہم زندگی گزارنے کا جو عہد کرتے ہیں، اس کو عقدِ نکاح کہا جاتا ہے۔ گویا دونوں اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آپس میں بندھ چکے ہیں اور ایک دوسرے کے پابند رہیں گے!

اسی سے عقیدہ کا لفظ نکلا ہے جو آدمی کے دل کو کسی خیال یا کسی حقیقت پر باندھ دیتا ہے۔

غرض، یہ ہے کہ اردو میں یہ لفظ عربی کے اصل معنی میں کچھ مزید اضافہ کے ساتھ بولا جاتا ہے!

مذہبی تاریخ کی یہ ایک ناقابلِ انکار حقیقت ہے کہ جب بھی انسان کو کسی ممتاز انسان یا کسی دوسری مخلوق کے ساتھ عقیدت پیدا ہوئی ہے تو اس نے انسان کو انسان یا اس مخلوق کو مخلوق نہیں رہنے دیا ہے، بلکہ اس نے خالق کے مناسبت

میں سے کسی نہ کسی صفت میں اُسے ضرور شریک کر لیا ہے۔ الوہیت میں تو شرک کسی زمانہ میں نہیں رہا۔ مگر صفات الہی یا ربوبیت کا جامہ ہمیشہ اُس نے ممتاز مخلوقات کو پہنانے کی کوشش کی ہے۔ عرب کی بُت پرستی، عجم کی ثنویت، عیدائیوں کی تثلیث اور ہندوؤں کی اجرام و اصنام پرستی، سب میں آپ کو یہی عظمت و عقیدت اور محبت کا غلو کا رفرمانظر آئے گا۔ یہی عظمت کا مفرط احساس ہے جو آنحضرت کو (معاذ اللہ) سے

وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر

کہتی ہے۔ اور یہی عقیدت کا غلو ہے جو رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ سے بھی آگے بڑھا دیتی ہے۔

اللہ کے پہلے میں وعدہ کے سوا کیا ہے جو کچھ مجھے لینا ہے لے لوں گا محمد سے (توبہ ۱)

یہ عقیدت کیوں اور کیسے پیدا ہوتی ہے اور پھر یہ کیسے گرا ہی اور اس کے بعد شرک کی صورت اختیار کر لیتی ہے؟ یوں تو اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ مگر اس کے دو خاص مسبب کا یہاں تذکرہ کیا جاتا ہے:-

۱۔ ایک محبت میں غلو۔!

۲۔ دوسرے عظمت میں غلو!

محبت آدمی کو شرک فی العمل میں مبتلا کرتی ہے اور عظمت شرک فی الربوبیت کی طرف لے جاتی ہے۔ غیر اللہ کی محبت و عظمت ابتداء میں شرک نہیں ہوتی مگر اس کے غلو کا نتیجہ ہمیشہ شرک ہی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے!

ابتداء میں جب انسان کے دل میں اجرام سماوی کی عظمت پیدا ہوتی تو وہ یک بیک اُن کے آگے سر بسجود نہیں ہو گیا۔ بلکہ ایسا آہستہ آہستہ اور بتدریج ہوا۔ اسی طرح انسان جب کسی ممتاز انسان سے محبت کرتا ہے اور اس کی عظمت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، تو ابتداء میں اُس سے اپنی نیاز مندی کا اظہار کرتا ہے، پھر دل میں اُس کے خدا کا مقرب اور محبوب ہونے کا یقین پیدا ہوتا ہے، اب وہ اُس کی مرضی کو خدا کی مرضی اور اُس کے حکم کو خدا کا حکم سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد اُس میں مزید غلو پیدا ہوتا ہے اور اب اس کو وہ مظہر الہی تصور کرنے لگتا ہے۔ اب اس مرحلہ پر اگر خدا کا یقین اُس کے دل سے یا تو نکل جاتا ہے یا اگر ہوتا ہے تو وہ یقین اس کے لئے محرک عمل نہیں بنتا۔ عملاً وہ خدا کو انگلستان کے بادشاہ سے زیادہ با اختیار نہیں سمجھتا۔ وہ اُس کی مرضی چاہتا تو ہے مگر وہ سمجھتا ہے کہ اس بارگاہ میں ہم بغیر ان واسطوں اور ذریعوں اور مظاہر کے نہیں پہنچ سکتے۔!

چنانچہ اب وہ اپنی ساری نیاز مندیاں اپنی بے دست دِپا واسطوں اور بے قوت ذریعوں کی خوشنودی کے لئے وقف کر دیتا ہے۔ اس کے دل میں اب اپنی کا خوف ہوتا ہے اور اُن ہی سے ساری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ وہ ان کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اس لئے اُن سے دعائیں کرتا ہے، اُن کے آستانوں اور قبروں پر نذر و نیاز پیش کرتا ہے، اس لئے کہ اُن کے ذریعہ وہ خدا کی مرضی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ غرض یہ کہ تعبد و تذلل اور دعا و طمع کا جو حق صرف خالق کے ساتھ مخصوص ہے، اس کا مظاہرہ مخلوق کے ساتھ کیا جاتا ہے!

آج ہندو قوم اپنے دیوتاؤں رام اور کرشن جی کی تصویروں اور شبیہوں کے ساتھ جو معاملہ کر رہی ہے، وہ عظمت پرستی اور غیر معمولی محبت کے نتائج ہیں۔

اہل فارس میں ثنویت اس لئے رواج پا گئی کہ انہوں نے اسباب کو مسبب کا درجہ دے دیا۔

عیسائیوں کی تثلیث، عظمت پرستی اور محبت میں غلو کا نہایت روشن ثبوت ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی شعیہوں کے ساتھ جس نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں، اس میں عقیدت کے غلو کا پورا پورا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ خدا نے ان کو پیار محبت سے روح اللہ کہا تھا۔ انہوں نے ان کو خدا بنا دیا۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے غیر اللہ کی ایسی محبت کو جو خدا کی محبت کے تابع نہ ہو، کسی ممتاز مخلوق کی ایسی عظمت اور تکریم جس کے ذریعہ اس کے بارے میں ماورائی تصور پیدا ہو، بالکل ناجائز قرار دیا ہے۔ بلکہ اُس نے اس سلسلہ میں ان منافقین کو بھی بند کر دیا ہے جس کے ذریعہ محبت اور عظمت گمراہی کی راستہ نکال لیا کرتی ہے!

عیسائیوں کے غلو فی المحبت اور غلو فی العظمت کا تذکرہ کر کے قرآن نے ہمارا یہ تنبیہ کیا:-

”لا تَخْلُوْا فِیْ دِیْنِکُمْ“ دین میں غلو نہ کرو!

مگر اس کے باوجود آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بزرگوں، پیروں، اور اُن کی قبروں کے بارے میں جو تصور رکھتا ہے اور اُن کے معاملے جن اعمال کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ سب اسی محبت و عظمت کے نتائج اور عقیدت میں غلو کا براہ راست سبب ہیں۔

مسلمانوں میں یہ چیز کس طرح گھس آئی، اس کی تفصیل کا یہ موقع تو ہے۔ مگر اس کے لئے ایک لمبی فرصت درکار ہے جو حاصل نہیں ہے، اس لئے چند باتیں عرض کر دی جاتی ہیں:-

مسلمانوں میں اجرام سماوی کی عظمت تو کسی زمانہ میں پیدا نہیں ہوئی اور نہ کبھی وہ ان کے آگے سر بسجود ہوئے۔ مگر انسانوں کی عظمت و عقیدت نے ان میں بے شمار گمراہیاں اور ضلالتیں پھیلانی ہیں اور جو مسلمان ان گمراہیوں میں مبتلا ہیں۔ اُن کی اکثریت قرآنِ اسلامی سے غافل اور اُن کی ادائیگی میں کوتاہ ہوتی ہے۔ مگر ان مراسم کے ادا کرنے میں وہ ذرا بھی کوتاہی اور غفلت نہیں برتتی، جو اُس نے ان پر گزیدہ ہستیوں کے لئے مخصوص کر لی ہیں۔ شبِ برات، گیارہویں، رجب کے مراسم وہ ضرور پورے کریں گے، خواہ انھیں قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ وہ عرس اور زیارت کے لئے دہلی، اجمیر، کلیر، ردولی اور پھلواری کے سفر میں سینکڑوں روپے صرف کرنے سے دریغ نہ کریں گے۔ مگر ادائے زکوٰۃ اور سفر حج کا خیال اُن کو بہت کم آئے گا۔ حتیٰ کہ بعض تو عرس و زیارت کی شرکت کو سفر حج سے بھی زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ مثال کے لئے ایک واقعہ درج کیا جاتا ہے:-

میرے ایک عزیز ایک کارخانہ کے منیجر اور بڑے صاحبِ دولت ہیں۔ چشتی فریدی سلسلہ میں بیعت ہیں، ہر سال وہ اجمیر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں کی چھوٹی اور کبھی بڑی دیگ کا خرچ برداشت کرتے ہیں۔ میرے والد مرحوم نے اُن سے ایک دن کہا، آپ پر تو حج فرض ہے۔ آپ ایک سال اجمیر جانے کے بجائے حج ہی کراتے، انہوں نے ایک آہ سرد بھری اور کہا کہ بات تو ٹھیک ہے۔ مگر آپ کو ایک واقعہ سنالوں، انہوں نے اس کے بعد والد کو یہ واقعہ سنایا:-

ایک بزرگ فقہ جنہوں نے اپنی حلال کمائی سے بچا بچا کر سفر حج کے لئے کچھ روپیہ جمع کیا۔ جب سفر خرچ کے لئے روپیہ جمع ہو گیا اور انہوں نے سفر کی تیاری شروع کی تو اتفاق

سے رہیہ چوری ہو گیا۔ اُن کو بڑا رنج ہوا۔ مگر چارہ ہی کیا تھا۔ جب حج کا زمانہ ختم ہو گیا تو کسی دوسرے بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اس سال کس کا حج مقبول ہوا ہے، آپ نے ان صاحبان کا نام لیا جو روپے چوری ہو جانے کی وجہ سے دیارتِ حرمین کے لئے نہ جاسکے تھے!

یہ واقعہ بیان کر کے انہوں نے کہا کہ میں ہزاروں روپے اجیر وغیرہ جا کر خرچ کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ بخیر سفر کئے ہوئے ہی اُن کے طفیل میں میرا حج قبول فرمائے!

یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ مسلمانوں کے اس پورے طبقہ کی ذہنیت کا آئینہ دار ہے۔ جن کے دل بزرگوں کی عظمت اور اُن کی عقیدت بطور عقیدہ گھر کر چکی ہے، وہ اُن کی خوشنودی کے آگے خدا کی ناراضگی مول لیتے ہیں اور فرائض کو ترک کر کے مباحات ہی نہیں بلکہ مکروہات تک پر عمل کرتے ہیں۔ اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں!

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ عیسائیوں کے غلو کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ صوفیاء کی اولاد کے بارے میں لکھتے ہیں:-

”اگر خواہی نمونہ ازیں فریق ملاحظہ کنی امروز اولاد مشائخ و اولیاء تماشا کن کہ در حق آبائے خود چہ ظنون دارند و تا کجا کشیدہ بردہ اند و سب علم الذین ظلموا ای منقلب یتقلبون۔“ (تفہیمات الہیہ ص ۲۲)

اگر اس حلقہ کا نمونہ دیکھنا ہو تو اولیاء و مشائخ کی اولاد کو دیکھو کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے بارے میں کیا کیا خیالات فاسد رکھتے ہیں اور اُن کو کس مرتبہ تک پہنچاتے ہیں۔

عنقریب یہ ظالم مائیں گے کہ کس کس کوٹ وہ لوٹے جاتے ہیں!

شاہ صاحب نے محض مشائخ و صوفیاء کی اولاد کا تذکرہ کیا ہے۔ ممکن ہے کہ اُن کے زمانہ میں یہ چیز زیادہ عام ہو۔ موجودہ زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اُن کی اولاد کے ساتھ اُن کے خلفاء متوسلین بھی اس عقیدت کے غلو میں شریک ہیں۔ اہل تقویٰ اور متبع سنت مشائخ و صلحا کی عزت و تکریم یقیناً موجب ثواب اور اُن کی صحبت باعث خیر و برکت۔ مگر ان صلحا کے متوسلین جس انداز سے ان کی عظمت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ دین میں ایک فتنہ ہے، اس پہلے بھی یہ ذہنیت فتنہ بنی ہے اور آج بھی بن رہی ہے!

عام متوسلین کا حال یہ ہوتا ہے کہ مشائخ سے آزادانہ طور پر وہ کوئی سوال نہیں کرتے، یا نہیں کر سکتے۔ حالانکہ صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلف سوال کرتے اور آپ جو اب عنایت فرماتے تھے! اُن کا تذکرہ کریں گے تو اُن نام کے بجائے القاب و آداب سے خطاب کریں گے، حالانکہ آنحضرت کا تذکرہ بھی ہمیں اُن کے نام کے ساتھ بتایا گیا ہے نہیں بلکہ آپ کی عبدیت کا دن میں کئی بار عادہ بھی کرایا جاتا ہے!

أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اس میں آپ کی عبدیت کو رسالت پر مقدم رکھا گیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مخلوق کا اصل مقام عبدیت ہے!

خدا کا شکر ہے کہ وہ اس حج کر کے ہیں اور اپنے اعمال میں بہت کچھ تبدیلی کر رہے ہیں!

یہ حضرات صحابہ کا ذکر، اسلاف کا تذکرہ، اپنے حلقہ کے علاوہ دوسرے حلقہ کے بزرگوں کا ذکر بے تکلف نام لے کر کریں گے، مگر یہ کبھی نہ ہوگا کہ وہ اپنے شیخ کو شیخ، یا مولانا کہہ کر اُن کا نام بھی لے لیں۔ حضرت شیخ، چھوٹے حضرت، بڑے حضرت، اعلیٰ حضرت، یا دلم کی نسبت سے اُن کو یاد کریں گے۔ بسا اوقات سننے والے کو اس تبلیغ کے سمجھنے میں کئی منٹ لگ جاتے ہیں۔ اور کہتے پیارے، تو سمجھ بھی نہیں پاتے ہوں گے!

ان بزرگوں کے اقوال کو، خواہ وہ کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں، بطور سنت و حجت پیش کریں گے۔ اس موقع پر اُن کا اسلامی احساس نہ جانے کیوں گم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اپنے مشائخ کی عقیدت میں اُن کا احساس انتہائی تیز اور نازک ہوتا ہے۔ رسالہ اور مصزین نگار کا نام یاد نہیں، مگر کچھ دن ہوئے ایک عالم دین نے وطن کی محبت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک بزرگ کا یہ کشف نقل کیا تھا۔

”ایک بزرگ نے اپنا کشف بیان فرمایا کہ گنگا کے پانی میں نورانیت

محسوس ہوتی ہے۔“

مقصود یہ تھا کہ گنگا کی جو عظمت ہندوؤں کے دل میں ہے، اس کا ثبوت بزرگوں کے اقوال سے بھی ملتا ہے، اُن بزرگ نے نہ جانے کس موقع پر اور کن حالات میں یہ بات کہی تھی، یا کہی بھی تھی کہ نہیں۔ اس پر انہوں نے غور نہیں کیا۔ بہر حال اس سے جو نتیجہ نکالا گیا ہے، کیا وہ گراہی کا پیش خیمہ نہیں ہے۔ اگر وہ بزرگ موجود ہوتے تو شاید وہ مضمون نگار کو اس بات پر ضرور ڈوکتے!

اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ایک واقعہ سن لیجئے :-

اعظم گڑھ میں کچھ لوگوں نے اُردو کی ترویج و اشاعت کا کام شروع کیا اور وہ لوگ مولانا تھانویؒ کے ایک متوسل جو ریٹائرڈ جج ہیں، اُن کے پاس بھی گئے۔ اور اُن سے اس میں مدد کی درخواست کی، انہوں نے پہلے تو خاموشی اختیار کی، اس کے بعد ایک صاحب کو الگ بلا کر لے گئے اور فرمایا :-

”بھائی میری رائے میں اُردو کا کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ زبان کبھی مٹ نہیں سکتی۔ اس لئے کہ اس زبان میں حضرت (یعنی مولانا تھانویؒ) کی کتابیں ہیں۔“

قرآن کی زبان کے بارے میں تو یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ وہ مٹ نہیں سکتی، مگر دوسری کسی زبان کے بارے میں یہ بات کہنی یقیناً ذہنی کجی ہی کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ آج اگر مولانا تھانویؒ موجود ہوتے تو وہ اس مبہلہ آمیز توجیہ کا سنتا پسند نہ فرماتے۔!

استاذ الاستاذ جناب سید سلیمان ندوی فرماتے تھے کہ ایک بار اُن کی یہ خواہش ہوئی کہ مولانا تھانویؒ کی تفسیر کو آسان زبان میں منتقل کر دیں، تاکہ عام لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اُن کے اس ارادہ کی اطلاع جب مولانا کے ایک ممت ز خلیفہ کو ہوئی تو انہوں نے یہ کہہ کر اس سے سید صاحب کو باز رکھنے کی کوشش کی کہ ”مولانا کے یہ الفاظ الہامی ہیں، اس لئے اس میں تبدیلی نہ ہونی چاہیے۔“

سے سید صاحب نے یہ واقعہ علامہ کے ایک مجمع میں بیان کیا تھا۔ اور خود بھی اظہارِ افسوس کیا تھا!

حاشا و کلاء میں نے یہ واقعات بزرگوں کی توہین کے لئے نہیں بلکہ یہ دکھانے کے لئے پیش کئے ہیں کہ عظمت کا غلط تصور آدمی کو کتنی ذہنی گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اُن کا دامن شرک کی چھینٹوں سے یقیناً پاک ہے۔ مگر اُن کی اس طرح کی بے اعتدالی نہ جاننے گئے اللہ کے بندوں کو شرک تک پہنچا دے گی۔ میرا خیال ہے کہ آج اگر مولانا اشرف علی تھانویؒ زندہ ہوتے تو وہ ضرور ان باتوں پر لڑتے۔ جس نے زندگی بھر شرک و بدعت کے مٹانے کی سعی کی ہو، آج اس کے بعض متوسلین اس کی عظمت و عقیدت کے ذریعہ خطرناک بے اعتدالی کا دروازہ کھول رہے ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کے علماء جنہوں نے شرک ہی نہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی بدعتوں کے مٹانے کی کوشش کی، ان خرافات کے رد میں مناظرے کئے، آج وہاں کا یہ حال ہے کہ لوگ دعا کے لئے روپے بھیجتے ہیں۔ اور بخاری کا ختم کر کے دعا کی جاتی ہے، مصر کے لئے بھی ختم بخاری کے بعد دعا کی گئی تھی۔ جس ادارہ کے بزرگوں نے مقررہ وقت پر قرآن خوانی کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا۔ اب وہاں ختم بخاری کی بدعت جاری کی جائے، کس قدر تعجب کی بات ہے۔ مگر آج اس کے خلاف کوئی آواز اس لئے نہیں اٹھ سکتی کہ بعض بزرگوں کے زیر پرستی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جن کی عظمت نے زبانوں پر ٹھہر سکتی لگا دی ہے۔!

مجھے اچھی طرح علم ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کے بہت سے مسائل میں اپنے شیخ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا تھا۔ اور اس پر وہ آخر وقت تک قائم رہے۔ مگر آج میکو لرحکومت جس نے مسلمانوں کے پرسنل لاء کی بھی جان نہ بخشی ہو، اس کا ہاتھ مضبوط کرنے کے لئے اس ادارہ کے بعض ذمہ دار اکابر و عطا و پند ہی نہیں، بلکہ مسلسل جدوجہد کے ذریعہ مسلمانوں کو روک رہے ہیں۔ اُن کے دالبتگان میں کتنے لوگ ہیں جو اس بے اعتدالی کو سمجھتے ہیں، مگر اس کے خلاف نہ تو آواز اٹھا سکتے ہیں، نہ ان کو ٹوک سکتے ہیں۔ اس لئے کہ اُن کی عظمت مانع ہے، مگر اسلامی ملکوں میں اقامت دین اور اعلاء کلمۃ اللہ کی جو مختلف تحریکیں چل رہی ہیں، اُس کی مخالفت میں سب سے پیش پیش یہی اہل عقیدت کا گروہ ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔!

اس عقیدت اور عظمت پرستی نے دنیا کی دوسری قوموں کے ذہن و دماغ پر جو اثرات ڈالے ہیں اور جس طرح اُن کو گمراہ کیا ہے، اس کا ذکر چھوڑیے۔ اس نے مسلمانوں کو صراطِ مستقیم سے ہٹا کر علم و عمل کی ایسی پُرپیچ دادی میں چھوڑ دیا ہے، بظاہر اس سے ان کا نکلنا دشوار معلوم ہوتا ہے۔!

یہ گمراہ کن عظمت و عقیدت مسلمانوں میں جس راہ سے سب سے زیادہ آئی، وہ تصوف کی راہ ہے۔ آپ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور محدثین کے حالات پر پڑھیے، مفسرین کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ ممتاز فقہاء کے تراجم دیکھئے ان کی زندگی آئینہ کی طرح صاف و شفاف اُن کے اقوال و افعال واضح اور روشن ہیں، اُن کی حکیمانہ باتیں قرآن و

۱۔ فاضل مضمون نگار کا ”تصوف“ سے مطلب یقیناً ”عجم زدہ تصوف“ ہے، یعنی وہ تصوف جس میں عجیبیت شامل ہو گئی ہے، در نہ وہ تصوف خالص جو ”تزکیہ نفس“ کی ضرورت پر زور دیتا ہے اور جو کتاب و سنت سے متجاوز نہیں ہو اُس سے متوحش ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔! (م۔ ق)

سنت سے تعلق پیدا کرنے دل ہوں گی، اُن کی کتابیں از یاد ایمان کا سبب ہوں گی۔ اُن کی باتوں سے اُن کی بڑائی ضرور معلوم ہوگی اُن کی سیرت کے پڑھنے سے دل میں اُن کی تکریم ضرور پیدا ہوگی۔ مگر ذہن میں اُن کے بارے میں کوئی مادیاتی تصور یا خرق عادت عقیدہ نہیں بیٹھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اُن کی ذات کو کبھی بدعت و شرک کے لئے استعمال نہیں کیا گیا۔ اور اگر استعمال کیا گیا تو اُن کو بھی اسی راہ میں نہ کر۔

مگر تصوف میں جب سے فلسفہ کی آمیزش ہوئی ہے، اُس وقت سے آج تک اس موضوع پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یا بزرگوں کے جو ملفوظات اور مکتوبات جمع کئے گئے۔ جن میں اکثر فرضی ہیں، اُن میں مستثنیات کو چھوڑ کر اکثر میں ایک طرف اگر کتاب و سنت کی تعلیم کی وضاحت اور اس کے اخلاقی و روحانی پہلوؤں کی صراحت ملے گی تو اسی کے ساتھ کچھ ایسی ذومعنی خرق عادت اور انتشار و فساد کرنے والی باتیں بھی ملیں گی، جن سے آدمی غلط راہ اختیار کر سکتا ہے۔ اور ایسا ہوا ہے! ان بزرگوں کی نیت و عمل دونوں بخیر تھے۔ مگر تزکیہ نفس کے سلسلہ میں فلسفہ یونان، یوگ اور اشراقیات کی آمیزش سے جو فلسفہ تصوف تیار ہوا۔ اس میں ساری توجہ بنیادی اعمال پر کم، کیفیات و واردات پر زیادہ رکھی گئی۔ اس لئے فرضی ملفوظات، مکتوبات اور کتابوں کے ذریعہ بھی عقیدت مندوں نے گمراہی پھیلانی اور اُن کے مولفین و مصنفین کی ذات کو بھی کیفیات و واردات کا ایک مجموعہ طلسم بنا دیا۔ اُن کی زندگی کا عملی پہلو تو آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور صرف وہ پہلو سامنے رہ گیا جو خرق عادت اور عظمت و جلالت کے واقعات سے پُر تھا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بدعت و گمراہی اور شرک جلی و خفی کے بے شمار مظاہر و مناظر پیدا ہو گئے۔!

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات جن کا علم و عمل ورع و تقویٰ، جن کا جذبہ اتباع سنت، جن کے وعظ کا اثر ضرب المثل ہے، جن کا قول ہے کہ گھر کے باہر اگر توحید ہو اور اندر شرک، تو یہ لافاق ہے! مگر کیا آج اُن کی عظمت محض چند کرامات، خرق عادت و واقعات اور گیارہویں کے فاتحہ تک محدود ہو کر نہیں رہ گئی ہو! کیا اُن کی طرف مواظبت و ملفوظات کا ایک طومار نہیں منسوب کر دیا گیا ہے، جن میں اُن کو بنی سے بھی بڑھایا گیا ہے۔

اسی طرح شیخ معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، بختیار کاکی، زکریا ملتانی رحمہم اللہ تعالیٰ کے تقدس و بزرگی میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے۔ مگر کیا یہ ایک واقعہ نہیں ہے کہ عقیدت فاسد اور عظمت پرستی نے اُن کے مزارات کو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی عظمت عطا کر دی ہے؟

امام غزالی کی کتاب و سنت سے شغف اور زہد و تقویٰ پر کون شبہ کر سکتا ہے۔ مگر اس کے باوجود فلسفہ یونان اور فلسفہ تصوف کے جو اثرات اُن کی خاص دینی کتابوں تک میں ہیں، اُن پر امام ابن تیمیہ، مجدد الف ثانی۔ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی وغیرہ نے حرف گیری کی ہے۔ امام ابن تیمیہ تو اُن کے بارے میں بسا اوقات بہت سخت رائے دیتے ہیں! انہوں نے نبوت کی حقیقت اور استدلال کی نوعیت پر جو کچھ لکھا ہے، اس پر امام ابن تیمیہ نے سخت تنقید کی ہے۔ شرح صدر کی تشریح میں بعض اہل تصوف جو موثر گائی کرتے ہیں اور جس کا کچھ اثر امام غزالی کی کتابوں میں جھلکتا ہے اُس کے بارے میں شاہ ولی صاحب لکھتے ہیں:-

لہذا قلم نے معارف میں کتاب الرد علی المنطقیین پر جو تبصرہ لکھا تھا اُس میں متعدد مثالیں دی گئی ہیں!

”خدا سے قربت حاصل کرنے کا صحیح راستہ وہ ہے جس پر انبیاء علیہم السلام چلے ہیں۔ لیکن دورہ شرح منہج میں عام تعمقات اور طاعات شائستہ مثلاً صوم وصال، صوم دہر، ہر رات ایک قرآن ختم کرنا، اس قسم کے اور بھی دقیق مسائل جو احیاء العلوم اور کیمائے سعادت میں مذکور ہیں، اُن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔“

جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی عظمت و جلالت میں کس کو کلام ہو سکتا ہے، اُن کے تذکرہ میں صاحب تذکرۃ الاولیاء جن کی علمی و عملی فضیلت بھی مسلم ہے لکھتے ہیں:-

”ایک دن کتے کے بھونکنے پر آپ نے لبیک لبیک کہی، جب مرید نے وجہ دریافت کی تو فرمایا:-
”گفت قوت و مدد سگ از قہر حق تعالیٰ دیدم و آواز قدرت حق تعالیٰ شنیدم و سگ را در میان ندیدم لا جرم لبیک لبیک جو اب دادم۔“
دکتنے کی آواز اور اُس کی قوت میں میں نے حق تعالیٰ کا قہر دیکھا اور خدا تعالیٰ کی آواز سنی اس دید و شنید میں میں نے کتنے کو درمیان میں نہیں پایا اس لئے لاچار لبیک لبیک سے جواب دیا۔“

ایک بار آپ نے فرمایا:- ”تیس سال تک جماعت میں اس طرح شرکت کی ہے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی اور اگر کبھی نماز میں دُتیا کا خیال آگیا تو نماز قضا کر دی ہے! اور اگر دوزخ و بہشت کا خیال آگیا ہے تو سجدہ سہو کیا ہے۔“
ایک بار فرمایا کہ ”قرآن سے فاتحہ اور قل ہو اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ سیکھنا چاہیے!“
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے رونے کی آواز سنتے تھے تو نماز ہلکی کر دیتے تھے۔ حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ نماز میں بسا اوقات اُن کا خیال فوج کی ترتیب کی طرف چلا جاتا تھا۔ اور پھر ساری ناز اسی حالت میں ختم ہو جاتی تھی۔ مگر نہ آنحضرتؐ نے کبھی نماز قضا کی اور نہ حضرت عمرؓ نے کبھی سجدہ سہو کیا۔ غور کیجئے، جنت و دوزخ کا خیال عین خدا کی مرضی اور تاراجی کا خیال ہے۔ مگر ان کے خیال سے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔!

ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کو سیکھنا اور پڑھنا چاہیے، اس لئے کہ اس کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے! آنحضرتؐ، صحابہؓ اور پوری امت کا اس پر تعامل ہے۔ مگر وہاں صرف سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے سیکھنے اور پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔!

ممكن ہے کہ کچھ لوگ ان اقوال کی تاویل کریں مگر جو تاویل بھی کی جائے گی وہ مزید ایک غلطی اور گمراہی کا سبب بنے گی۔ میرا یقین ہے کہ یہ باتیں جنیدؒ بغدادی کی طرف غلط منسوب کی گئی ہیں۔ اس لئے کہ وہ پابند شریعت اور متبع سنت تھے۔ اور اگر واقعی ان باتوں کی نسبت اُن کی طرف صحیح ہو تو بغیر کسی تاویل کے اُن کو غلط کہنا چاہیے۔ مگر تصوف کا مزاج ہی ایسا بنا ہے کہ اُلٹی سے اُلٹی بات بھی وہاں حقائق و دقائق کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کے قول سبحانی ما اعظم ثانی کی کیا تاویل کی جاسکتی ہے؟ شیخ منصور کے انا الحق کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے۔ مگر آج تک تاویل پر تاویل اور اُن کا جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔!

آج شیخ ابن عربی کی جو کتابیں خصوصاً فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ جو تصوف کی جان ہیں۔ اُن میں جو باتیں

صراحتہ شریعت کے بالکل خلاف نظر آتی ہیں، اُن کی طرف کیوں نظر نہیں اٹھتی۔ اگر اٹھتی ہیں تو پھر اُن کی غلطی عقیدت اُن پر تنقید کرنے سے کیوں مانع ہوتی ہے، کیا وہ کتاب و سنت سے زیادہ قابلِ اعتماد اور قابلِ احترام ہیں؟ امام ابن تیمیہؒ ان کو بڑے سخت الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور وہ اپنی دینی غیرت و حمیت کے سبب معذور تھے اس بارے میں امام ابن تیمیہؒ کی رائے سے اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ مگر ان باتوں کی کیا تاویل ہو سکتی ہے۔ اگر ان کی تاویل بھی ہو سکتی ہے تو پھر دنیا میں ہر غلطی کی تاویل ہو سکتی ہے! خالق و مخلوق کے درمیان امتیاز و فرق کو دور کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”وجود تو ایک ہی حقیقت ہے، اس میں کثرت کہاں۔ اور شے تو اپنی منہ آپ نہیں

ہوتی، پس مرتبہ وجود میں عین ذات ہے۔ نہ رب ہے نہ عبد ہے؟“

انہوں نے الوکایۃ اعلیٰ من النبوة کے تحت جو کچھ لکھا ہے اس کی نقل تفصیل سے تو نہیں کی جاسکتی۔ دو تین باتیں ملاحظہ ہوں۔ اپنی ولایت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”جب ۵۸۶ھ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد

صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسل کی ذوات مجھے دکھائے تو میں ایک مقام و

مشہد میں قائم کیا گیا۔ اس جماعت انبیاء میں سے کسی نے مجھ سے گفتگو نہیں کی

مگر پیور علیہ السلام نے تمام انبیاء کے جمع ہونے کی وجہ بیان کی کہ شیخ ابن عربی

کو قطبیت کی مبارک باد دیں اور یہ کہ شیخ قائم ولایت خاصہ مقیدہ ہیں۔“

ولایت کی اس افضلیت پر غور کیجئے کہ نبی ولی کو بشارت دے رہا ہے اور اسی کے ساتھ واقعہ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت المقدس کی امامت کو سامنے رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام خلیل کیوں ہوا۔ اس کی توجیہ یوں فرماتے ہیں:-

”حق تعالیٰ وجود ابراہیمؑ میں داخل ہو گیا ہے۔ خواہ یہ صورت روحانی یا جسمانی،

دنیوی ہو یا اخروی۔“

کیا ان تصورات میں اوہندوں کے عقیدہ میں کوئی فرق ہے کہ شرعی کرشن، بھگوان کے اوتار ہیں۔ یہ تو میں نے چند اقتباسات بطور نمونہ دے دیے ہیں۔ ورنہ اس طرح کی باتیں تصوف کی کتابوں سے جمع کی جائیں تو ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے۔!

اوپر ذکر آچکا ہے کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، مفسرین اور فقہاء میں ایک سے ایک متفق و بر گزیدہ لوگ گزرے ہیں۔ مگر اُن کی ذات دو وجہ سے فتنہ نہیں بن سکی:-

۱۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے رموز و اشارات کے بجائے واضح گفتگو کی!

۲۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے جرح و تعدیل کا جو معیار مقرر کیا تھا، اس پر وہ ہر شخص کے اقوال و افعال ہی کو نہیں بلکہ اُس کی

ایک ایک نقل و حرکت کو جانچتے تھے۔!

مشہور ہے کہ ایک محدث نے ایک محدث کی حدیث اس نے قبول نہیں کی کہ وہ اپنے ٹھوٹے کو خانی برتن دکھا

پکڑ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جب حمار کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر ان کی بات کا کیا اعتبار۔
 کسی نے کسی کو بازار میں کھلتے دیکھ لیا اور حدیث کی روایت اُن سے ترک کر دی۔ باپ نے بیٹے کو غیر ثقہ اور بیٹے
 نے باپ کو غیر ثقہ کہا۔ ابو داؤد نے اپنے لڑکے سے روایت کرنے کو روک دیا تھا۔ اور یہ سختی صرف سماع حدیث تک
 محدود نہیں تھی۔ بلکہ اس معیار پر اُن کی پوری زندگی بھی پرکھی جاتی تھی۔ اور جہاں جو خوبی یا خالی نظر آتی تھی اُس کی نشان دہی
 کر دی جاتی تھی۔ رجال کی کتاب میں اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہیں!

ان کی اسی وضاحت اور معیار جرح و تعدیل کی وجہ سے نہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب
 ہونے پائی اور نہ اُن کی طرف، اور اگر کوئی تو انہوں نے اُس کی نشان دہی کر دی!

مگر اہل تصوف کے ارد گرد جو ماحول پختا ہے، وہ محض عظمت و عقیدت کی بنیاد پر پختا ہے، وہاں نقد و جرح کا
 گزر نہیں ہے، وہاں محض تعدیل و توثیق ہونی چاہیے۔ جرح و تنقید سے وہاں ایمان سلب ہو جاتا ہے، وہاں صرف بات
 مانی اور منوائی جاتی ہے۔ چون و چرا کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہاں ظواہر اور کیفیات پر کم، اور کیفیات اور واردات پر زیادہ
 زور دیا جاتا ہے! اس لئے مجموعی طور پر اس سلسلہ میں داخل ہونے کے بعد آدمی عظمت و عقیدت کے ایک ایسے رشتہ
 میں بندھ جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کو یہ معلوم کرنے کی قطعی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ کعبہ کی طرف جا رہا ہے یا ترکستان
 کی طرف! —

بے سجادہ رنگیں کن گرت پیر معناں گوید

کہ سالک بے خبر نہ بود ز راہ و رسم منزل لہا

یہ شعر ساتویں آٹھویں صدی کے سلسلہ تصوف کی نہیں بلکہ اس صدی کے سلسلہ تصوف کی بھی تصویر کشی کرتا ہے!
 جب تک تصوف کا یہ مزاج اور تصور نہ بدلے گا۔ جس طرح وہ آج سے پہلے ذہنی گمراہی اور عملی بدعت و خرافات کا سبب بنا
 ہے، آئندہ بھی بنتا رہیگا۔ چنانچہ اکبر کی گمراہی اور اُس کے دین الہی کی ایجاد کا ایک بڑا سبب علوم تصوف اور اہل تصوف
 کی دقیقہ سنجیاں بھی ہیں، خاص طور پر شیخ ابن عربی کی تشریحات :-

”ایک بار اکبر پر ”حالت عجیب“ اور ”جذبہ عظیم“ طاری ہوا۔ وہ اس وقت شکار
 میں تھا، شکار موقوف کر کے آجمیر پہنچا، وہاں سے فتحپور سیکری آیا۔ شیخ تاج الدین کو
 بلایا، اور ملا عبد القادر کے بیان کے مطابق رات پر شطیحات و تربات صوفیہ کے
 سننے میں مشغول رہا، شیخ تاج الدین نے فصوص الحکم سے فرعون کے ایمان کا مسئلہ
 پیش کیا اور نہ جانے کیا کیا سمجھایا!“

اپنی تاج الدین کا لغت تلج العارفین ہے۔ ان کے بارے میں ملا عبد القادر نے یہ لکھا ہے کہ ”چند اہل عقیدہ
 شریعات نہ بود“ مگر اپنی شدت کے باوجود ملا صاحب نے یہ بھی لکھا کہ :-

”لاق وقائق در علم تصوف و در علم توحید ثانی شیخ ابن عربی“ (جلد ۲ صفحہ ۲۵۸)

اسی طرح اگر داراشکوہ کی گمراہی پر غور کیا جائے تو سرمد سرمست کی آوارہ مزاجی کو اس میں بڑا دخل نظر آئے گا۔
 جن کے ساتھ وہ رات رات بھر غلوت نشین رہتا تھا! —

یہ تفصیلات میں نے اس لئے پیش کی ہیں اور اس کے لئے قدیم و جدید مثالیں اس لئے دی ہیں تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ مسلمانوں میں جو مبتدعہ و مشرکانہ باتیں رواج پا گئی ہیں، وہ زیادہ تر عظمت و محبت کی غلط کاری اور عقیدت میں غلو کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اور اس ذہنیت کے پیدا کرنے میں تصوف کو بڑا دخل ہے! گو کہ اس میں بعض دوسرے عوامل نے بھی حصہ لیا ہے، خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان میں تصوف کے ساتھ ایرانی شیعیت اور ہندو اثرات نے بھی کام کیا ہے اور ان دونوں عناصر کو زیادہ تر تیموری بادشاہوں کے جذبہ احسان شناسی اور اسلامی علوم سے ان کی ناواقفیت کی بنا پر عام مسلمانوں کے قلب و دماغ پر چھاپا مارنے کا موقع مل گیا۔ وہ مسلمانوں کو ان کے بنیادی عقیدے سے تو نہیں پھیر سکے، مگر ان کے اندر مذہبی عقیدت کی راہ سے بہت سی ایسی بدعتیں اور گمراہیاں پیدا کر دیں۔ جن سے مسلمان آج تک دوچار ہیں! —

ہندوؤں کا مذہبی تصور تو بنیادی طور پر غیر اللہ کی عقیدت کا ایک مرقع ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ عقیدت پیدا ہی ہوئی ہے ان کے ساتھ کچھ ماورائے طبعی خیالات کے منسوب کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے شیعیت کا سارا دار و مدار ہی عقیدہ تشریح ہے۔ ان کی عقیدت نے حضرت علیؑ کو نبوت کے مرتبہ سے آگے بڑھایا۔ ائمہ معصومین کو نبوت کا مرتبہ دیا۔ چنانچہ ائمہ معصومین کی روایت کی ان کے نزدیک وہی حیثیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت وحدیث کی ہو! ان دونوں عناصر کا سنگم یہاں تیموری شہزادے تھے۔ ایرانی شیعیت کا تحفہ تو سب سے پہلے ہمایوں اپنے محسنوں کا بدلہ چکانے کے لئے آیا اور اُس نے یہاں ایسا اثر جمایا کہ تیموریوں کا اثر اس کے آگے کم ہو گیا اور ہندو اثرات کا تو کچھ کہتا ہی نہیں، ان سے تو ان کو دن رات سابقہ ہی رہتا ہوگا۔!

چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ تیموری بادشاہوں نے اپنی تمام دینی کوتاہیوں کے ساتھ بزرگوں کی عقیدت اور بے راہ رد و صوفیوں سے اپنا رشتہ کبھی نہیں توڑا۔ اکبر ایک طرف دین الہی وضع کرتا اور پوجا پاٹ بھی کرتا ہے، دوسری طرف پا پیادہ اجمیر بھی جاتا ہے۔ شہزادہ سلیم کا نام سلیم اسی لئے چڑتا ہے کہ شیخ سلیم چشتی کی دعا سے یہ پیدا ہوا تھا۔

اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ملیں گی۔ غرض یہ چیز شیعیت اور ہندو ازم کے ذریعہ ان میں آئی اور ان کے اثر سے عام مسلمانوں میں پھیلی! الناس علی دین ملوکھم!

اب ایک نظر قرآن دست پر ڈال لیجئے کہ ان میں غیر اللہ کی الوہی عظمت و عقیدت کو کن کن گوشوں سے مٹا با گیا ہے اس سلسلہ میں سب سے پہلے اسلام کے تصور عبادت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لغت میں عبادت رونڈنے اور پامال کرنے کو کہتے ہیں۔ عرب اس راستہ کو بار بار روندنا گیا ہو طریق "معبود" کہتے ہیں۔ اسلام نے اس مفہوم کو ذرا اور وسعت دی ہے گو اس میں لفظ کا اصل مفہوم شامل ہے!

اسلام میں عبادت، اطاعت کے ساتھ اُس اظہار تدلل، فروتنی اور دل کے جھکاؤ کو کہتے ہیں جو غایت محبت میں پیدا ہو۔ امام راضیؒ کہتے ہیں:-

۱۔ ایرانی شیعیت کی قید میں نے قصداً لگائی۔ اس سے میری مراد صوفیوں اور ان کے بعد کی شیعیت ہے!

۲۔ باستثنائے عالمگیری۔

العبودية اظهار التذلل والعبادة ابلغ منها غاية التذلل
عبودیت اپنی پامالی اور عاجزی کے اظہار کا نام ہے اور عباد میں اس سے بھی زیادہ
جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ یعنی غایت فروتنی !

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ شرع میں عبادت کمال محبت کو کہتے ہیں۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ "عبادت اطاعت کے ساتھ
بھکاؤ اور بھکاؤ کے ساتھ خوف" کو کہتے ہیں۔

اب اگر کوئی شخص دل کی پسندیدگی اور اس کے بھکاؤ کے بغیر عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت نہیں کہی جائے گی۔
اسی طرح اگر محبت کے بغیر اس کی اطاعت کرتا ہے تو وہ عبادت عبادت نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح اگر اس کے دل میں
خدا کی عظمت کے مساوی کوئی عظمت پیدا ہو جائے یا کسی غیر اللہ کا خوف اس کے دل میں بیٹھ جائے تو بھی اس کی عبادت
نافع ہوگی۔ امام ابن تیمیہ عبادت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب عظمت و محبت کے ساتھ تذلل نہ پایا جائے،
عبادت مکمل نہیں ہوتی :-

بل يحب ان يكون الله احب الى العبد من كل شيء وان يكون الله عنده
اعظم من كل شيء بل لا يستحق المحبة والذل التام الا الله تعالى فكل
ما احب بغير الله فمجسته فاسدة وما عظم بغير الله كان تعظيها
باطلا۔ ! (رسالہ عبودیت ص ۶)

ضروری ہے کہ بندہ کے نزدیک خدا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ اور اسی طرح ہر چیز سے
زیادہ اس کی عظمت اس کے دل میں ہو۔ بلکہ محبت اور مکمل عاجزی اور پوری در ماندگی
کا مستحق صرف خدا ہی ہے۔ پس جو محبت خدا کی محبت کے بغیر ہو وہ فاسد محبت ہے
اور جو عظمت خدا کے حکم کے بغیر ہو وہ باطل ہے۔ !

اس مفہوم کے ساتھ قرآن نے عبادت کو خدا کے لئے خاص کیا ہے اور ہر مسلمان سے پہنچ وقت نماز میں اسی کا اقرار
کرایا جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین !

اسی بنا پر ابن عباس سے مروی ہے کہ قرآن میں جہاں عبادت کا حکم آیا ہے، وہاں عبادت سے مراد توحید
باری ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ خدا کی عبادت پوری عظمت، محبت اور اظہار تذلل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ عزت و
توقیر اور محبت دوسروں کی بھی کی جاسکتی ہے، مگر اسی قدر جتنی کہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ خدا کے سوا کسی ذات کو
یہ مرتبہ نہیں دیا جاسکتا کہ اس کی مرضی خدا کی مرضی ہو۔ اس کی سفارش توفیق دے جب نجات کا تقرب و واسطہ خدا

توحید کے معنی صرف خدا کو خالق سمجھنے یا ایک مسخ کے نہیں ہیں بلکہ اس کو اس تصور کیساتھ ماننے کا نام توحید ہے کہ وہ اپنے
پورے اختیارات اور قوت و قدرت کیساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ الا له الخلق والامر !

اللہ رسول کی مرضی، اُن کی محبت اور اُن کی شفاعت سے یہاں بحث نہیں ہے بلکہ یہاں توحید کا مفہوم بیان کرنا مقصود ہے !

کا تقرب دھاسط بن جائے۔ مشرکین عرب جو بتوں کی نیاز مندی اور ان کے استھانوں پر نذر و نیاز کرتے تھے، ان سے جب کہا گیا کہ وہ محمد اکو عالم تھے تو پھر خالص اُسی کی عبادت اور طاعت بھی کرو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم عبادت تو خدا ہی کی کرتے ہیں، ان دیوی دیوتاؤں کو تو صرف تقرب الہی کا ذریعہ بنایا ہے !

ما نعبدہم الا لیقرّبون الی اللہ زلفی !

ہم ان کی عبادت محض تقرب الہی کے لئے کرتے ہیں !

ان کا یہ جواب بظاہر کتنا معصوم اور صحیح معلوم ہوتا ہے کہ واسطوں کے بغیر تو دُنیائے کا کوئی معمولی سے معمولی کام بھی نہیں ہوتا، خدا کی اس بلند بارگاہ تک ہم ان واسطوں کے بغیر کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ جائزہ لیں تو اس پر مغیر میں لاکھوں مسلمان ایسے ملیں گے کہ جب ان کو ان کی گمراہیوں اور بدعتوں پر ٹوکیں گے تو وہ یہی جواب دیں گے کہ ہم تو خدا تک ان کے ذریعہ اپنی درخواست بھیجتے ہیں۔ مگر ان کا یہ جواب محض اپنی بدعتوں پر پردہ ڈالنے کے لئے ہوتا ہے۔ عملاً ان کی ساری نیاز مندی اپنی واسطوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ جس ذوق و شوق اور خشوع و خضوع کے ساتھ ان ذریعوں اور واسطوں کے سامنے جلتے ہیں، اُس خضوع و خشوع اور ذوق و شوق کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں ایک دن بھی نہ جاتے ہوں گے !

اگر ان کا یہ جواب تسلیم بھی کر لیا جائے تو کیا اسلام میں اس تصور کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ خدا کی بارگاہ میں ہم ان واسطوں کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، یا ہر اچھا شخص وہاں سفارتی ہو سکتا ہے۔ قرآن نے اس کی بار بار وضاحت کی ہے :-

واذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان -

جب میرے بند میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ میں ان سے

قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ جب بھی وہ پکارے !

ونحن اقرب الیہ من جبل الوریڈا من یحب المظطر اذا دعاہ

ولا تنفع الشفاعة عندہ الا باذنہ !

میں رگ گلوں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے جب

وہ خدا کو پکارتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں اجازت کے بغیر کسی کی سفارش

فائدہ نہیں پہنچا سکتی !

اسی کے ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا کہ :-

قل ادعوا الذین نزلنا من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحزیلا

اولئک الذین یدعون فیبتغون الی ربہم الوسیلة ایہم اقرب

ویرجون رحمة وینحافون عذابہ !

لہ قرآن نے متعدد جگہ ان کے اقوال نقل کئے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذات خداوندی کے منکر نہیں تھے !

کہہ دو کہ جن کو تم خدا کے سوا کچھ سمجھتے ہو ان کو بلا دو تو سہی، سو وہ نہ تو تمہاری تکلیف کو دور کر سکیں گے اور نہ ان کو اس کے بدلنے کا کچھ اختیار ہے۔ یہ جن کو پکارتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی خوشنودی کی تلاش میں ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب بارگاہ بنتا ہے اور وہ خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اُس کے عذاب سے ڈرتے ہیں !

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے بارے میں کہا تھا کہ :-

لاستغفرون دما املک من الله من شیء !

میں آپ کی مغفرت خدا سے چاہوں گا مگر میں آپ کے بارے میں خدا کے یہاں کوئی اختیار نہیں رکھتا !

تاکہ یہ تصور مٹ جائے کہ خدا کا مقرب ترین خدا کی حسدائی میں دخیل ہے !

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کر لیا گیا کہ :-

قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرراً

میں اپنے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں !

یہ موضوع کچھ ایسا ہے کہ قلم اس کے جس پہلو پر چل پڑتا ہے تو چلتا ہی جاتا ہے، اس لئے اس احساس کے باوجود کہ قلم اصل موضوع سے ہٹنے نہ پائے کہیں کہیں ہٹ ہی گیا ہے۔ اس کے لئے میں ناظرین سے معذرت خواہ ہوں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایسی عظمت و محبت جو کسی مخلوق کی عقیدت کے غلو میں مبتلا کر دے جو کسی درجہ میں بھی خدا کی عظمت و محبت کی جگہ لے لے، اسلام اس سے روکتا ہے !

محبت پہلے محبت کو لیجئے۔ قرآن و حدیث میں بے شمار آیات جن میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ محبت صرف خدا کی محبت ہونی چاہیئے۔ دوسروں سے محبت کی جاسکتی ہے مگر وہ محبت خدا کی محبت کے تابع ہونی چاہیئے۔ مشرکین عرب خدا سے محبت رکھتے تھے، مگر ان کی محبت دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف وہ خدا سے بھی محبت کرتے تھے، دوسری طرف بتوں کی محبت بھی ان کے دلوں میں اسی طرح سرایت کئے ہوئے تھی۔ ان کی اس روش کے خلاف مومنین کی روش کو سراہا گیا :-

ومن الناس من يتخذ من دون الله انداداً يحبونهم كحب الله والذين

آمنوا أشد حباً لله - (بقرہ - ۱۹)

بعض لوگ جو خدا کے علاوہ کسی کو شریک خدا ٹھہرا لیتے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرتے

ہیں جیسی خدا سے کرنی چاہیئے۔ اور جو لوگ مومن ہیں وہ قوی محبت صرف خدا سے رکھتے ہیں !

اس میں لفظ ”انداداً“ قابل غور ہے۔ ”زند“ کے معنی کسی کو کسی کے برابر قرار دینے کے ہیں، یعنی محبت یا کسی امر میں خدا کے مثل کسی کو قرار نہیں دینا چاہیئے۔ مگر مشرک اس کے مثل قرار دیتے ہیں۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسنؒ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں :-

”خدا اور غیر خدا کو محبت میں برابر کر دینا، خواہ وہ کوئی ہو، یہ مشرکین کا کام ہے۔“

علامہ رشید رضاؒ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”انداد کے معنی جمہور مفسرین کے یہاں اصنام اور اوثان سے زیادہ عام ہیں۔ اس میں

وہ ممتاز لوگ بھی شامل ہیں جن کے احکام کے آگے لوگ بھجوں وچرا جھک جایا کرتے ہیں اور اس پر آگے کی آیت دلالت کرتی ہے اذ تقربوا الذین ابتغوا ان الذین ابتغوا
تو مراد یہ ہے کہ انسان اپنے انداز سے وہ طلب کرے جو خدا سے طلب کرنا چاہیے یا اس
سے وہ احکام قبول کرے جو خدا کی طرف قبول کرنا چاہیے۔

حدیث میں آتا ہے کہ تین باتیں جس میں ہوں، اس نے ایمان کی لذت پائی۔ ان میں ایک یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول کی
محبت ماسوا اللہ کی محبت پر غالب ہو۔ دوسرے یہ کہ کسی سے محض خدا کے لئے محبت کرے۔ تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر
میں لوٹنا پسند نہ کرے !

آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام ایسا نہ کرے جو اسے کفر کے راستہ پر ڈال دے۔ اسی لئے حدیث میں بار بار —
”الحب فی اللہ واللبغض للہ“ کی تاکید آتی ہے۔ یعنی غیر اللہ سے جو محبت بھی کی جائے وہ خدا کی محبت کا طفیل اور صدقہ
ہو، وہ محبت بالذات اس مخلوق سے نہ ہو کہ وہ محبت خدا کی محبت کی مقابل نہ بن جائے یا اس کی محبت خدا کی محبت کی
جگہ لے لے، اس لئے قرآن نے محبت کے سلسلہ میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ ۱۔

قل ان کان آباءکم وابناءکم واکھوانکم وازواجکم وعتیرتکم واموالکم اقترفتوها
وتجارة تخشون کسادھا و معاکن ترضون احب الیکم من اللہ ورسوله وجہد فی
سبیلہ فتزیدوا حقاً یا اللہ باہرہ ! (توبہ - ۲)

کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں اور
تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے منہ سے ہونے کا تمہیں خوف
ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد
کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو خدا کے حکم کا انتظار کرو !

یہ حقیقت بھی ذہن میں رہے کہ یہ بات صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے !

سفیان بن عیینہ سے کسی نے پوچھا کہ ان لوگوں کا حال کیا ہو گا جو اپنی خواہشوں سے شدید محبت رکھتے ہیں ؟
انہوں نے کہا تم کو قرآن کی یہ آیت بھول گئی۔

واشری بونی قلوبہم العجل - ان کے دل میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔

ابن عیینہ نے اپنے اس مختصر سے جواب میں غیر اللہ کی محبت کی ایک پوری تاریخ بیان کر دی ہے۔ مصریوں کے
دل میں گزشتہ سالہ پرستی گھر کر چکی تھی۔ بنی اسرائیل جو دنیا میں توحید کے علمبردار تھے، مصر میں رہتے تھے۔ ان کے دل میں بھی
گائے کی محبت سراپت کر گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پھر توحید خالص کا سبق ہی یاد نہیں دلایا۔ بلکہ ان کو
مصر کی فضا سے نکال کر شام کی طرف لے گئے۔ لیکن بنی اسرائیل نے راستہ میں کچھ لوگوں کو بت پرستی کرتے دیکھا۔ گائے
کی محبت پھر ان کے دل میں عود کر آئی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا ”اجعل لنا الہاً کما لہم“ !

لہ رسول کی محبت کو اس آیت کی روشنی میں دیکھنا چاہیے ان کنتم تحبون اللہ فابتعونی یعنی رسول کی محبت خدا کی محبت کے تحت ہو

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُن کو اس پر بڑی سخت تنبیہ کی۔ فرمایا:-

قال هؤلاء متبرما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قالوا غير الله ابغىكم وهو فضلكم
على العالمين۔ (اعراف)

یہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ برباد کر دیا جائے گا اور یہ بے بنیاد باطل کام کر رہے ہیں۔
اور کہا کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود تجویز کر دوں ؟

اس اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر شرف تکلم کے لئے بلائے گئے۔ بنی اسرائیل کو موقع ملا۔ انہوں نے فوراً
ایک گائے کا بچھڑا بنا کر اُس کی نیاز مندی شروع کر دی۔ اُن کی اس گڑبگڑ کو قرآن نے :-
واشرلو فی قلوبہم العجل۔ اُن کے دل میں گڑبگڑ پرستی پلا دی گئی ہے !
سے تعبیر کیا ہے !

غرض یہ ہے کہ غیر اللہ کی محبت جو خدا کی محبت کے مقابل بن جائے، اسلام میں وہ ناپسندیدہ ہے۔ یہ محبت دو
طرح کی ہوتی ہے۔ ایک محبت طبعی، دوسرے محبت اختیادی۔ مثلاً بیوی بچوں کی محبت، ماں باپ کی محبت، ذوق و
خواہشات کی محبت۔ ان سب چیزوں سے محبت کی جاسکتی ہے۔ مگر اس میں غلو کا نتیجہ بے عملی، پھر بد عملی اور اس کے بعد
شرک فی العمل کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے ! یعنی یہ محبت شرعی اعمال میں پہلے غفلت، اور غفلت کے بعد اس کے خلاف
کرنے کی جرأت پیدا کرتی ہے۔ اور آخر میں وہ خدا کی احکام کی جگہ لے لیتی ہے !
اختیاری محبت سے مراد یہ ہے کہ آدمی کسی خارجی سبب یا عظمت کی بناء پر کسی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ مثلاً استاد
کی محبت، بزرگوں اور صلحاء کی محبت، انبیاء کی محبت، ان میں سے ہر ایک سے محبت کا حکم دیا گیا ہے، مگر ان سب کیلئے
حدود مقرر ہیں، اگر ان حدود سے ذرا بھی تجاوز کیا گیا تو دل میں اُن کی طرف سے وہی عقیدت پیدا ہوتی ہے جو گمراہی اور
فتنہ کا سبب بن جاتی ہے اور جس سے آہستہ آہستہ تصور توحید میں رخنہ پڑتا ہے !

عقیدت کا دوسرا سبب کسی انسان کی غیر معمولی عظمت ہے، عظمت و کبریائی خدا کی مخصوص صفت ہے، اس
میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ولہ الکبرياء فی السموات والارض۔ حدیث میں آتا ہے :-

العظمة ازلی والكبرياء ردائی فمن تازعنی واحداً منهما عذبتہ

عظمت میرا جامہ اور کبریائی میری چادر ہے، ان میں سے ایک کو بھی کوئی ہاتھ

لگائے گا تو میں اس کو عذاب دوں گا !

قرآن و سنت میں جہاں کبر و غرور کی ممانعت آئی ہے کہ یہ خدا کی میں شرک ہے۔ وہیں غیر خدا کی ایسی تقسیم
و عقیدت سے بھی روکا گیا ہے۔ جس کا ڈانڈا خدا کی عظمت و عقیدت سے مل جاتا ہے !

قرآن و سنت میں ادب و لحاظ کی ترغیب دی گئی ہے۔ مگر جس ادب و لحاظ اور عزت و توقیر میں ادنیٰ شائبہ
بھی عظمت پرستی یا یادگار پرستی کا تھا، اس نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ اوپر ذکر آچکا ہے کہ دنیا کی بیشتر قوموں کی گمراہی کا

سبب طبعی محبت سے مراد یہ ہے کہ فطری طور پر آدمی میں ان چیزوں کی محبت ہوتی ہے !

سب عظمت و محبت ہی میں افراط و تفریط ہے۔ خاص طور پر عیسائیوں نے اس میں سب سے زیادہ غلو سے کام لیا تھا۔ اس لئے قرآن نے بار بار ان کو تنبیہ کی کہ۔

لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ الْاِحْقَاقَ اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ -

اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو اور خدا کی شان میں غلط بات مت کہو۔ عیسیٰ بن مریم معص خدا کے رسول اور اس کے کلمہ میں۔

دین میں غلو کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی عظمت میں اتنا غلو نہ کرو کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہرا دو۔ حضرت عیسیٰ کی عظمت اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ خدائی میں شریک ہیں، بلکہ ان کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ خدا کے رسول اور اس کا حکم لے کر آئے ہیں۔ دینی تاریخ کا یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ اہل دین نے ہمیشہ انبیاء، صلحاء اور بزرگوں کی مفرط تعظیم کی ہے امدان کی عقیدت میں غلو کیا ہے تو ان کے بارے میں ماورائے بشریت خیالات پیدا ہوئے ہیں۔ اور ان خیالات کی وجہ سے شرک و بدعت کے بے شمار مظاہر وجود میں آگئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو ہمیشہ تنبیہ کی کہ وہ مدح و ستائش اور تعظیم و تکریم کے سلسلہ میں کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کریں جس سے یہ مترشح ہو کہ آپ خدا کی مشیت اور مرضی میں کچھ دخل ہیں۔ آپ نے فرمایا:-

لَا تَطْرُونِي كَمَا طَرَتِ النِّصَارِيُّ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَ اِنَّمَا اَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ -
مجھے اتنا نہ بڑھاؤ جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا۔ میں خدا کا بندہ ہوں تو مجھے خدا کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:-

لَا تَطْرُونِي كَمَا طَرَتِ الْيَهُودُ وَالنِّصَارِيُّ

میرے بلے میں اتنا مبالغہ نہ کرو جتنا یہود و نصاریٰ نے اپنے انبیاء کے بلے میں کیا ہے!

قرآن نے عظمت کے اسی غلط تصور کو مٹانے کے لئے ان مواقع پر جہاں آپ کی عظمت و تکریم کا اظہار ہوتا ہے ہمیشہ آپ کو عبد اور رسول کے لفظ سے خطاب کیا ہے۔ جس سے یہ ذہن نشین کرانا مقصود ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کتنا ہی بلند مرتبہ اور خدا کا مقرب کیوں نہ ہو، وہ بہر حال عبد ہی رہتا ہے، معبود نہیں ہو سکتا۔ اس کی بلندی اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ دائرۂ عبدیت سے نکل کر معبودیت تک پہنچ گیا ہے، بلکہ اس کی بلندی اس وجہ سے ہے کہ اس کا رشتہ عبودیت مضبوط سے مضبوط تر ہے!

واقعہ مصراج آپ کی بلندی مرتبت کا ایک روشن ثبوت ہے۔ مگر اس موقع پر آپ کو خدا نے اشرفیٰ بعباد کے لفظ سے کیا۔ شرح صدر خدا کی ایک مخصوص نعمت ہے جو آپ کے لئے خاص ہے، رفع ذکر آپ کی رفعت کا ایک خاص نشان ہے، جس کا ذکر خدا نے ورفعتا لک ذکر کے لفظ سے کیا ہے، مگر اسی کے ساتھ یہ تصور بھی بظاہر دیا کہ یہ بلندی مرتبت خدا کا عطیہ ہے، اس لئے عطیہ خداوندی کا شکر بجالاؤ۔ فاذا فرغت فانصب وانی دیک فارغب آپ کی نماز اور قرأت قرآن کا ذکر قرآن میں بطور رفعت شان ہے، مگر الفاظ ملاحظہ ہوں:-

لما قام عبد اللہ بدعوہ - جب خدا کا بندہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کو پکارنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے !
 آپ کی زبان سے خدا کے بار بار اعلان کرا رہا۔
 قل انا بشر مثلكم یوحی الی - کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں مگر میری طرف وحی آتی ہے (ادتم اس
 فضل سے محروم ہو)
 ایک مسلمان کے ذہن میں دن میں کئی بار یہ تصور بٹھایا جاتا ہے۔ ان محمدؐ اور رسولہ - محمدؐ خدا کے بندے اور
 اس کے رسول ہیں۔
 بنو عامر کا وفد خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ تو ان میں سے بعض نے کہا کہ آپؐ ہمارے سید و آقا ہیں۔ آپؐ نے
 فرمایا۔ سید تو خدا ہے۔ ان لوگوں نے پھر کہا۔ آپؐ ہم سب سے افضل و برتر ہیں۔ فرمایا کہ۔
 قولوا بقولکم ولا یستجربکم الشیطان !
 یہ کہو مگر کہیں شیطان تم کو اپنا وکیل نہ بنا لے !
 ایک دفعہ آپؐ کو کسی نے ان الفاظ سے مخاطب کیا :-
 "اے ہمارے آقا اور ہمارے آقا کے فرزند اور اے ہم میں سب سے بہتر اور سب سے
 بہتر کے فرزند !"
 آپؐ نے سنا تو فرمایا۔ "لوگو ! تقویٰ اختیار کرو۔ شیطان تم کو گمراہی میں نہ ڈال دے !"
 انا محمد بن عبد اللہ و رسولہ واللہ ما احدث ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ
 عزوجل۔ !
 میں محمد بن عبد اللہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں پسند نہیں کرتا کہ مجھے تم میرے اس مرتبہ سے
 زیادہ بڑھاؤ جو خدا نے میرے لئے مقرر کیا ہے !
 اکثر نیک لوگوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی مشیت عین خدا کی مشیت ہوتی ہے۔ ان کی دعا سے نظام
 کائنات میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے۔ اس میں نہ صرف بد عقیدہ قومیں بلکہ بعض اہل توحید مسلمان بھی مبتلا ہیں۔ آنحضرت
 نے اس غلطی پر بار بار متنبہ کیا اور بتایا کہ اس کائنات میں مشیت صرف خدا کی ہے۔ کوئی انسان خواہ کتنا ہی ممتاز کیوں
 ہو، اس کی مرضی اور مشیت کو اس کا رخا نہ رنگ و بو میں کوئی دخل نہیں ہے۔ قرآن نے اس بارے میں بار بار وضاحت
 کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ آپؐ کے ارشادات ملاحظہ ہوں :-
 ایک شخص نے ایک بار کہا کہ "ما شاء اللہ و ما شاء محمدؐ" یعنی خدا جو چاہے اور آپؐ جو چاہیں۔ آپؐ نے سنا تو فرمایا۔
 "وما شاء اللہ ثم شاء محمدؐ" (یہ کہو کہ خدا جو چاہے اور اس کے بعد محمدؐ جو چاہیں)
 اس میں آپؐ نے حرف عطف یعنی واؤ کے ساتھ و شاء محمدؐ کہنے سے منع فرمایا کہ اس میں مساوات پائی جاتی ہے۔
 اس کے بجائے آپؐ نے "ثم" کہنے کی ہدایت فرمائی۔ جس سے فرق مراتب کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت ایک
 دوسری روایت سے ہوتی ہے۔
 ایک شخص نے کہا کہ "ما شاء اللہ و ما شئت" آپؐ نے سنا تو فرمایا :-

أَجْعَلَنِي لِلَّهِ نَدَاءً قُلُوصًا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ -

کیا تم مجھے خدا کا مثل ٹھہراتے ہو۔ صرف خدا کی مشیت کا اظہار کرو!

اسی ہمارے آپ نے غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع فرمایا۔ خواہ قرآن اور رسول ہی کی قسم کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اس سے غیر اللہ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔

آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی قسم کھائے تو خدا کی قسم کھائے۔ در نہ خاموش رہے۔ آپ نے غیر اللہ کی قسم کو شرک قرار دیا۔
من حلف بغير الله اشرك!

ایک بار آپ گزر رہے تھے، ایک شخص آپ کو دیکھ کر اس قدر مرعوب ہوا کہ کانپنے لگا۔ آپ نے اس کی یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا کہ:-

”ڈرو نہیں، میں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں۔ جو گوشت خنک کر کے کھایا کرتی تھی!“

اس معمولی سے وصف کی نسبت اپنی طرف اس لئے کی کہ یہ واضح ہو جائے کہ خوف و رعب خدا سے ہونا چاہیے، اپنے جیسے انسان سے نہیں۔

یہ ہدایات اس ذات کے پاس میں دی گئی ہیں۔ جس کی محبت ایمان کا جزو اور جس کی عزت و تکریم نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن آپ نے ایسا اس لئے کیا کہ اس سے پہلے انبیاء کی مفرط محبت، غالی عظمت اور عقیدت نے شرک کی راہیں پیدا کر لی تھیں۔ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان ہدایات کے باوجود نبوت محمدی اور صلحاء و اخیار کا عقیدت و عظمت کے سلسلہ میں وہ گمراہیاں مسلمانوں میں رواج پا گئیں جن کے مٹانے ہی کے لئے وہ ہدایات دی گئی تھیں!

یادگار پرستی | اسی عظمت پرستی اور عقیدت کیشی کا ایک نتیجہ یادگار پرستی ہے، آدمی جب کسی انسان کو بڑا ممتاز سمجھ لیتا ہے اور اس کی عقیدت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو وہ اس کی یادگار قائم کرتا ہے۔ ابتداء میں یہ

چیزیں محض ایک یادگار ہوتی ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ یادگار، یادگار پرستی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اگلی قوموں نے اپنے پیشواؤں کی وفات کے بعد یادگار قائم رکھنے کے لئے ان کی شبیہیں اور تصویریں بنائیں۔ ان کی یادگاریں دکھیں ان کی قبروں پر نذر و نیاز کی رکمیں ایجاد کیں۔ پھر آہستہ آہستہ ان کو عبادت گاہ اور سجدہ گاہ بنا دیا۔ اور اب ان کی ساری نیاز مندی اور سجدہ بیزی اپنی کے گرد ہونے لگیں۔ یہ یادگار پرستی، قبر پرستی اور تصویر کیشی ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی اور بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، خاص کر مسلمانوں میں۔ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جامہ مبارک اور موئے مبارک کی یادگار قائم ہے، کہیں نعلین مبارک سر پر رکھ کر ان کے سامنے عقیدت کیشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ یادگاریں صرف آنحضرت کے متروکات ہی تک محدود نہیں ہیں۔ بلکہ اس میں بزرگوں اور صالحان کے آثار و متروکات

شکھ رہے ہیں۔ ان میں بیشتر فرضی ہیں۔ اگر واقعی ان متروکات کی نسبت آپ کی طرف صحیح ہو تو وہ قابل احترام ہیں مگر بہر حال ان کا احترام آپ کے حقیقی متروکات کتاب و سنت سے زیادہ یا ان کے حدود سے باہر نہ ہونا چاہیے! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام یادگاروں سے روک دیا ہے، جس سے آدمی فی توجہ خدا کی عظمت کے

بجائے یا اس کے ساتھ کسی دوسری مخلوق کی عظمت کی طرف مبذول ہو جائے۔ اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باعظمت کون انسان ہو سکتا ہے۔ مگر آپ نے اپنی بھی اس طرح کی یادگار قائم کرنے کی سخت ممانعت فرمائی ہے!

اسی بنا پر آپ نے تصویروں اور شبیہوں کے رکھنے ہی سے نہیں قبروں کے پختہ کرنے سے منع فرمایا۔ آپ نے اپنے تمام منروکات کو سدقہ قرار دیا۔ تاکہ لوگ اس کو پرستش کے لئے یادگار نہ بنالیں۔ اور یہ چیز دنیا میں فتنہ بن جائے۔ اگلی امتوی نے اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ اور عید گاہ بنا لیا تھا۔ اس لئے آپ نے بار بار تاکید فرمائی :-
لا تتخذوا قبوری مسجداً - میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔

دوسری روایت میں ہے کہ :-

لا تتخذوا عیداً - میری قبر کو عید نہ بنانا۔

آپ کو اس کا اس قدر خیال تھا کہ وفات سے پانچ دن پہلے آپ نے فرمایا :-
”تم سے پہلے لوگ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ دیکھو میں تم کو منع کرتا ہوں کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنالینا۔“
 وفات سے چند گھنٹہ پہلے آپ نے فرمایا کہ :-

”خدا یہ دونوں صاری پر لعنت کرے۔ ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالینا !“

آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بنالینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے گھر قبروں کی طرح نہ ہوں۔ جہاں ذکر، عبادت اور دعا ممنوع ہے۔ آپ نے قبروں کے سلسلہ میں دو لفظ فرمائے ہیں۔ ایک ”مسجد“ دوسرے ”عید“۔ مسجد کا مطلب یہ ہے کہ وہ افعال جو مسجدوں کے لئے مخصوص ہیں، ان کا مظاہرہ قبروں پر نہ ہونے لگے۔ اور عید کے لفظی معنی بار بار لوٹنے کے ہیں۔ پس ہر وہ مقام عید ہے، جہاں لوگ بار بار جاتے ہیں۔ ہر وہ زمانہ عید ہے جس میں بار بار کوئی خاص کام کیا جاتا ہے۔ ہر وہ اجتماع عید ہے جو بار بار پیش آتا ہے۔

گویا آپ نے قبروں پر مکانی، زمانی اور صوری ہر طرح کی عید سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے اسی وجہ سے ان چیزوں سے بھی روک دیا ہے جو قبروں کے عید یادگار بن جانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ مثلاً قبروں پر چیراغ جلانا، منبتیں مانگنا، دعا کرنا۔ کسی قبر کو سامنے کر کے نماز پڑھنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ کہ قبر کی عظمت کا کوئی تصور نماز پر پڑھنے والے یا دیکھنے والے کے ذہن میں نہ بیٹھ جائے !

چنانچہ صحابہ و تابعین کے زمانہ میں بڑے بڑے حادثات پیش آئے، قحط پڑے، وبا میں پھوٹیں، مکر ایک صحابی نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے قریب جا کر دعا مانگی اور نہ آپ کو واسطہ بنایا !
 بیشتر ائمہ اسلام قبر نبویؐ کے پاس بھی درود و سلام کے علاوہ دعا مانگنے کی اجازت نہیں دیتے۔ جو ائمہ اسکی اجازت بھی دیتے ہیں، وہ یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ قبر شریف سامنے نہ ہو۔ اس یادگار پرستی کو کس کس طرح مٹایا گیا ہے اس کے سلسلہ میں چند واقعات اور ملاحظہ ہوں :-

مشرکین عرب ایک درخت کی تعظیم کرتے تھے۔ اور اس پر اپنے ہتھیار لٹکانے لگے۔ مسلمانوں نے دیکھا تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا۔ اگر ہمارے لئے بھی کوئی ایسا ہی درخت ہوتا تو اچھا تھا۔ آپ کو اس کا علم ہوا تو فرمایا :-
”اللہ اکبر! تم نے تو وہی بات کہہ دی جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی :-“

اجعل لنا الھما کما لھم الھة . ہمارے لئے بھی ایک بت بنا دیجئے جیسے کہ کفار کے لئے بت ہیں !

ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نے درخت کی کسی تعظیم کی بنا پر ایسا نہیں کہا تھا۔ مگر آپ نے اس خیال پر بھی سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اس لئے کہ آنے والوں کے لئے یہ یاد گار بن جاتی۔ اور ان کے دلوں میں اس کی وہ عظمت و عقیدت قائم ہو جاتی جو بدعت اور گمراہی بلکہ شرک کا سبب بنتی ہے۔

اپنی ارشادات کی بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس طرح کی کسی یادگار کے قائم کرنے سے منع کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے کچھ شاگردوں نے ذکر و عبادت کے لئے کوئی جگہ مقرر کرنی اور وہاں جمع ہو سنے لگے۔ ابن مسعودؓ کو علم ہوا تو بہت برسم پر سے اور فرمایا کہ:-

”کیا تم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت پر استوار ہو۔ یا تم گمراہی کی راہ پر جا رہے ہو۔“

مقصود یہ تھا کہ اصحاب بنی نے تو ایسا کیا نہیں۔ حالانکہ وہ تم سے زیادہ ہدایت یافتہ، دین سے واقف اور اس کے شہدائی تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اس طرح سے ذکر و عبادت نہیں کی، پھر تم کو کیا حق ہے؟ غور کیجئے کہ اس میں بظاہر کوئی قباحت نہیں معلوم ہوتی۔ ذکر و عبادت کے لئے کسی مقام کا تعین کوئی معصیت نہیں ہے۔ لیکن اگر صحابہ کے زمانہ میں یہ چیز قائم ہو جاتی تو پھر یہ مقام ایک مستقل فتنہ بن جاتا۔ اس وجہ سے حضرت ابن مسعودؓ نے روک دیا۔

جس درخت کے سایہ میں آنحضرت صلعم نے صلح حدیبیہ میں بیعت لی تھی۔ اس لوگ متبرکؐ کچھ کراؤں کی زیارت کو آنے لگے تھے۔ حضرت عمرؓ نے یہ کیفیت دیکھی تو اس کو کٹوا دیا۔ اسی طرح لوگوں نے ان مقامات پر جا جا کر عبادت کرنی شروع کر دی، جہاں جہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ تو حضرت عمرؓ نے اس سے لوگوں کو روکا اور فرمایا کہ ”کیا تم اپنے بنی کے آثار کو مسجدیں بنا لینا چاہتے ہو؟“

صحابہ کے زمانہ میں جو لوگ ان مقامات پر عبادت کے لئے جلتے تھے، یقیناً ان کا مقصود جذبہ ابتلا سنت اور برکت اندوزی ہی رہا ہوگا۔ لیکن کتاب و سنت کی تعلیم کی روشنی میں حضرات صحابہ کی دور میں لگا رہیں ان گمراہیوں کو دیکھ رہی تھیں۔ جو ان یادگاروں کے ذریعہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لئے انہوں نے بالکل ہی اس سے روک دیا۔

حدیث میں ان باتوں سے بھی روک دیا گیا ہے، جن میں غیر اللہ کی عظمت کا ایک ادنیٰ شائبہ بھی پایا جاتا تھا۔ عرب میں عام طور پر غلاموں کو ان کے مالک ”عبدی“ ”میرا بندہ“ اور غلام اپنے مالکوں کو ”ربّی“ کہا کرتے تھے۔ چونکہ انسان کسی انسان کا عبد اور کوئی انسان کسی انسان کا رب نہیں ہے۔ اس لئے آپ نے ایسے لفظ کے استعمال سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ لوگ اپنے غلاموں کو عبدی کے بجائے ”فتائی“ ”میرے بچے“ یا ”میرے جوان“ اور غلام اپنے آقاؤں کو ربّی کے بجائے مالک کہیں۔

ایک صحابی کی کثرت ابوالحکم تھی۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ خدمت نبوی میں آئے تو آپ نے ان سے پوچھا ”حکم (فیصلہ کرنے والا) تو خدا ہے اور خدا ہی حکم دینا والا ہے۔ پھر تم کو کیوں ابو حکم کہا جاتا ہے؟“ انہوں نے عرض کیا کہ

میرے قبیلہ میں جب کوئی نزع ہوتی ہے تو لوگ مجھی کو ثالث بناتے ہیں اور میں جو فیصلہ کرتا ہوں وہ قبول کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے لوگوں نے مجھے یہ لقب دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ”تمہارے بچوں کے نام کیا ہیں؟“ بولے شریح، مسلم، عبداللہ۔ آپ نے فرمایا ”تمہاری کنیت آج سے ابو شریح رہے گی۔“

ان تفصیلات کی روشنی میں آپ ان عقیدوں اور عظمتوں کو دیکھیں۔ جن کا اظہار صلحا اور اخیار کے متوسلین اُن کی زندگی میں اپنی مجلسوں اور غائبانہ تذکروں میں کرتے ہیں۔ اور اُن کی وفات کے بعد اُن کی قبروں، مزاروں، خانقاہوں اور اُن کے متردکات، ملفوظات اور اُن کی یادگاروں کے سلسلہ میں روار کھتے ہیں۔

حالی نے بہت صحیح کہا ہے:-

کیے غیر گنہگار کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر
 جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر کو اکب میں مانے کر شتمہ تو کافر
 مگر مومنوں پر کشتہ ہیں راہیں
 پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں
 بنی کو جو چاہیں خدا کرد کھائیں اُماموں کا رتبہ بنی سے بڑھائیں!
 مزاروں پہ دن رات چادر چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں عائیں
 نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے
 نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے

فاران کا عظیم الشان ”سیرت نمبر“

ہر طبقہ میں مقبول ہوا

اس کا ایک ایک مقالہ حریر حبان بنائے کے لائق ہے!
 اردو فارسی کی لغت شاعری کا سدا بہار گلدستہ

سیرت نمبر

کے محدود نسخے رہ گئے ہیں۔ جلد منگائیے ورنہ اسٹاک ختم ہونے پر کسی قیمت پر

یہ دولت بے بہا دستیاب نہ ہوگی!

قیمت دو روپے آٹھ آنے

دفتر ”فاران“ کیمبل اسٹریٹ کراچی۔

مولینا قاضی مزین لعابدین سبجاذ میرٹھی

اسلام میں توحید

۱ اور مدعیان اسلام کی توحید

عقیدہ توحید شرف انسانیت کی بنیاد ہے۔ انسان کو کائنات میں اپنا صحیح مقام حاصل کرنے کیلئے اور ان فرائض و واجبات سے جو اس خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے عائد ہیں، عہدہ براہورنے کیلئے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ توحید پر یقین رکھتا ہو۔ ایک مسلم کی زندگی کا محور یہی ہے۔ اور یہی وہ سرچشمہ ہے جہاں سے اخلاق و اعمال کی وہ تمام نہریں پھوٹتی ہیں جو انسان کی زندگی کو پر بہار بناتی اور مرنے کے بعد اسے نعم جنت پہنکار کرتی ہیں۔

جو مرد و مومن توحید کا صحیح و کامل اعتقاد رکھتا ہو، وہ یقین رکھتا ہے کہ زندگی اور موت کا سررشتہ خدائے واحد کے ہاتھ میں ہے۔ رزق خزانوں کی کنجی کا مالک وہی ہے، نفع و ضرر اس کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں۔ لہذا اگر دن صرف اسی کے سامنے جھکائی جاسکتی ہے، اور حکم اسی کا مانا جاسکتا ہے اور دنیا و آخرت کی سعادت اسی کی فرمانبرداری میں مضمر ہے۔ اور یہی معنی ہیں "اسلام" کے۔ گویا اسلام اور عقیدہ توحید دو لازم و ملزوم ہیں۔

عقیدہ توحید انسان کو صرف اس کی انفرادی زندگی ہی میں کامیاب و کامران نہیں بناتا بلکہ وہ ایک ایسی مثالی سوسائٹی کی تشکیل کرتا ہے جہاں سب انسان برابر ہوں، سب کو حقوق انسانیت یکساں حاصل ہوں۔ سب ایک کنبہ بن کر محبت و یگانگت کے ساتھ رہتے سمجھتے ہوں۔ ایک ہی قانون کے آگے سر جھکاتے ہوں، سب کا مطمح نظر ایک ہی ذات و اوصاف کی رضا ہو، اور سب کی زندگی کا محور اسی خدائے واحد کا قیام ہی وہ حقیقت ہے جس کا خدا کے ایک مقدس پیغمبر نے مصر کے قید خانہ میں ان الفاظ میں اعلان کیا:

أَذْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُمُّ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
کیا متفرق بہت سے خدا اچھے یا ایک برتر و غالب خدا؟

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عظیم و رفیع عمارت کا سنگ بنیاد اسی عقیدہ توحید کو قرار دیا اور فرمایا:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اسلام کی عمارت کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے (پہلی) یہ کہ گواہی دیکھائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی "الہ" نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول بھی ہیں۔

یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ کلہ شہادت میں اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ساتھ آپ کی عبدیت کی تصریح ہے۔ اس کی ایک خاص ضرورت تھی۔ توحید باری کے عقیدہ میں دنیا کی تمام اقوام نے غلط کرکھائی ہی تھی، اہل کتاب بھی اس گمراہی سے نہ بچ سکے، انبیاء کرام کے مافوق العادت فضائل و کمالات اور خوارق و معجزات کو دیکھ کر اور ان کی عقیدت و محبت میں سرشار ہو کر وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ اگر

تو خدا کے بیٹے یا خدا کے اوتار، یا خدائی اوصاف میں شریک ضرور ہیں۔ لہذا ضروری تھا کہ اسلام گمراہی کے اس دردازہ اور فتنہ کے سرچشمہ کو بند کرتا۔ چنانچہ ”رسولہ“ کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے پہلے ”عبد کا“ کی مناحت فرما کر یہ حقیقت آشکارا کر دی گئی کہ خدا کا یہ آخری پیغمبر سب نبیوں کا سرور اپنے تمام اعلیٰ کمالات رسالت کے باوجود بہر حال خدا کا بندہ ہی ہے۔ اس کی خدائی میں کسی درجہ میں بھی شریک نہیں۔ گویا کلمہ شہادت ہر درجہ اور پہلے جزو کی تاکید و توثیق ہے۔

قرآن کریم نے جس قدر زور و قوت جس قدر مناحت و صراحت اور جس قدر اعادہ و تکرار کے ساتھ اس عقیدہ توحید کو بیان فرمایا ہے کسی دوسرے کو بیان نہیں فرمایا۔ اگر ان تمام آیات کو جمع کیا جائے جو توحید باری سے متعلق ہیں تو ثلث قرآن سے کم نہ ہوں۔

قرآن کریم نے صرف عقیدہ توحید کے بیان ہی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اس کے مختلف قسم کے دلائل و براہین بھی بیان فرمادیئے ہیں اور انسانوں کی مختلف النوع طبیعتوں کا لحاظ فرماتے ہوئے ہر طرح اس عقیدہ کو ان کے دماغ میں مرسم اور دلوں میں پیوست کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے

دلیل نقل :-

ہر قوم دلت کا طریقہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی روایات کی قدر کرتی ہے، ان کی تقلید کو اپنے لئے باعث فخر سمجھتی ہے۔ خصوصاً وہ بزرگ جنہوں نے سوسائٹی میں انقلاب برپا کر دیا ہو، جنہوں نے قوم کو اخلاقی پستی کے غار سے نکال کر بندگی کی معراج پر پہنچا دیا ہو، اور غلامی کا طوق ان کی گردنوں سے نکال کر جہاں بانی کی باگ ان کے ہاتھ میں دیدی ہو۔ جن کو وہ قوم خدا کا پیغمبر، بلکہ اس سے بھی زیادہ سمجھتی ہو۔ قرآن کریم نے پہلے مجھلا فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

عبادت کرو

پھر تاریخ عالم کی ان تمام قوموں کے جن کے شاندار یا ناکام ماضی کی داستانیں لوح تاریخ پر ثبت ہیں نام لے کر بتایا کہ ان سب اقوام کے مصلحوں اور بادبوں نے بھی اپنے اپنے زمانہ میں اپنی اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت کا پیغام سنایا اور اسی کی عبادت کی طرف بلایا۔ اس سلسلہ میں پوری تفصیل کے ساتھ حضرت آدمؑ نے حضرت عیسیٰؑ تک سب ہی ممتاز پیغمبروں کا ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جب توحید باری کی دعوت تمام پیغمبروں کی مشترک دلت ہے تو آدمؑ کو بنیاد اتحاد بنادو۔ اگر توحید کو قطعیت و جامعیت کے ساتھ قبول کر لو گے تو انشاء اللہ تعالیٰ اسلام کے دوسرے اصول و احکام بھی تسلیم کرنے ہی پڑیں گے کیونکہ وہ سب توحید کامل کے لوازم میں سے ہیں اور توحید کی ان گومانے بغیر تکمیل نہیں ہو سکتی۔

ثُمَّ لَوْ اِتٰى اِلٰى كَلِمَتٍ سَوَاءٍ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لَا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا

اگدہ بات مان لو جو ہمارا اور تمہارا متفق و عین یکساں ہے کہ ہم خدا کے کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ سمجھیں۔

دلیل عقل :-

قرآن کریم نے بتایا کہ عقیدہ توحید روایت سے ہی نہیں درایت سے بھی ثابت ہے، نقل صحیح ہی کا نہیں عقل سلیم کا بھی یہی تقاضہ ہے۔ اس سلسلہ میں فلسفہ زدہ دماغوں کو مطمئن کرنے کیلئے قرآن کریم نے یہ دلیل پیش فرمائی:-

اِمْرًا اتَّخَذُوهَا اِلٰهَةً مِنْ دُونِ هُمْ يَنْشُرُوْنَ لَوْ كَانَ يَنْهٰهُمُ اللّٰهُ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

کیا انھوں نے زمین میں اللہ کے سوا اور معبود بھی ٹھہرائے ہیں جو ان کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دیں، اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا دوسرے معبود بھی ہوتے تو زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ جاتے لہذا اللہ عرش کا مالک ان الزامات شرک سے جو یا اس پر لگاتے ہیں پاک ہے۔

اس دلیل کی تشریح یہ ہے کہ عبادت 'ذلت و بے چارگی کے کامل طور پر اظہار کا نام ہے' اور کمال ذلت و بے چارگی کا اظہار اسی ذات کے سامنے مناسب ہے جو کمال عزت و قدرت سے متعصّف ہو اور ہر قسم کے نقص و عیب سے مبرا ہو۔ اب اگر بالفرض زمین و آسمان میں دو خدا تسلیم کر لئے جائیں تو پوچھا جائے گا کہ عالم کے قدرت و تدبیر میں دونوں میں رائے کا اتفاق رہتا ہے یا کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اگر کہا جائے کہ ہمیشہ اتفاق ہی رہتا ہے۔ تو یا تو ایک تنہا کام نہیں چلا سکتا بلکہ مل جل کر دونوں چلاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ دونوں ناقص ہیں، اور اگر ایک بھی تنہا کام چلا سکتا تھا تو دوسرا زائد ٹھہرا اور ایک زائد دے گا خدا کو خدا ماننا ہی بیکار ہے۔

اور اگر کہا جائے کہ دونوں مفرد خداؤں میں کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے تو یا تو ایک مغلوب ہو کر خاموش ہو جاتا ہو گا۔ اس صورت میں یہ مغلوب ناقص ہوا اور خدا کی کامل نہ رہا یا دونوں برابر کی قوت سے ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے اور ہر ایک اپنی رائے اور ارادہ کو بردے کار لانے کی کوشش کرے گا۔ اس صورت میں تمام کارخانہ عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ لہذا ثابت ہوا کہ خدا جو کمال عزت و قدرت کا مالک ہے ایک ہی ہے اور اسی کی بارگاہ عظمت و جلالت میں انسان جو اثرات المخلوقات ہے سر تسلیم و تعظیم خم کر سکتا ہے

دلیل وجدان :-

مگر چونکہ اہل عقل دنیا میں کم ہیں اور عقلاہ رقت کی مقول میں باہم تصادم بھی ہوتا رہتا ہے اس لئے قرآن حکیم نے انسان کے وجدان کو پکارا اور فطرت انسانی کے مطالعہ کی دعوت دی۔ چنانچہ فرمایا گیا :-

هُوَ الَّذِي يُسَوِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا
كُنْتُمْ فِي الْفُلِّ وَجَعَلْنَاهُمْ فِيهِ سَوَاجِدَ
وَفَرِحُوا بِهِ لَجَأًا بِغَارٍ مِنْهُ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ
الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمُ احْصٰطٰهُمْ
دَعَا اللّٰهُ مُخْلِصِينَ لَهُمُ الدِّينَ لَقَدْ أَكْبٰهٖنَا مِنْ
هٰذَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ فَلَمَّا أَتٰهُمُ الْغٰلَمُ
إِذَا هُمْ يَنْجُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

(یونس - ۳)

وہی خدا ہے جس نے تمہارے لئے خشکی اور تری میں چلنے پھرنے کا سامان کیا پھر جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہوئے ہو اور وہ موافق ہوا میں چلنی شروع ہوتی ہیں اور تم اس سے خوش ہوتے ہو تو اچانک تیز و تند ہوا کے جھکڑ چلنے شروع ہو جاتے ہیں اور سمندر کی موجیں تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اور تم کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب گھر گئے تو ایسے نازک وقت تم مخلصانہ فرما بنواری کے جذبہ کے ساتھ اللہ ہی کو پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اے اللہ اگر تو نے ہم کو اس مصیبت سے نجات دیدی تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہونگے لیکن جب تم کو اللہ نجات دیدیتا ہے تو پھر اچانک دنیا میں ناحق خوریزی شروع کر دیتے ہو۔

یعنی انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب تک وہ آرام و اطمینان اور عیش و راحت کی حالت میں رہتا ہے اسے خدا یاد نہیں آتا۔ وہ اپنی فارع البالی اور خوشحالی کو اپنی کوششوں کا نتیجہ سمجھتا ہے اور اسباب سے اُسے بڑھ کر مسبب الاسباب تک کی نظر نہیں پہنچتی اور اگر خدا کی طرف دھیان بھی کرتا ہے تو بہت سے شرکار و شفعاء و دستار کی فوج کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر کبھی کسی سخت مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں ظاہری اسباب کے سہارے ایک ایک کر کے ٹوٹ جاتے ہیں اور موت کا فرشتہ سامنے کھڑا نظر آنے لگتا ہے تو اس کا وجدان خفت یکایک بیدار ہو جاتا ہے اس کی فطرت کا زنگ آلود آئینہ یکایک چمک اٹھتا ہے اور وہ جذبہ اطاعت خداوندی کے کامل اخلاص و دل کی پوری توجہ اور زبان کی پوری طاقت سے پکار اٹھتا ہے۔

”اے خدا! اے بے سہاروں کے سہارے میری کشتی کو بھی ساحل مراد پر لگا اور مجھ ہلاکت کے اس طوفان

اور مصائب کے اس بھورے سے نجات دے۔ اگر تو نے مجھے اس مصیبت سے بچالیا اور اپنے دامن امن

دعا فیت میں پناہ دی تو میں باقی عمر تیری شکر گزاری میں صرف کروں گا اور تیرے دروازہ

کو چھوڑ کر کسی دوسرے دروازہ پر قدم بھی نہ رکھوں گا۔

خداوند علام الغیوب تو ماضی مستقبل پر بیک وقت نظر رکھتا ہے۔ اسے کوئی دھوکا نہیں دے سکتا۔ مگر یہ اس کی ایک سنت ہے کہ وہ منطرب دل سے نکلی ہوئی صدا کو رد نہیں کرتا خواہ وہ کافر ہی کے دل سے نکلے۔ مگر عموماً یہ ہے، موت کی گرفت سے نکلنے ہی ظالم انسان پھر اپنے گناہوں میں سرشار ہو جاتا ہے، شر و فساد کا بازار گرم کر دیتا ہے، فتنہ و بغاوت کے ہنگامے اٹھا کھڑے کرتا ہے۔ سچے خدا سے منہ موڑ کر بھوٹے معبودوں سے رشتہ جوڑتا ہے اور اپنے تمام عہدوں کو ایک ایک کر کے توڑ ڈالتا ہے۔

فطرت انسانی کی یہ ایک ایسی صیح تحقیق ہے جو فاطر السموات والارض کے سوا کسی اور سے ممکن نہ تھی۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ "توحید الہی" فطرت انسانی کا اصل تقاضہ ہے اور ضمیر و وجدان کی پہلی اور آخری پکار۔ اور یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ کفار عرب جو ہر مسیح کو ایک نئے معبود کے آگے سر جھکاتے تھے اور جنہوں نے کعبہ میں بتوں کی ایک دوکان سجا رکھی تھی وہ بھی اصل معبود اور "الہ الا" "خدا ہے واحد ہی کو ماننے لگتے تھے۔ دوسرے معبودوں کو وہ اس کے دربار کا شفیع اور اس کی بارگاہ کا مقرب قرار دیتے تھے اور دنیوی بادشاہوں پر قیاس کرتے ہوئے یہ سمجھتے تھے کہ خدا پر ان کا اثر ہے اور وہ ان کی بات ماننے پر مجبور ہے۔ چنانچہ کہتے تھے:

هُوَ الَّذِي شَفَعْنَا عِنْدَ اللَّهِ

یہ تو خدا کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔

نیز ان کا یہ بھی خیال تھا کہ خدا نے کارخانہ عالم کے مختلف کام ان چھوٹے معبودوں کے سپرد کر دیئے ہیں۔ یہ اگرچہ اس کے ملوک ہیں مگر کارخانہ عالم کے انتظامات میں اس کے شریک ہیں اور اپنی محدود خدائی قوتوں کے ساتھ خداوند اعلیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کی حاجت روائی و مشکل کشائی کرتے ہیں۔ چنانچہ حج کے موقع پر ان کا تلبیہ یہ ہوتا تھا:-

لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَوْكِيكَ هُوَ لَكَ تَمْلِكُ

حاضر ہوں اے خدا تیرا کوئی مستقل بالذات شریک نہیں لیکن اس شریک

ہے جو تیرا اپنا ہی ہے اور تو اس کا مالک ہے اور اسکے اختیارات کا مالک ہی۔

دَمَا مَلِكُ

مگر جب کسی سخت ترین مصیبت میں گھر جاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ بات ان ماتحت خداؤں کے حدود اختیار سے باہر ہے، خدا کے اعلیٰ و اجل کے سوا کوئی ہماری مشکل کو حل نہیں کر سکتا تو آخر کار اسی کی طرف رجوع ہو جاتے تھے اور سب وسطا و شفعا نظر انداز کر کے اس کو پکارتے تھے مذکورہ بالا آیات کے شان نزول میں مفسرین نے ابو دادود وغیرہ کی ایک روایت نقل کی ہے جس سے اس حقیقت کی اور زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے:-

فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابہ کرام کی فوج ظفر موج کے ساتھ

مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو ابو جہل کا بیٹا عکرمہ جس نے اپنے باپ کے دوش بدوش حضور کی مخالفت

میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا مکہ سے فرار ہو کر ساحل سمندر پر پہونچا اور ایک کشتی میں بیٹھ کر دوسرے

ملک کی راہ لی۔ بھوڑی درجیل کشتی کو طوفانی ہواؤں نے گھیر لیا ملاحوں نے کہا "مسافر! سخت

نازک وقت ہے اس وقت تمہارے معبود کسی کام نہ آئیں گے۔ اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتے

ہو تو صرف خدا سے دعا کو پکارو۔ یہ سنکر عکرمہ نے کہا یہ تو وہی بات ہے جو محمدؐ کہتے ہیں۔ اگر سمندر میں

نجات کا انحصار اسی پر ہے تو بے شک خشک دہلیز ہی نجات دے سکتا ہے۔ پھر کہا اے اللہ!

میرا تجھ سے عہد ہے اگر تو نے مجھے اس مصیبت سے نجات دیدی تو میں محمدؐ کی خدمت میں

حاضر ہو کر اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دوں گا اور پھر میں انہیں معاف کرنے والا اور
کرم کرنے والا پاؤں گا۔ چنانچہ عکرمہ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اس نے
نجات پا کر اپنے عہد کو پورا کیا۔

کفار مکہ کے شرک کی نوعیت قویہ تھی۔ اب آئیے ہم مدعیان اسلام اور علمبرداران توحید کی توحید پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔ ممتاز نقی مفسر
علامہ سید محمود آلوسی بغدادیؒ اپنی مشہور تفسیر ”روح المعانی“ میں ان آیات کے تحت لکھتے ہیں:-

فَاَلَا يَتَذَكَّرُ اَللّٰهُ عَلٰۤى اَنۡ اَلَمْ يَشْكُرِكُمْ اِذۡ اَنتُمْ خٰبِرُوۡا بِاَنۡ
غَيَّرَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىۡ تِلْكَ الْحَالِ وَاَنۡتُمْ خٰبِرُوۡا بِاَنۡ
النَّاسُ الْيَوْمَ اِذَا اَعْتَدَ اَهُمۡ اَمۡرًا خَطِيۡرًا
خَطَبَ جَسِيۡمًا فِىۡ بَرٍّ اَوْ بَحْرٍ دَعَاۤ اَمِّنۡ لَّا يَضُرُّوۡا
يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ وَلَا يَسْمَعُ فَمِنْهُمْ مَّنۡ يَّسْتَدْعُوۡ
الْخَضِرَ وَاِلْيَاسَ وَمِنْهُمْ مَّنۡ يَّسْتَدْعِىۡ اِبٰرَ الْخَمِيۡسِ
وَالْعِيسٰى وَمِنْهُمْ مَّنۡ يَّضْعُرُ اِلٰى شَيْخٍ مِّنۡ
مِّشْآئِ الْاٰمَةِ وَلَا تَرٰى فِيْهِمْ اَحَدًا يَّخْصُ
مُوَلًّاۤ اَوْ بَضْعًا وَّ دَعَاۤ اِلٰى يٰۤاٰدِيۡمَ لَمَّا
يَبٰۤىۡ اِنَّهُۥ سُوۡءٌ عَمٰى اللّٰهُ تَعَالٰى وَحِفْظًا يَّجُوۡ
مِّنۡ هَآئِكَ اِلَّا هُوَ اَللّٰهُ تَعَالٰى عَلِيۡكَ
قُلۡ لِّىۡ اِىُّ الْفٰرِثِيۡنَ مِّنۡ هٰذَا الْخِثِيۡمِ
اِهْدِىۡ سَبِيۡلًا رَّحِمٰى الدّٰعِيۡنِ اِقۡوَمۡ قِيۡلًا
رَّافِىۡ اللّٰهُ تَعَالٰى الْمَشْكٰى مِّنۡ زَمٰنٍ عَصَفَت
فِيۡهَا رِيۡحُ الْجَهَالَةِ وَتَلَا طَمَتِ اَمْوَاجُ الضَّلٰلَةِ
وَحَرَقَتِ سَفِيۡنَةُ الشُّرَيعَةِ وَاتَّخَذَتِ الْاِ
سْتَفَاسَةُ بَغِيۡرَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِلنَّجَاۃِ ذُرِّيَّةً وَّلَعَنَ
عَلٰى الْعٰرِفِيۡنَ الْاٰمِرَ بِالْمَعْرُوۡفِ وَحَالَتِ
دُوۡنَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ صُنُوفُ الْحَثَوٰى

آیت دلالت کرتی ہے کہ اس حالت میں مشرکین سوائے اللہ تعالیٰ
کے کسی اور کو نہیں پکارتے اور تمہیں معلوم ہے کہ آج (اسلام کے مکی)
لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب انہیں کوئی سخت حادثہ یا بڑی مصیبت
پیش آتی ہے خشکی میں یا تری میں تو وہ ان کو پکارتے ہیں جن کے
ہاتھ میں نہ ضرر ہے نہ نفع نہ وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ان کی بات
سن سکتے ہیں۔ کوئی حضرت خضر دایاس (علیہ السلام) کو پکارتا ہو
کوئی جناب ابوالخنیس دعباس کو آواز دیتا ہے کوئی کسی امام سے
فریاد کرتا ہے کوئی کسی شیخ کے سامنے آہ دزاری کرتا ہے۔ ان میں تم کسی
کو نہ پاؤ گے جو اپنی فریاد دعا اللہ کے ہی حضور میں پیش کرتا ہو اور کسی
کے دل میں یہ خیال بھی نہیں گذرتا کہ اگر وہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے
ہاتھ پھیلا تو ان مصیبتوں سے نجات پائے۔ تو تمہیں قسم ہے خدا کی
بتاؤ ان دونوں فریقوں میں سے کون اس حیثیت سے ہدایت سے
زیادہ قریب ہے اور کس کی پکار زیادہ درست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی
سے شکایت ہے ایسے زمانہ کی جس میں ہر طرف جہالت کے جھکڑ چل
رہے ہوں اور ضلالت کی موجیں اٹھ رہی ہیں شریعت کی کشتی
ٹوٹ چھوٹ گئی ہے اور غیر اللہ سے فریاد کو نجات کا ذریعہ قرار دے
لیا گیا ہے اور حالت اس قدر نازک ہو گئی ہے کہ جاننے والوں
کے لئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے راستہ
میں ہلاکتوں کے غار حائل ہیں۔

علامہ آلوسی بغدادیؒ نے مندرجہ بالا سطور میں مدعیان اسلام کی جس کفر شناسی کا ردنا رد کیا ہے اس کی دہر بار تمام بلاد اسلامیہ میں عام ہے
اللہ کی مساجد غیر آباد اور بے رونق ہیں اور مقابر ادلیار و صلحہار موحیدین (۹) کے سجدوں سے مہمور تمام مکر سفر حج کی توفیق نہیں ہوتی مگر بزرگان دین
کے حرموں میں شرکت کے لئے ہر سال شدہ حال ضروری۔ خدا کے سامنے التجار کے لئے ہاتھ نہیں اٹھتے مگر قبور ادلیار کے سرہانے درخواسنوں اور عیون
کے انبار موجود۔ عقل کی ظلمت، قلب کی غفلت اور وجدان کی موت کی انتہا ہے کہ سخت حرین احوال میں مصائب و اہوا کے مجوم میں گھر کر اور
حوادث و ذواب کے طوفان میں بھٹ کر جب مشرکین مکہ جیسے کافر بھی خدا کے واحد کی طرف رجوع ہو جاتے تھے آج ان مدعیان توحید کو خدا یاد
(باقی صفحہ ۲۱۱ پر)

پیامِ توحید

اکابر اُمت کی تصریحات!

خدا کی توحید کا اقرار دائرِ اُمت اور اسی رنگ میں اپنی زندگی کو رنگ لینا ہر مسلمان کا اساسی اور بنیادی فریضہ ہے۔ اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دور میں مسلمانوں کو اس فرض سے ہشیار کیا، ان کو توحید الہی کی راہ، بلایا اور شرک سے نفرت دلایا۔ اس سلسلہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے رسالہ "الواسطۃ بین الحق والخلق" میں، علامہ امیر غزنی نے رسالہ "تظہیر الحق" میں اور علامہ مقرر بنی نے رسالہ "تجريد التوحید" میں بہت ہی مفید اور مؤثر انداز سے گفتگو فرمائی ہے۔ ذیل کی سطروں میں انہی تینوں رسالوں کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نفع پہنچائیں، ہم کو توحید کی لذت سے آشنا فرمائیں اور توحید کو صرف قال نہیں بلکہ ہمارا حال بھی بنائیں۔ آمین۔ م۔ ق۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ خدا اور اس کے بندہ کے درمیان کسی واسطہ کا ہونا ضروری ہے، کہ اس کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں (یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟) شیخ الاسلام نے فرمایا۔ اگر کہنے والے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایسا واسطہ ہونا چاہیے جو ہم تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائے تو یہ صحیح ہے، اس لئے کہ مخلوق کو اس بات کا کیا علم کہ اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے؟ اس کو کیا چیز پسند ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ اور نہ یہ معلوم کہ اس نے اپنی اطاعت کرنے والوں کے لئے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں؟ اور نہ اس کی خبر کہ نافرمانوں کے لئے اس کے ہاں کیسا عذاب مقرر ہے؟ اسی قسم کی بہت سی چیزیں ہیں جن کو انسان خدا کے رسولوں اور نبیوں کے بغیر نہیں جان سکتا۔ پس یہ عقیدہ صحیح ہے اور پیغمبروں پر ایمان لانے والے ان کی پیروی کرنے والے ہی ہدایت پر ہیں، اسی اللہ کے مقرب ہیں، اللہ انہی کے درجات بلند فرمائے گا، اور دنیا و آخرت میں سرفراز فرمائے گا۔ اور جو لوگ پیغمبروں کے مخالف ہیں وہ رحمت پروردگار سے دور ہیں۔ اپنے رب سے گمراہ ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

يٰۤاَيُّهَا آدَمُ مَا يٰۤاَتِيٰكَمُ رُسُلُ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّقْتُلُوْنَ
عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَمَنْ اَتٰنِيْ دَاۤصِلُكُمْ فَلَا خَوْفَ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بَاٰيٰتِنَا لَا مَسْكَنَ لَّهُمْ وَاَعْمٰهُمُ النَّارُ
هٰذَا نَصَرْنَا لِمَا كُنَّا فَعَلٰۤىۤا ۝ (سورۃ ہود)

سورہ کہ میں ارشاد ہوا:

فَاِمَّا يٰۤاَتِيٰكَمُ مِنِّيْ هٰذِيْ فَمَنْ اَتٰنِيْ هٰذَا

اے ادا د آدم اگر تمہارے پاس پیغمبرانِ دین جو تم ہی میں سے ہونگے جو میرے احکام تم سے بیان کریں گے۔ جو شخص تقویٰ رکھے اور دستِ کر لے تو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے نہ وہ غمگین ہونگے۔ اور جو تمہارا ان احکام کو جھوٹا بتائیں گے ان سے بیکر کریں گے وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو بوشخص

فَلَا يُفْضَلُ وَلَا يُنْفَعُ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَصْحٰبِي قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا قَالَ كَذٰلِكَ اَتْلُوكَ اٰیٰتِنَا فَتَبَيَّنَ لَكَ اٰیٰتِنَا الْيَوْمَ تَنْسِي (سورہ طہ)

میری اس ہدایت کا اتباع کریگا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی اور خوش میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لئے تنگی کا جینا ہوگا۔ اور قیامت کے روز اسکو اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا کہ اے میرے رب اپنے مجھکو اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں آنکھوں والا تھا۔ ارشاد ہوگا ایسا ہی تیرے پاس میرے احکام پہنچے تھے پھر تو نے اس کا کچھ خیال نہ کیا اور ایسے ہی آج تیرا کچھ خیال نہ کیا جاوے گا۔

اہل دوزخ کے متعلق فرمایا:-

كُلَّمَا اُنْتَقِيَٰ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَيْرَ نَّتْمَا اَلْمِيَاۤتِكُمْ كَذٰلِكَ نَقَالُ بَلٰی قَدْ جَاۤءَكُمْ نَذِيْرٌ فَلَمْ يُنَادِقُوْا قُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْۤءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِی ضَلٰلٍ كَبِيْرَةٍ (سورہ ملک)

جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا وہ کافر کہیں گے واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا سو تم نے جھٹلادیا اور کہدیا کہ خدا تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا تم بڑی غلطی پر ہو۔

سورہ زمر میں ارشاد ہوا:-

وَسَيُقَالُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰی جَهَنَّمَ ذٰلِكَ اَحْسٰی اِذَا جَاۤءُوْهَا فَتَحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خِرٰۤئِنُّهَا اَلْمَيٰۤا تَكْمُرُ سُلٰۤسِلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰیٰتِ رَبِّكُمْ وَيَسْزِیْۤرُ زُجْرَكُمْ لِقَاۤءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوْا بَلٰی وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ اَبٰی عَلٰی الْكَافِرِيْنَ (سورہ زمر)

اور جو کافر ہیں وہ جہنم کی طرف گروہ گروہ بنا کر جانے جائیں گے یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو ان کے دروازے کھول دیئے جائیں گے اور ان سے دوزخ کے محافظ کہیں گے یہ تمہارا اس تم ہی لوگوں میں سے پیغمبر نے تمہارے جو تم کو تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور تم کو اس دن کے پیش آنے سے ڈرایا کرتے تھے۔ کافر کہیں گے ہاں۔ لیکن عذاب کا وعدہ کافروں پر پورا ہو کر رہا۔

قرآن پاک میں اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں، مسلمان، یہود اور تمام مذہب و ملت والوں نے خدا در بندہ کے درمیان رسولوں کو واسطہ تسلیم کیا ہے اور ان کے منکر کو کافر سمجھا ہے۔ قرآن پاک میں یہ حقیقت بار بار واضح کی گئی ہے کہ پیغمبروں کے جھٹلانے واسطہ ہلاک ہوئے اور ان کی پیروی کرنے والے کامیاب و شاد کام ہوئے۔ فرمایا:

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِجَعَلْنَا اِلٰہًا سَلْبٰۤیۡنَ اَللّٰهُمَّ لَہُمْ الْمَنصُورُوْنَ وَاِنْ جُنَدُ نَا لَہُمْ الْغَالِبُوْنَ (سورہ انفثت)

اور ہمارے خاص بندوں یعنی پیغمبروں کے لئے یہ قول ہمارا پہلے ہی سے مقرر ہو چکا ہے۔ بیشک وہی غالب کئے جائیں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب رہتا ہے۔

ارشاد ہوا:-

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالدِّیْنِ اٰمَنُوْا فِی الْحٰیۡوَةِ الدُّنْیَا وَیَوْمَ یَقُوْمُ الصَّہَادَۃُ (سورہ انفثت)

بیشک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں اور اس دن مدد کریں گے جب کہ گواہ کھڑے ہوں گے۔

قرآن کہتا ہے کہ عباد اور مہجود کا واسطہ یعنی پیغمبر اس لئے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ فرمایا:-

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رُّسُلٍ اِلَّا لِیُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ

اور ہم نے تمام پیغمبروں کو خاص اس واسطے مبعوث فرمایا کہ حکم خدا کی اطاعت کی جائے۔

لیکن اگر واسطے مقصد یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ایسی ہستی ہو جس سے نفع و نقصان کے وقت مدد چاہی جائے (رزق، اولاد، بیماری، شفا، قرض وغیرہ کے معاملات میں اس سے بالذات مدد چاہی جائے) تو یہ شرک ہے۔ مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لئے کافر قرار دیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے نفع و نقصان کا معاملہ ٹھہرایا تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنا شفیع و دلی جانا تھا۔ ارشاد فرمایا :-

مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

بدون اُس کے نہ تو تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ سفارش کرنے والا۔ کیا تم سمجھتے نہیں۔

فرمایا :-

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُجْشِرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ

اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جس کے بجائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع۔

ارشاد ہوا :-

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَتَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ يَرْجُونَ رَحْمَةً وَلِيْلَهُمْ عِزٌّ كِبَرًا عَنِ اللَّهِ ابْ رَّبِّكَ كَانَ مُحَذِّرًا (سورہ نبی، اسرئیل)

آپ فرمادیجئے کہ جنکو تم خدا کے سوا قرار دے رہے ہو ان کو پکار دو تو سہی وہ نہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ اس کے بدل ڈالنے کا یہ لوگ جنکو مشرکین پکار رہے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کا ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب بنتا ہے وہ اسکی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں واقعی آپ کے رب کا عذاب ہے بھی ڈرنے کے قابل۔

فرمایا :-

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ شَيْءٍ دَرَكًا فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا يَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

آپ فرمائیے کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو ان کو پکار دو وہ ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے ہیں نہ آسمانوں میں نہ زمین میں نہ انکی ان دونوں میں شریک ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے اور خدا کے سامنے سفارش کسی کے لئے نہیں آتی مگر اسکے لئے جسکی نسبت اجازت دی جائے۔

(سورہ سبہ)

سلف کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ایک گمراہ حضرت مسیحؑ حضرت عزیر اور فرشتوں کی پرستش کرتا تھا تو اللہ نے ان کے لئے فرمایا کہ فرشتے اور پیغمبر مصیبوں کو دور نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا :-

کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور نعم اور نبوت عطا فرمائیں پھر لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ خدا نے تعالیٰ کو چھوڑ کر لیکن کہے گا تم لوگ اللہ دے بن جاؤ جو ہر اسکے کہ تم کتاب سکھاتے ہو جو اس کے کہ پڑھتے ہو اور یہ نہ بتلائے گا

مَا كَانَ لِلْبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ لَوِ تَعْلَمُونَ لِلنَّاسِ كَوْنُ عِبَادٍ إِلَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كَوْنُ أَرْبَابٍ مُتَنَبِّئِينَ بِمَا لَكُمْ مِنْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَمِمَّا لَمْ تَعْلَمُوا تُدْرِسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ

تَتَّخِذَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيُّنَ أَرْبَابًا يَا مُرَكَّبًا
بِالْكَفْرِ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (ال عمران)

کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب قرار دے و کیا وہ تم کو کفر کی بات
بتلائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو۔

اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان فرمادیا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنانا کفر ہے پس جس نے نبیوں اور فرشتوں کو ایسا واسطہ تسلیم کیا کہ ان کی عبادت
کی جائے انہیں پر توکل کیا جائے۔ نفع اور نقصان کے اوقات میں انہی کی طرف رجوع کیا جائے تو ایسا آدمی اجماعی طور پر کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے ارشاد فرمایا :-

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ
مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ يَالْقَوْلُ قَهْمًا هَٰؤُلَاءِ
يَعْلَمُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
خَافَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَ
هُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ
إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ فَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَجَهَنَّمَ
كَذَّابًا نَّجَّى الظَّالِمِينَ (سورة انبياء)

اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے وہ پاک ہو
بلکہ بندے ہیں معزز وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے اور
اسی کے موافق عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کچھلے اعمال جانتا ہے
اور ہر اس کے جس کیلئے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو اور کسی کی سفارش نہیں کر سکتے
اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور ان میں سے جو
شخص کہے کہ میں علاوہ خدا کے معبود ہوں تو ہم اس کو سزا دے جہنم دینگے
ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔

لَنْ تَسْتَكْبِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ
وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَكْبِفْ عَنْ
عِبَادَتِهِ وَيَشْكُرْ فَيَسْحَبْهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا
(سورة نسا)

مسیح ہرگز اللہ تعالیٰ کے بندے بننے سے عار نہیں کریں گے اور مقرب
فرشتے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی سے عار کریگا اور تکبر کرے گا
تو خدا تعالیٰ ضرور سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ
وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا
عِنْدَ اللَّهِ قُلْ اتَّبِعُوا اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي
السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا
يُشْرِكُونَ (سورة يونس)

اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انکو
ضرر پہنچا سکے اور نہ ان کو نفع پہنچا سکے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے
پاس یہ ہمارے سفارشی ہیں آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا تعالیٰ کو
ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں نہ آسمانوں میں اور
نہ زمین میں وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کی شرکت سے۔

وَكَمْ مِنْ مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ
شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاكُرُ
وَيُزْهِدُنِي (سورة نجم)

اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں موجود ہیں ان کی سفارش
ذرا بھی کام نہیں آسکتی۔ مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ جب حکم
دے اور جس کے واسطے چاہے اور پسند کرے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ (سورة بقرہ)

ایسا کون شخص ہو جو اس کے پاس سفارش کر سکے بدون اس کی اجازت کے۔

فرمایا:-

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ
لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا هُمْ مِنْ لَدُنْهُ

(سورۃ فاطر)

اللہ جو رحمت لوگوں کے لئے کھول دے تو اس کا بند کرنے والا نہیں
اور جس کو بند کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے
والا نہیں۔

ارشاد ہوا:-

قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ
أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ
قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

(سورۃ زمر)

آپ کہیے پھر بھلا یہ تو بتلاؤ کہ خدا کے سوا تم جن معبودوں کو پوجتے
ہو اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ معبود اس کی
دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ مجھ پر عنایت کرنا چاہے تو
کیا یہ معبود اس کی عنایت کو دور کر سکتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میرے لئے خدا
کافی ہے توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔

انبیائے کرام کے سوا علماء اور مشائخ دین کا بھی یہی حال ہے کہ جس نے ان کو رسول اور رسولوں کی امت کے درمیان ایسا واسطہ تسلیم کیا
کہ یہ امت تک رسول کے احکام پہنچاتے ہیں۔ امت کو تعلیم دیتے ہیں اور اس کی رہنمائی کرتے ہیں پس اس نے بالکل درست عقیدہ قائم کیا۔ اور جس
نے یہ سمجھا کہ یہ فقیر اور درویش اور مشائخ خدا اور بندے کے درمیان اس طور سے واسطہ ہے کہ مخلوق اپنی ضروریات کو ان کے سامنے پیش کرتی ہے
اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی کے توسط سے رزق وغیرہ دیتا ہے (یعنی جس طرح بادشاہ رعایا کے درمیان ایک جماعت
ایسی ہوتی ہے کہ رعایا اپنی ضروریات کو اس امید پر کہ یہ جماعت بادشاہ سے زیادہ قریب ہے اس لئے اس کا ذریعہ اختیار کرنے میں نفع کی توقع ہے
اس جماعت کے سامنے پیش کرتی ہے اور یہ بادشاہ سے عرض کرتے ہیں) پس جس نے علماء اور مشائخ کو ایسا واسطہ قرار دیا وہ گمراہ ہے اس کو تو یہ
کرنا چاہیے۔ بادشاہ اور رعایا کے درمیان جو جماعت واسطہ ہوتی ہے اس کے عین اسباب ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ یہ جماعت بادشاہ کو لوگوں کے
ان احوال کی خبر کرتی رہے جن سے وہ ناواقف ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس جماعت کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ وہ عالم الغیب ہے کھلی
اور پوشیدہ ہر چیز کو جانتا ہے زمین اور آسمان کی کوئی شے اس سے چھپی نہیں ہے۔ لوگ مختلف آوازوں میں مختلف زبانوں میں مختلف ضرورتوں کو
اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور وہ سب کو سنتا ہے۔ اس لئے جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال سے اس وقت تک ناواقف
رہتا ہے جب تک کہ بعض فرشتے یا انبیاء (یا بزرگان دین) اسے خبر نہ دیں تو وہ بالاجماع کا فر ہے۔

دوسرے یہ کہ بادشاہ کو نظام سلطنت کے سلسلہ میں مددگار کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے وہ تنہا بادشاہت کے سارے فرائض ادا کرنے
سے قاصر رہتا ہے۔ لہذا وہ مجبور ہے کہ اپنے لئے رفقاء کار کو تلاش کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان امور سے اعلیٰ و اشرف ہے اُسے کسی مددگار
کی ضرورت نہیں ہے۔ ارشاد ہوا:-

قُلْ دَعُوا الَّذِينَ رَعَّمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا
يَمْلِكُونَ مِنْكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّونَ
أَكْثَرُ الْأَشْيَاءِ غَيْرُ مُغْنٍ عَنْهُمْ
مِنْ ظَهْرٍ

(سورۃ سبار)

آپ فرمائیے کہ جن کو تم خدا کے سوا سمجھ رہے ہو ان کو پکارو وہ ذرہ
برابر اختیار نہیں رکھتے نہ آسمانوں اور نہ زمین اور نہ ان دونوں میں
ان کی کوئی شرکت ہے اللہ نہ اس میں سے کوئی مددگار اللہ کا ہے۔

فرمایا:-

وَقُلْ لِحَمْدِ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
لَهُ شَرُّبِكُمْ مِنَ الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ وَّلِيٌّ فِى شَيْءٍ
الَّذِى وَكَتَبَتْهُ تَكْوِيْنًا (سورہ بنی اسرائیل)

اور کہہ دیجئے تمام خوبیاں اس اللہ کے لئے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے
اور نہ کوئی اس کی سلطنت میں شریک اور نہ کمزوری کی وجہ سے
اس کا کوئی مددگار ہے اور اس کی خوب بڑائیاں بیان کیا کیجئے۔

دنیا میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کا مالک پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ وہ ہر چیز سے بے پروا ہے اور سب چیزیں اس کی محتاج ہیں دنیاوی
بادشاہوں کا معاملہ اس سے بالکل جداگانہ ہے۔ وہ اپنے مددگاروں کے محتاج ہیں ان کے مددگار ان کی بادشاہی میں شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
کا کوئی شریک نہیں وہ اکیللا ہے۔ بادشاہی اس کی ہے، تعریف اس کی ہے، ادبی ہر چیز پر قادر ہے۔

تیسرے یہ کہ بادشاہ خود اپنی رعایا کے ساتھ سلوک نہیں کرنا چاہتا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے بادشاہ کو کچھ خوف ہے یا ان سے کچھ
اغراض وابستہ ہیں ان کی تحریک پر بادشاہ رعایا کے ساتھ رحم و کرم کے برتاؤ پر اپنے کو مجبور پاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا مالک اور
رب ہے۔ جس قدر ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان سے کہیں زائد رحیم ہے۔ ہر چیز اسی کی مشیت سے ہوتی ہے۔
جو کچھ اس کی مرضی ہوئی وہ پوری ہوئی اور جو کچھ چاہے گا وہ ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نفع پہنچانا چاہتا ہے تو کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ
اس کے ساتھ بھلائی کرے اس کے لئے دعائیں کرے اور اس کے لئے شفاعت کرے۔ دیکھو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوئی یہ ناممکن ہے کہ کوئی ہستی
بھی جو جو خدائے برتر کو اس کی مرضی کے سوا کسی چیز پر مجبور کرے یا اس قدر علم رکھتا ہو کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتلانے کی ضرورت پڑے یا جس سے اللہ
تبارک و تعالیٰ کو خوف ہو یا کچھ توقعات وابستہ ہوں، شفاعت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بغیر اس کی اجازت کے نہ ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد
فرمایا:-

مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَہٗ اِلَّا بِاِذْنِہٖ (سورہ بقرہ)

ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے بدون
اس کی اجازت کے۔

یہ چیز اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے وہ نہ تو بادشاہ ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے شریک ہیں اور نہ اس کے
مددگار ہیں۔ اور ان کی شفاعت ہرگز نفع نہ دیگی۔ ہاں ان لوگوں کے حق میں ضرور نفع بخش ہوگی جن کی شفاعت کے لئے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو
صاف ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ نفع اور نقصان کسی چیز کے مالک نہیں ہیں بلکہ وہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے
عذاب سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا:-

قُلْ دَعُوْا الَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِہٖ قُلْ
یَمْلِكُوْنَ کَشْفِ الطُّغْرِ عَنْکُمْ وَلَا یَحْیُوْنَ
اَوَّلَئِکَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ یَسْتَعُوْنَ اِلٰی رَبِّہُمْ
الْوَسِیْلَۃَ اَیُّہُمْ اَقْرَبُ وَیَرْجُوْنَ رَحْمَتَہٗ
وَفِیْخَافُوْنَ عَذَابَہٗ اِنَّ عَذَابَ رَبِّکَ کَانَ
مُحْتَدًا وَّرَآ (سورہ بنی اسرائیل)

آپ فرمادیجئے کہ جن کو تم خدا کے علاوہ قرار دیتے ہو ذرا ان کو پکارو
تو وہ نہ تم سے تکلیف کے دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ اس کے
بدل ڈالنے کا۔ یہ لوگ جن کو مشرکین پکار رہے ہیں وہ خود ہی اپنے رب
کا ذریعہ مسخوند رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ قریب رہتا ہے اور وہ
اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں واقعی
آپ کے رب کا عذاب ہے بھی ڈرنے کے قابل۔

اور شفاعت کو ایک قسم کی دُعا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مخلوق کی دُعا ایک دوسرے کے لئے نفع بخش ہوتی ہے لیکن شفاعت کرنے والے کو
اس کا اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کے حق میں شفاعت کرے اور نہ ان لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے جن کے لئے صریحاً ممانعت ہو۔
مشرکین کی شفاعت یا ان کے حق میں دعائے مغفرت کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمادیا:-

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا
كَانَ اسْتَغْفَارُ ابْنِ إِسْرَافِيلَ إِلَّا عَنْ
مَوْعِدَةٍ وَعَدَ هَٰؤُلَاءِ أَكَلَمَاتٍ لِّتَبَيَّنَ لِمَا
عَدَّ وَاللَّهُ تَبَيَّرَ بِآيَاتِهِ (سورہ توبہ)

منافقین کے حق میں فرمایا۔

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ
تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مشرکین اور منافقین کے لئے استغفار سے منع فرمادیا ہے اور آگاہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا۔
ارشاد فرمایا:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ
مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

مقصود یہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان ایسا واسطہ تسلیم کیا جیسے بادشاہ اور اس کی رعایا کے درمیان ہوتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ بت انبیاء اور صالحین کے مجسمہ ہیں ان کے ذریعہ سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ یہی وہ شرک ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصاریٰ پر رد کیا ہے۔ فرمایا:-

اتَّخَذُوا الْأَنْبِيَاءَ هُؤُلَاءِ هُؤُلَاءِ
دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا الْمَسِيحُ إِلَّا
رَسُولُ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ تَسْبُحُونَ

بنالیا اپنے عالموں اور ور دیشوں کو خدا اللہ کو چھوڑ کر اور
مسیح مریم کے بیٹے کو بھی! اور ان کو حکم بھی ہوا تھا کہ بندگی
کریں ایک معبود کی کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا وہ
پاک ہے ان کے شریک بنانے سے۔

اللہ تعالیٰ نے توحید کو قرآن پاک میں خوب واضح فرمایا ہے اور شرک کے مواد کو اس طرح متا دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں باقی رہتا اور اس
کے سوا کسی سے توقع نہیں قائم ہوتی اور اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اطاعت تو اللہ اور رسول دونوں کی ہے۔ لیکن خشیت صرف اللہ کی
ہونا چاہیے۔ ارشاد ہوا:-

مَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقِ
كَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے اور اللہ سے ڈرے
اور اس کی مخالفت سے بچے پس ایسے ہی لوگ بامراد ہوں گے۔

بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی توحید کی تشریح امت کے لئے فرمایا کرتے تھے اور ان کے دلوں سے شرک دور فرماتے تھے۔ کیونکہ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کا
صحیح مطلب ہے۔

(۲)

علامہ امیر مبنی فرماتے ہیں:-

جب میں نے دیکھا کہ مبنی شام، نجد اور حجاز میں دیگر بلاد اسلام کے دیہی اور شہری حلقوں میں لوگوں نے مخلوق خدا کو مسبود اور معبود بنا رکھا ہے۔

پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لئے دعا
منفرت مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں اس امر کے ظاہر ہو جانے کے
بعد یہ لوگ دوزخی ہیں اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لئے دعا منفرت
مانگنا وہ صرف وعدہ کے سبب سے تھا جو اس نے اس سے کر لیا
تھا پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس
سے محض بے تعلق ہو گئے۔

ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں خواہ آپ ان کے حق میں استغفار کریں
یا نہ کریں اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشنے گا۔

ارشاد فرمایا:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ
مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

مقصود یہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان ایسا واسطہ تسلیم کیا جیسے بادشاہ اور اس کی رعایا کے درمیان ہوتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ بت انبیاء اور صالحین کے مجسمہ ہیں ان کے ذریعہ سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ یہی وہ شرک ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصاریٰ پر رد کیا ہے۔ فرمایا:-

اتَّخَذُوا الْأَنْبِيَاءَ هُؤُلَاءِ هُؤُلَاءِ
دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا الْمَسِيحُ إِلَّا
رَسُولُ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ تَسْبُحُونَ

بنالیا اپنے عالموں اور ور دیشوں کو خدا اللہ کو چھوڑ کر اور
مسیح مریم کے بیٹے کو بھی! اور ان کو حکم بھی ہوا تھا کہ بندگی
کریں ایک معبود کی کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا وہ
پاک ہے ان کے شریک بنانے سے۔

اللہ تعالیٰ نے توحید کو قرآن پاک میں خوب واضح فرمایا ہے اور شرک کے مواد کو اس طرح متا دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں باقی رہتا اور اس
کے سوا کسی سے توقع نہیں قائم ہوتی اور اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اطاعت تو اللہ اور رسول دونوں کی ہے۔ لیکن خشیت صرف اللہ کی
ہونا چاہیے۔ ارشاد ہوا:-

مَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقِ
كَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے اور اللہ سے ڈرے
اور اس کی مخالفت سے بچے پس ایسے ہی لوگ بامراد ہوں گے۔

بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی توحید کی تشریح امت کے لئے فرمایا کرتے تھے اور ان کے دلوں سے شرک دور فرماتے تھے۔ کیونکہ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کا
صحیح مطلب ہے۔

(۲)

علامہ امیر مبنی فرماتے ہیں:-

جب میں نے دیکھا کہ مبنی شام، نجد اور حجاز میں دیگر بلاد اسلام کے دیہی اور شہری حلقوں میں لوگوں نے مخلوق خدا کو مسبود اور معبود بنا رکھا ہے۔

قبروں کے متعلق عجیب غریب اعتقادات قائم ہیں۔ اکثر فاسق و فاجر جو نہ کتاب و سنت سے واقف نہ حشر و نشر سے خائف کبھی ان کو اللہ کے سامنے رکوع و سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ وہ علم غیب اور کشف و کرامات کے مدعی ہیں تو میں نے ضروری سمجھا کہ ان امور پر انکار کروں جن پر اللہ تعالیٰ نے انکار کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ اور اس چیز کو پوشیدہ نہ کروں جن کا اظہار خدا نے برترنے واجب فرمایا ہے۔ چند اصول ہیں انہیں سمجھ لینا چاہیے کیونکہ درحقیقت وہ دین کی بنیاد ہیں۔

اصل اول

جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہ حق ہے، باطل نہیں ہے۔ سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ ہدایت ہے، گمراہی نہیں ہے۔ علم ہے، جہالت نہیں ہے۔ یقین ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ یہ وہ اصل ہے جسے مدار اسلام کہا جاسکتا ہے۔ اس کے بغیر اسلام کی تکمیل نہیں ہوتی ہے۔

اصل دوم تمام انبیاء علیہم السلام نے اللہ کے بندوں کو صرف اللہ ہی کی عبادت اور صرف اسی کی پرستش کی دعوت دی اور سب سے پہلے جو پیغام

انھوں نے اپنی امتوں کو پہنچایا وہ یہی تھا کہ:

يَا أَيُّهَا الْعِبَادُ لِلَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ

(سورہ ہود)

اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔

فرمایا:

إِنَّمَا تَعْبُدُوا اللَّهَ

(حقیقات)

إِن عِبَدُوا اللَّهَ وَاتَّقَوْهُ وَأَطِيعُوا

تم خدا کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔

تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔

یہی مفہوم ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا پیغمبروں نے اسی کلمہ کی دعوت دی اور صرف زبان سے اس کا اقرار نہیں چاہا بلکہ انھوں نے اس کے معانی و مفہوم پر صحیح اعتقاد رکھنے کا مطالبہ فرمایا۔

اصل سوم

توحید کی دو قسمیں ہیں اول توحید ربوبیت، توحید خالقیت، توحید رزاقیت وغیرہ۔ یعنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کا خالق، پالنے والا اور رزق دینے والا جاننا۔ مشرکین بھی اس چیز کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ وہ ان امور کے معترف تھے اور اللہ کے ساتھ کسی کو اس میں شریک نہ کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے:

وَلَيْسَ سَائِلُهُمْ مِنْ خَلْقِهِمْ يَقُولُ اللَّهُ

فرمایا:

وَلَيْسَ سَائِلُهُمْ مِنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

يَقُولُ لَنْ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

ارشاد ہوا:

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے کہ اللہ نے۔

اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا

ہے تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ان کو زبردست جاننے والے نے پیدا کیا ہے۔

آپ کہے کہ وہ کون ہے جو تم آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے یا وہ

کون ہے جو جانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے اور وہ کون ہے

جو جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے

قُلْ مَنْ يُزِيلُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ

بِمَلِكِ السَّمْعِ وَالْأَبْصَارِ مَنْ يَخْجُرُ الْحَيِّ مِنَ

الْمَيِّتِ وَيَخْجُرُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْأَبِرُ

الْأَمْرَ سَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے تو ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو اس سے کہئے کہ پھر کیوں نہیں پرہیز کرتے۔

قُلْ لِلَّهِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
سَيَقُولُونَ لَنْ يَرُدَّ قُلُوبُنَا لَكَ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ
يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ

آپ کہہ دیجئے کہ یہ زمین اور جو اس پر رہتے ہیں یہ کس کی ہیں؟ اگر تم کو خبر ہے؟ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ کی ہے ان سے کہئے کہ پھر کیوں غور نہیں کرتے؟ آپ یہ بھی کہئے کہ ان سات آسمان کا مالک اور عالیشان عرش کا مالک کون ہے وہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ یہ بھی اللہ کا ہی؟ آپ کہئے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ آپ یہ بھی کہئے کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کا اختیار ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا اگر کوئی کچھ خبر ہے؟ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب صفیں بھی اللہ ہی کی ہیں آپ کہئے کہ پھر تم کو کیوں خط ہو گیا ہے؟

(المومن)

دیکھو فرعون اپنے کفر میں کس قدر سخت تھا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی پروردگاری کا کس انداز میں اصرار کرتا ہے۔
لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ بِصَايِرٍ (بنی اسرائیل)

تو خوب جانتا ہے کہ یہ عجائبات خاص اور زمین کے پروردگار نے بھیجے ہیں جو بصیرت کے لئے ذرائع ہیں۔

ابلیس کہتا ہے :-

إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (سورہ مائدہ)

میں تو خدا پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں۔

توحید کی دوسری قسم عبادت ہے یعنی عبادت کی جس قدر قسمیں ہیں وہ صرف ذات خداوندی کے لئے مخصوص کر لی جائیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اس کا شریک سمجھا ہے اور حضرات انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی امتوں کو اسی مسئلہ پر تنبیہ فرمائی ہے۔ فرمایا
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ - (النمل)

اور ہم ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجتے رہتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔

ارشاد ہوا :-

اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ - (الاعوان)

عبادت کرو تم اللہ کی اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔

فرمایا :-

لَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرہ)

اب تو مت ٹھہراؤ اللہ کے مقابل اور تم جانتے بوجھتے ہو

عبادت خداوندی کی کوئی قسمیں ہیں۔ ان میں سے جو بہت ہی اہم اور ضروری ہیں ان کو ہم ذکر کرتے ہیں :

عبادت اعتقادی

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے قلوب کی گہرائیوں میں اس امر کا یقین موجود ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رب ہے، اکیلا ہے خلق و امر اسی کے لئے ہے، نفع اور نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی قسم کی جو چیزیں لازمہ الوہیت ہیں ان کا دل سے یقین کرنا یہ عبادت اعتقادی ہے۔

عبادت لفظی | اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے کلمہ توحید کا اظہار کریں۔

عبادت بدنی | مثلاً نمازیں اٹھنا بیٹھنا رکوع سجود روزہ رکھنا حج کرنا وغیرہ۔

عبادت مالی | مثلاً اللہ کی راہ میں اس مقررہ رقم کو نکالنا جو شریعت کی جانب سے متعین ہے۔ یہ عبادتیں اور اسی قسم کی جو عبادتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خاص کر لینا یہی ہے توحید عبادت۔ حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمامی انبیاء علیہم السلام نے اسی امر کی دعوت دی ہے۔

مشرکین کا یہ عالم تھا کہ ان میں سے بعض تو فرشتوں کی پرستش کرتے تھے، دیکھ در دیں انھیں کو پکارتے تھے۔ بعض پتھروں کی پرستش کرتے تھے۔ یہ پتھر حقیقت میں صلحا کی یاد میں بنی ہوئی موتیں تھیں، اور اپنی مصیبتوں کو دور کرانے کے لئے انھیں کی جانب رجوع کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور آپ کی زبان سے اعلان فرمادیا کہ رب ذوالجلال جس طرح اپنی ربوبیت میں فرید اور وحید ہے اسی طرح اپنی معبودیت میں بھی وہ کسی اپنا شریک اور ہمسر نہیں رکھتا ہے۔ فرمایا:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ۚ فَاعْبُدْنِي ۚ وَأَقِمِ صُلُوكَ لِيَذْكُرُوا أَنَا ۚ
لَا يَسْتَجِيبُونَ لَّهُمْ شَيْئًا (الرعد)

سچا پکارنا اسی کے لئے خاص ہے اور خدا کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ انکی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے۔

توحید عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی۔ جب تک یہ نہ ہو جو دُعا میں مانگی جائیں وہ صرف اللہ سے مانگی جائیں۔ عزم ہو یا مست ہو مانگی ہو یا ذرخی ہو، تمام حالتوں میں صرف اللہ ہی کو پکارا جائے مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جائے۔ ایتلاف فجدد ایتلاف نستعین (ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں) پر صحیح معنوں میں عمل کیا جائے۔ التجا اور آرزو ہو تو اللہ کی بارگاہ میں ہو۔ نذر و قربانی ہو تو صرف اسی کے نام پر ہو، رکوع سجود طواف جو کچھ ہو سب اسی ذات وحدۃ لا شریک نہ کی خاطر ہو۔ اگر کسی نے ان امور کو خالق کے سوا مخلوق کے ساتھ برتا، وہ مخلوق زندہ ہو یا مردہ پس اس نے اس مخلوق کو اپنا معبود بنالیا۔ اب اگر وہ اللہ کا اقرار بھی کرتا ہے اور اس کی عبادت کا دم بھی بھرتا ہے پھر بھی اس نے مشرکانہ عمل کیا تو اس کا یہ اقرار اس کے اس مشرکانہ فعل کی مکافات نہیں کر سکتا۔

اگر تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بندوں سے امداد چاہنا تو احادیث سے ثابت ہے۔ دیکھو حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کے روز پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے خواستگار ہوں گے پھر حضرت نوح علیہ السلام سے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ سب امداد سے عذر کریں گے۔ تب سرور کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور مدد چاہیں گے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ بندوں سے امداد طلب کرنا بُرا نہیں ہے۔

ہم کہیں گے کہ تمہارا یہ شبہہ صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس میں کس کو کلام ہے کہ اگر خدا کی ایک مخلوق کسی چیز پر قادر ہے تو اس میں اس سے امداد کی درخواست نہ کی جائے؟ اس قسم کی اعانت طلبی تو عالم اسباب کے لوازم میں سے ہے۔ دعا طلبی ہو یا دوا طلبی اس میں حرج نہیں۔ حرج تو اس مقدار میں ہے کہ دُعا اور دوا کا لازمی نتیجہ کار سازی اور کار براری ہے۔ حرج تو اس عقیدہ میں ہے کہ فلاں شخص کو یہ قدرت اور یہ مرتبہ حاصل ہے کہ وہ چاہے تو ہمارا کام ضرور ہی بن جائے گا۔ اور اگر ہم فلاں شخص کا دامن تمام لیں تو نفوذ باللہ ہم اللہ سے بے نیاز ہو گئے۔ یا اللہ ہمارے حسب مشار کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اعانت طلبی کی مثال ایسی ہے کہ ایک بوجھ ہم اکیلے نہ اٹھا دیں۔ دوسرے بھی ہمارا ہاتھ بٹا دیں۔ خود قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ میں قبطی اور اسرائیلی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد ہے:

فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ
مِنْ عَدُوِّهِ - (التقصص)

سو وہ جو ان کی برادری میں تھا اس نے موسیٰ سے اس کے مقابلہ
میں جو ان کے مخالفین میں سے تھا مدد چاہی۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمرہ کی غرض سے تشریف لے جانے لگے تو دیکھو ردھی فداہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن الفاظ میں حضرت عمر فاروق سے
دعا کرنے کے لئے فرماتے ہیں۔

لَا تَنْسَا يَا اخِي مِنْ دُعَائِكَ -

اے بھائی مجھ کو اپنی دعا میں نہ بھولنا

اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ مومنین کے لئے استغفار کریں۔ اور ان کے لئے دعائے خیر کریں۔ ارشاد ہوا:

وَبَيْنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِي سَبَقُونَا

اے ہمارے پروردگار ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں

پاک ایمان - (الحشر)

کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں۔

حضرت ام سلیم فرماتی ہیں۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ خَادِمَكَ - اَنْسِلْ دَعَاكَ لَنَا

اے رسول اللہ اپنے خادم انس کے حق میں دعا فرمائیے۔

یہ امر تو متفق علیہ ہے۔ اس کے جواز میں کسی کو کلام نہیں ہے۔ گفتہ کہ تو اس میں ہے کہ لوگ اہل قبر کے سامنے درخواست کرتے ہیں یا زندوں کے
سامنے ان امور کے لئے دست سوال دراز کرتے ہیں جس پر وہ قطعی قادر نہیں ہیں! وہ تو خود اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک نہیں، موت و زندگی
کے معاملات سے واقف نہیں۔ پھر بھی لوگ ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بیماروں کو شفا دیں، مردوں کو زندہ کر دیں، کھیتوں کو سرسبز و شاداب
کر دیں، لوگوں کو نظر بے محفوظ رکھیں۔ یہ لوگ درحقیقت وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ

اور تم جن لوگوں کی خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ

نَصْرًا كُمْ وَلَا اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ

مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ تم خدا کو چھوڑ کر جن کی

تَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادَةً اَمْثَلَكُمْ ۚ (اعراف)

عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں۔

پس یہ قبروں کے سامنے سر جھکانے والے اور گمراہوں سے اچھا اعتقاد رکھنے والے! انھوں نے درحقیقت وہ راستہ اختیار کیا ہے جو اہل شرک کا ہے۔
انھوں نے ان جاہلوں کے متعلق "اور قبروں کے متعلق وہ وہ اعتقادات قائم کئے ہیں جن کا اللہ کے سوا اور کسی ساتھ قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ
قبروں کا طواف کرتے ہیں، ان سے منتیں پچاتے ہیں، ان کے نام پر قربانی کرتے ہیں، اور کیا عجیب ہے کہ سجدہ بھی کرتے ہوں حالانکہ یہ تمام چیزیں صرف
اللہ ہی کے لئے مخصوص ہیں۔ یہ کھلا ہوا شرک ہے اور اللہ تعالیٰ ہرگز شرک سے راضی نہیں ہے۔

اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ

بیشک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشے گا کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے۔

(۳)

علامہ تقی الدین احمد بن علی المقریزی نویں صدی ہجری کے ایک مشہور عالم ہیں۔ اپنی کتاب تجرید التوحید میں فرماتے ہیں:

دنیا کی وہ قومیں جو شرک کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ عموماً شرک عبادۃ اور شرک ربوبیت میں مبتلا ہیں۔ شرک عبادۃ کا ان لوگوں پر غلبہ ہے

جو بت پرست ہیں، فرشتوں اور جنوں کو اپنا معبود جانے میں۔ زندہ اور مردہ مشائخ اور صالحین کے ساتھ پرستش کا معاملہ کرتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی پرستش اس لئے کرتے ہیں کہ ہم کو خدا مقرب بنادے۔ ماذنب! ہم کلا یقرؤنا للی اللہ زلفی - یعنی ہم ان کے سامنے

عقیدت اور نیاز مندی کا اظہار صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہماری شفاعت کریں گے۔ اگر ان کے یہاں ہم کو تقرب

حاصل ہو گیا تو بارگاہ ایزدی میں بھی نزدیکی نصیب ہوگی۔ جس طرح دنیا میں بادشاہوں اور رئیسوں کے یہاں وہی لوگ مقرب ہوتے ہیں جو ان کے دوست

اجاب اعزاد اقربا اور ملازمین سے زیادہ ربط منبط رکھتے ہیں۔

حالانکہ یہ وہ عقیدہ ہے جس کی تردید ازل سے آخر تک تمام پیغمبروں نے اور تمام آسمانی کتابوں نے کی ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے کو یہ اور اللہ کا دشمن بتایا گیا ہے۔ قویں مومن اسی شرک کی وجہ سے برباد ہوئی ہیں اس عقیدے کی خرابی کا اصلی سبب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی محبت بھی دلوں میں گھر کر گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے :-

يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ضروری ہے اور جو مومن ہیں ان کو اللہ کے ساتھ قوی محبت ہے۔

دوزخ میں مشرکین اپنے بتوں سے کہیں گے کہ :

ثُمَّ اللَّهُمَّ إِن كُنَّا نَعْبُدُ ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِذْ نَسُوكَم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (شورہ)

بیشک ہم صریحی گمراہی میں تھے جبکہ تم کو رب العالمین کے برابر کرتے تھے۔

یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بتوں کے درمیان برابری اس میں نہیں تھی کہ انھوں نے بتوں کو خالق اور پروردگار سمجھا ہو۔ اس لئے کہ مشرکین کو تو اللہ تعالیٰ کا رب اور خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ ہاں یہ مساوات محبت اور عبادت کی تھی۔ ان کے دلوں میں مبود باطل کی جانب سے محبت اور پرستش وہی جذبہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہونا چاہیے۔ پس جس نے اللہ کے سوا کسی دوسرے سے محبت اخوت اور امیدوں کا وہ تعلق پیدا کیا جو اللہ ہی کے لئے مخصوص ہے تو یقیناً اس شرک کا مجرم ہو جس کو اللہ مداف نہ فرمائے گا۔ ذرا غور کر دو جب اللہ اور غیر اللہ میں برابری کرنے والوں کے سامنے یہ معاملہ ہو گا تو ان لوگوں کا حشر کیا ہو گا جنھوں نے غیر اللہ کو اپنے اوپر پورا قبضہ دے رکھا ہے۔ اللہ سے زیادہ ان کی محبت میں مست و سرشار ہیں۔ ان سے زیادہ ان سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے زیادہ ان کے احکام کی تعمیل میں مصروف ہیں۔ یہ ستم یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود وہ اپنے کو موجد اور بھی جانتے ہیں۔ نہ صرف قرآن پاک نے بلکہ تمام آسمانی صحیفوں نے ان تمام لغویات کا انکار کیا ہے۔ ارشاد ہوا :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔

دیکھو اس آیت قرآنی نے شرک کی گندگیوں سے علیحدہ کر کے انسان کو صرف ایک مبود حقیقی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اب پرستش کرنے والی کی امداد کی درخواست ہے تو اسی سے اب اس بارگاہ عالی میں نہ شرک عملی ہو نہ شرک لفظی اور نہ شرک ارادی !

شرک عملی

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کوئی فعل ایسا سرزد نہ ہو جو شرک کا نہ ہو مثلاً اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کیا جائے۔ حضور پر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں :-

لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلَّهِ

اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں

اسی طرحت خانہ کعبہ کے سوا کسی اور چیز کا (مثلاً مقابر اور مزارات) کا طواف کرنا قبروں کو بوسہ دینا اور ان کا سجدہ کرنا یہ سب امور شرک کا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ

یہود اور نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہے کہ انھوں نے اپنے نبیوں کی

أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔

فرمایا :-

لَعَنَ اللَّهُ ذُرَارَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ

قبروں پر جلنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت اور ان لوگوں پر لعنت جو انھوں نے

وَالسَّوَّاحِرَ

قبروں پر چڑھنا جلایا اور قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔

شرک علی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کے سامنے اظہار عجز و بندگی کی غرض سے سر کے بال منڈائے جائیں۔

شرک لفظی

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے جو اپنے اندر مشرکانہ طور لکھتا ہو۔ مثلاً حلف ! کہ اللہ کے سوا اور کسی کی قسم کھانا ہرگز جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

من حلف بغير الله فقد اشرك (ابوداؤد)

جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔

اسی طرح اپنے بزرگوں اور مرشدوں کے سامنے کہتے ہیں، جو مرضی اللہ کی اور آپ کی، میرے لئے آسمان پر اللہ ہے اور زمین پر آپ، سب برکتیں اللہ کی جانب سے ہیں اور آپ کی جانب سے ہیں۔ مجھے اللہ پر اور آپ کی ذات پر بھروسہ ہے۔۔۔ فوراً غور تو کرو۔ یہ الفاظ عموماً ہماری زبان سے نکلتے ہیں اپنے اندر اعتقادی حیثیت سے کس قدر فساد رکھتے ہیں۔

حضور کے سامنے کسی نے کہا۔ جو کچھ آپ چاہیں اور اللہ چاہے۔ حضور نے فوراً رد کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم مجھ کو اللہ کا شریک بناتے ہو یہ کہو کہ جو کچھ اللہ چاہے۔

شرک ارادی

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی کام کریں لیکن اس کام سے ہمارا مقصود بجائے اللہ کی خوشنودی کے کچھ اور ہو (مثلاً نمود، شہرت، وجاہت طلبی وغیرہ) مختصراً یوں سمجھنا چاہیے کہ کسی کار خیر میں بجائے اللہ کی مرضی تلاش کرنے کے، ہماری نیت دنیا طلبی ہو تو یہ شرک کی وہ قسم ہے جس کا مرتکب درحقیقت مقام (ایک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں) سے قطعی ناواقف ہیں۔

اس بات کو قطعی سمجھ لو کہ بندہ کی بندگی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لئے خالص نہ ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ان اعمال کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی نصیب ہو۔

وہ لوگ جن کے اعمال اللہ تعالیٰ کے لئے خالص اور سنت رسول کے موافق ہیں اور حقیقت ان کا کردار ان کی گفتار ان کی بخشش ان کا علقہ ان کی محبت سب کچھ اللہ ہی کے لئے ہے وہ اپنے کسی عمل پر بندہ دں سے بدلہ کے خواہش مند نہیں ہیں اور نہ شکر یہ کے خواستگار۔ انھوں نے اہل دنیا کو بالکل اہل قبر کی مانند سمجھ رکھا ہے جو نفع و نقصان، موت زندگی کسی کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

۱۔ اس مسئلہ کے متعلق شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ ابن قیمؒ نے زاد المعاد میں ایک واضح تقریر فرمائی ہے، اس کو ہم اختصار کے ساتھ یہاں نقل کرتے ہیں۔ شیخ نے فرمایا :- سر کے بال عموماً تین مقاصد کے ماتحت مونڈے جاتے ہیں (۱) حج میں یا عمرہ میں (۲) عام انسانی ضروریات کی بنا پر (۳) شرک و بدعت کی وجہ سے، جیسے کہ بعض مریدین اپنے پیروں کے نام پر سر منڈاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فلاں (پیر، فقیر، شہید) کے لئے سر منڈایا ہے۔ ان الفاظ کا مفہوم وہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ہم نے فلاں کا سجدہ کیا۔ اس موقع پر سر کے بال کا منڈانا عجز و انکساری و خاکساری و فرد تنی کا اظہار کرنا ہے۔ اگر شرک و کفر ہی نے اس چیز کو اپنے لئے بھی ضروری قرار دیا کہ ان کے سامنے بھی اظہار بندگی کی جائے۔ ان جاہل نفوس نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا درجہ بالکل گرا دیا۔ طرح طرح کے مشرکانہ اعمال جاری ہوئے، غیر اللہ کے سجدے ہوئے ان کے نام کی قسمیں کھائی گئیں، ان کے لئے نذریں مانی گئیں، ان کے لئے سر کے بال منڈائے گئے، ان کے نام پر قربانیاں کی گئیں، ان کے سامنے اس طرح کھڑے ہو گیا جیسے نماز میں خشوع و خضوع کیساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان سے خوف اور امید کا رشتہ مضبوط کیا گیا جو صرف اللہ کے لئے جائز ہے۔ حالانکہ یہ سب مشرکانہ اعمال ہیں اللہ ان سے پناہ میں رکھے ! آمین

لَنْبُلُوهُمْ مَا تَحِبُّوهُمْ أَحْسَنَ عَمَلًا

ہم لوگوں کی آزمائش کریں گے کہ ان میں سے زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔

احسن عمل سے مراد خالص اور درست عمل ہے جو صرف اللہ کے لئے ہو اور درست وہ ہے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ جو عمل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے وہ بچائے تقرب کے 'اللہ سے دوری کا باعث ہو گا۔ وہ لوگ جن کے اعمال میں نہ اخلاص ہے اور نہ وہ رسول اللہ کی سنت کے موافق ہیں اور حقیقت وہ لوگ خدا کی بدترین مخلوق ہیں۔ انہی کے حق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

تَحْسِبُونَ الَّذِينَ يُفَرِّحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ

جو لوگ اپنے کردار سے خوش ہوتے ہیں اور جو کام نہیں کیا اس پر

أَنْ يَحْمَدُوا بِمَا لَمْ يُفْعَلُوا فَلَا تَحْسِبْنَهُمْ بِمُفْلِحِينَ

چاہتے ہیں کہ انکی تعریف کی جائے سو ایسے شخصوں کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ

مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

عذاب سے محفوظ ہیں گے ان کو دردناک عذاب ہو گا۔

جن لوگوں کے اعمال تو مخلصانہ ہیں لیکن وہ سنت مصطفوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پابند نہیں ہیں وہ بڑی غلطی میں گرفتار ہیں۔ اس مرتبہ میں زیادہ تر جاہل صوفیاء اور فقراء مبتلا ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی عبادت اسی طریقہ سے مطلوب و مقصود ہے جو طریقہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ (اور وہ اتباع سنت ہے)

وہ لوگ جن کے اعمال سنت کے مطابق تو نظر آتے ہیں مگر درحقیقت اللہ کے لئے خالص نہیں ہیں وہ بڑے گھائے میں ہیں۔ وہ جہاد اس لئے کرتے ہیں کہ بہادر کہلائیں حج اس لئے کرتے ہیں کہ ان کی شہرت ہو تعلیم و تہذیب کا کام اس لئے کرتے ہیں کہ مولف اور مدرس کہلائیں۔ پس فی نفسہ یہ اعمال تو درست ہیں مگر اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

وَمَا أَمْرُهُمْ إِلَّا لِيُعْبَدُوا وَاللَّهُ تَخْلِصِينَ لَدَا

ان کو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت کو

الذین۔

اسی کے لئے خالص رکھیں۔

عبادت تو وہی مطلوب ہے جو صرف اللہ کے لئے ہو اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اور اس حق کو وہی لوگ ادا کرتے ہیں جو

إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی حقیقت سے آشنا ہیں +

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ "الفوز البکیر" میں لکھتے ہیں :-

اگر تو مشرکین عرب کے عقائد اور ان کے اعمال اور ان کے حالات کی پوری پوری تصویر سے واقف ہونا چاہتا ہے تو اس زمانہ کے عوام اور جہلا کو دیکھ لو کہ وہ قبروں اور استخوانوں پر جانے ہیں اور طرح طرح کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ غرض اس زمانہ کی آفتوں میں سے کوئی آفت نہیں جس میں اس زمانہ کی ایک قوم اس کا ارتکاب نہیں کرتی۔ اور ان کے مثل اعتقاد نہیں رکھتی۔ خدا ہم کو ایسے عقیدوں اور عملوں سے بچائے۔

(ملفوظاً - اردو ترجمہ)

ابو محمد امام الدین رام نگری

عقیدہ توحید و انسانیت

خدا کی ہستی اور اس کی توحید کے عقیدے کو انسانی زندگی میں کس قدر اہمیت حاصل ہو، دیکھنے سے سمجھنے کی بہت کم کوشش کی ہے۔ اور اب مسلمان بھی بڑی حد تک اس حقیقت کی طرف سے غفلت اور جہول میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ خدا کی ہستی سے انکار انسان کو انسانیت سے دور کر دیتا ہے اور یہی نتیجہ شرک کا ہوتا ہے۔ سچی انسانیت خدا کی ہستی اور اس کی توحید کے عقیدے پر موقوف ہے۔

انکار خدا کے مفاسد | انکار خدا کے مفاسد کا شمار نہیں ہے، خدا کا انکار انسان کو آوارہ مزاج بنا دیتا ہے، خدا کے منکر کے لئے سراج میں کوئی مرکزیت باقی نہیں رہ جاتی۔ ہر انسان خدا اور ہر انسان بندہ بن جاتا ہے۔ جس انسان کے ہاتھ میں بھی طاقت اور اقتدار کی لامٹھی آ جاتی ہے، وہ انسانوں پر جانوروں کی طرح حکومت کرنے لگتا ہے۔ اور مرکز دور بے بس انسان جانوروں کی طرح اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یہ اقتدار و اختیار ایک انسان سے دوسرے انسان کے ہاتھ میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ کبھی ایک با اقتدار انسان کے مرنے کے بعد دوسرا انسان اس کے اقتدار پر قبضہ پا جاتا ہے یا قبضہ کر لیتا ہے۔ اور وہ انسانوں کو اپنے پسندیدہ راستہ پر ہانکنا شروع کر دیتا ہے۔ اور کبھی کوئی طاقتور اٹھتا ہے اور صاحب اقتدار کے ہاتھ سے زبردستی عنان اقتدار چھین لیتا ہے اور انسانی گروہ پر حسبِ لخواہ خدائی کرنے لگتا ہے۔

خداؤں کے بتا دے کے ساتھ ساتھ انسانوں کی بندگی کے طریقے بھی بدلتے رہتے ہیں اور انسانیت اسی طرح کھلتی، لپکتی اور پامال ہوتی رہتی ہے۔ اس کو نہ کبھی سچی شرافت و عزت نصیب ہوتی ہے اور نہ سچا امن و اطمینان میسر آتا ہے۔ کبھی کوئی شریر انسان نمرود و فرعون کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، کبھی ہلا کو اور چنگیز کے روپ میں اور کبھی مسولینی، ہٹلر اور اسٹالن کی شکل میں، اور ان کے ہاتھوں ملکوں اور قوموں میں ہمیشہ تباہی و بربادی اور ہلاکت و خونریزی کا بازار گرم رہتا ہے!

انسان پر انسان کی خدائی کی ایک پُر فریب صورت پارلیمنٹری اور مغرب زدہ جمہوری حکومت ہے۔ اس صورت میں بادشاہ اور ڈکٹیٹر کی بجائے انسانوں کا ایک منتخب گروہ خدائی کرتا ہے۔ اور اس خدائی کے اثرات و نتائج بھی کم و بیش وہی ہوتے ہیں جو پہلی قسم کی خدائی کے۔ ہر نئے آنے والے گروہ کو یہ حق و اختیار حاصل ہوتا ہے کہ اپنے سے پہلے گروہ کے راستے کو غلط قرار دے دے اور انسانیت کو ایک بالکل ہی نئی راہ پر ہانکنا شروع کرے۔ اس طرح راستوں کا الٹ پھیر ہوتا رہتا ہے اور انسانیت کو کبھی پریشانی اور سرگردانی سے نجات نہیں ملتی، زہر کے اس شجر خبیث سے برابر نئی نئی شاخیں اور کونپلیں پھوٹی رہتی ہیں جو نئے نئے زہریلے پھول اور پھل دیتی رہتی ہیں۔

شراب ایک روز انسانیت کے لئے زہر قرار دی جاتی ہے اور دوسرے روز تریاق بنا دی جاتی ہے۔ جوئے کی ایک قسم ہے۔ ل بھر جاتا ہے تو دوسری صورتیں وضع کرنی جاتی ہیں۔ ایک قسم ممنوع ہوتی ہے تو دوسری قسمیں جائز بن جاتی ہیں۔ سود کی ایک صورت

کی مذمت کی جاتی ہے اور اُس کی جگہ بہت سی نئی صورتیں نکال لی جاتی ہیں۔ شادی ایک سے زیادہ خلاف قانون قرار دے دی جاتی ہے اور حرام کاری کی ساری راہیں کھلی چھوڑ دی جاتی ہیں۔ کسی دن ازدواجی زندگی ہر قید سے آزاد کر دی جاتی ہے، پھر اس کی غلطی تسلیم کی جاتی ہے اور سماج کو مقید ازدواجی زندگی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ عورتوں کی آزادی و مساوات کے نام پر اُن کو گھروں سے باہر لاکر کھیتوں اور کارخانوں میں مردوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ بازاروں اور پارکوں میں پھرایا جاتا ہے۔ ہوٹلوں اور کلبوں میں اُن سے پھرایا اور گویا جاتا ہے۔ لڑکیوں کو اسکولوں اور کالجوں میں نوجوانوں کے دوش بدوش بٹھایا جاتا ہے۔ اُن کو عشقیہ ادب کا سبق پڑھایا جاتا ہے اور اُن کے سامنے انتہائی رنگین رومانی اشعار کی تشریح کی جاتی ہے اور اُن کے اندر وہ جنسی آگ بھڑکائی جاتی ہے کہ کنواریاں بیوی بننے سے پہلے ہی عملاً جنسی زندگی کے اسرار و رموز سے آشنا ہو کر درگاہوں سے نکلتی ہیں۔ اتنے ہی پر لکھا نہیں کیا جاتا۔ اُن کو جنگی قواعد پریڈ کی تعلیم دی جاتی ہے اور اسلحہ دے کر محاذ جنگ پر بھیجا دیا جاتا ہے۔ اور فوجی کیمپوں اور خندقوں میں بھی حُسن و عشق کے رزم و بزم کا سلسلہ جاری رہتا ہے !

ان چیزوں کا نام رکھا جاتا ہے آزادی نسواں، ترقی نسواں، مساوات، خود کفیلی، پھر جب جنسی آوارگی حد سے زیادہ زور پکڑ جاتی ہے، نوجوان دن دھاڑے دو میٹراؤں کی عصمتوں پر ڈاکے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں۔ لڑکیاں شادی سے پہلے ہی مائیں بننے لگتی ہیں۔ بیویاں شوہروں کو چھوڑ کر عاشقوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانے لگتی ہیں۔ عدالتوں میں دھڑا دھڑا طلاقوں کے دعوے دائر ہونے لگتے ہیں اور عائلی نظام پر اگندہ ہونے لگتا ہے تو اصلاح و احلاق کے وعظ شروع کر دیے جاتے ہیں اور کہا جانے لگتا ہے کہ انسانیت کے قیام و بقا کے لئے مردوں اور عورتوں کی زندگی کے درمیان ایک حد فاصل ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ !

اس طرح کے واعظ سماج میں مقدس خیال کئے جا۔ نہ لگتے ہیں۔ ان کو مفکر اور مصلح کا لقب دیا جاتا ہے اور اُن کی آواز بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ سنی جاتی ہے۔ لیکن ترقی پسند گروہ ان مقدس واعظین پر مسکراتا ہے اور یہ نفرو چست کرتا ہے۔

اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انھیں کچھ نہ کہو
جو مے و نغمہ کو اندوہ رہا کہتے ہیں

جہاں خدا ہی کا اقرار نہ ہو، وہاں خدا کی باز پرس اور اُس کے عذاب و عتاب کے خوف کا کیا ذکر۔ پوری انسانی زندگی یہی مادہ زندگی بن کر رہ جاتی ہے۔ دُینا پرستی، نفس پرستی، خواہش پرستی اور فادیت پرستی زندگی کا نصب العین بن جاتی ہے۔ اور اس نصب العین کے حصول کے لئے ظلم و فساد، بے ایمانی و بے انصافی، غداری و بد عہدی، جنگ و پیکار اور اس طرح کی تمام ناکردگیوں کو کر دنی بنا دیا جاتا ہے !

شُرک کے مفاسد | شرک یہ ہے کہ خدا کا اقرار کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی کم و بیش خداؤں کو مانا جائے۔ اُن کے متعلق بھی خدا کی طرح نفع و ضرر کا عقیدہ رکھا جائے اور خدا کی طرح ان کی بھی عبادت و بندگی کی جائے !

شرک کفر سے بھی زیادہ منافعی انسانیت کے مجد و شرف سے بالکل محروم کر دیتا ہے، مُشرک انسانیت کے مقام سے اتنا گر جاتا اور اتنا پست و ذلیل ہو جاتا ہے کہ ہر طاقت اور اقتدار کے سامنے جھکنا اس کا مسلک و شعار بلکہ مذہب بن جاتا ہے۔ وہ ہر ہستی اور ہر شے میں خدا کی نمود اور اس کی صفت دیکھنے لگتا ہے ! وہ سورج کو دیکھتا ہے کہ زمین سے کتنا بلند اور روشن ہے۔ (اور اس کا تابانی اور تپش کا یہ عالم ہے کہ کوئی آنکھ اُسے نگاہ نہ کر دیکھ نہیں سکتی !

چاند اور ستارے رات کی تاریکی میں ضیا بار آور روشن ہوتے ہیں۔ نیز یہ کہ ان میں نفع و ضرر کے بہت سے خواص اثرات ہیں۔ اس لئے انسان نے ان کو معبود بنالیا۔ آگ اور پانی کو دیکھا کہ ان میں بھی بڑی طاقت موجود ہے اور ان سے بھی انسان کے بہت سے منافع اور نفع آتا رہتا ہے۔ آگ لوہے تک کو پگھلا کر پانی بنادیتی ہے اور پانی کا میللاب بڑی بڑی چٹانوں کو بھی اپنی رو کے ساتھ بہا لے جاتا ہے اس لئے ان کی بھی پوجا شروع کر دی۔ اس نظریہ نے پھیل کر جانور، درخت، دریا، انسان، غرض ہر چیز کو دائرہ عبودیت میں داخل کر لیا۔ !

شرک کی یہ پیاس بڑھتی ہی گئی، خدا کو مجسم بنا کر سامنے لایا نہیں جاسکتا تھا۔ سورج، چاند، ستارے دسترس سے باہر تھے۔ اُن کو زمین پر اتار لانا ممکن نہ تھا۔ فرشتے اور جن اور اُن دیکھی روہیں مرنی نہیں بنائی جاسکتی تھیں، اس لئے ان کی خیالی صورتیں تجویز کی گئیں۔ ان صورتوں کے بُت اور مجسمے بنائے گئے۔ قوموں کے ممتاز انسانوں کو خدا کا اوتار اور مظہر کہا گیا اور اس طرح اُن کے ذریعہ جذبہ پرستش کی تکمیل کی گئی۔ !

اس عقیدے نے انسانیت کو خوب خوب ذلیل اور بے عزت کیا ہے۔ انسانوں نے انسانوں ہی کو نہیں پوجا ہے، انسانوں کے قدموں کے نقوش ہی نہیں پوجے ہیں، مرد اور عورت کی شرمگاہوں کی شکلیں بنا کر بھی پوج ڈالی ہیں۔ یہ اس تصور کے ماتحت کہ یہی تخلیق انسانیت کے مخرج ہیں۔ شیطان نے انسان کو کیسے کیسے فلسفے سکھائے ہیں اور کیسی کیسی پٹی پڑھائی ہے !

شرک اور کفر میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ دونوں کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ ایک خدا کے سوا جب دوسری ہستیوں اور دوسری چیزوں کو بھی خدا مان لیا جائے تو خدا کے اقرار اور انکار میں کچھ زیادہ فرق نہیں رہ جاتا۔ جہاں سے غیر خدا کی خدائی کا اقرار شروع ہوتا ہے، ٹھیک اسی جگہ سے خدا کی خدائی کا انکار شروع ہو جاتا ہے۔ موجودہ زمانہ عقل و سائنس کا زمانہ ہے، عقل اور سائنس خدا کے انکار کو ضروری نہیں ٹھہراتیں۔ لیکن انسان نے اپنے جہل اور حماقت سے خود عقل اور سائنس کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اذیٹے کر دیا ہے کہ عقل و سائنس کی رو سے خدا کا عقیدہ محض وہم اور جاہلی زمانہ کا بقیہ ہے۔ ایسے زمانہ میں سورج، چاند، ستاروں، جانوروں، درختوں اور غیر مرنی، ہستیوں کو کون خدا مانتا ہے۔ لیکن انسانی خدائی نے کامل ہمہ گیری کے ساتھ انسانیت پر اقتدار و تسلط قائم کر لیا ہے۔ اب نمرود و شداد، فرعون وغیرہ جیسے انسان خدا نہیں ہوتے۔ اب اُن کی جگہ ملکوں اور قوموں کے لیڈروں، پارلیمنٹوں، صدور، وزیر اعظموں اور ڈکٹیٹروں نے لے لی ہے۔ جو خدا کی طرح انسانوں پر اپنے احکام و قوانین جاری کرتے ہیں۔

انسان خوشی اور ناخوشی سے، لالچ اور فریب سے، عقیدت و محبت سے اپنے لئے خدا بناتے ہیں اور اُن کی اطاعت و بندگی کرتے ہیں۔ یہ خدائی بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ملکوں اور قوموں کے منتخب علماء و عقلا، مدبرین و مقننین اپنی انتہائی قابلیتیں صرف کر کے انسانوں کے لئے ایک دستور زندگی بناتے ہیں۔ لیکن آئے دن اُن میں تنسیخ و ترمیم اور رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ ایک برسرِ اقتدار پارٹی کے بعد دوسری پارٹی برسرِ اقتدار آتی ہے اور ملک و قوم کی زندگی کو بالکل دوسرے رخ پر پھیر دیتی ہے۔ یہ چکر چلتا رہتا ہے ایک ڈکٹیٹر کے بعد دوسرا ڈکٹیٹر انسانی زندگی کا نظام اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ اور کل تک جس ڈکٹیٹر کے محاسن و محامد کے کلمے پڑھے جاتے تھے اُس کی نسبت کہتا ہے کہ وہ بڑا ہی ظالم، سفاک اور انسانیت کش تھا۔ ہماری پالیسی کو اُس کی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح جو احکام و قوانین کل تک "حرفِ آخر" سمجھے جاتے تھے اُن پر خطِ تنسیخ پھیر دیا جاتا ہے۔ جو پارٹی کسی ملک میں انقلاب برپا کرتی ہے اُن میں سے ایک شخص کچھ لوگوں سے ساز باز کر کے تختِ اقتدار پر قبضہ کر لیتا ہے اور اپنے رفقاء کے انقلاب

میں سے جن لوگوں کو اپنے مفاد کے خلاف دیکھتا ہے اُن کو ملک و قوم کا دشمن قرار دے کر گولیوں کا نشانہ بنا دیتا ہے، پھانسی پر چڑھا دیتا ہے۔ جیلوں میں ٹھونس دیتا ہے، ملک کے کسی دُور دراز ارضی جہنم میں ڈال دیتا ہے اور اُن بیچاروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ

ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی
کچھ ہماری خبر نہیں آتی

اس شرک اور انسانی خدائی میں خود خدا کا یہ حال ہوتا ہے کہ اُسے مندروں، مسجدوں، خانقاہوں، گرجاؤں اور معبدوں میں بند کر دیا جاتا ہے، اور خدا کے ماننے والے انسانوں پر یہ پابندی لگا دی جاتی ہے کہ تمہارا اور تمہارے خدا کا معاملہ تمہاری ذات تک محدود ہے۔ تم جس طرح چاہو اپنے دل میں خدا کو مانو۔ اور اپنے گھر میں جیسے چاہو خدا کو پوجو۔ لیکن گھر سے باہر نکلو تو خدا کو سنا کر بے کر نکلنے کی اجازت نہیں۔ اس لئے کہ

یہ تو ہے اک معاملہ دل کا خدا کے ساتھ !

خدا کو انسان کی اجتماعیت کے معاملہ میں کوئی حصہ اور دخل حاصل نہیں۔ خدا کو اس طرح ماننا اس کے انکار کی کھلی ہوئی صورت ہے۔ جو لوگ اس طرح خدا کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خدا کا علانیہ انکار اور اُس سے بغاوت کرتے ہیں۔ و ما قدرہ و اللہ حق قدرہ

سچی انسانیت اور عقیدہ توحید | اوپر کی تفصیلات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انکارِ خدا کا عقیدہ ہو یا شرک کا، دونوں انسانیت کے لئے نہایت ذلیل کن اور متک آئینہ ہیں۔ ان عقیدوں میں انسانی عزت و شرافت کے لئے کوئی مقام نہیں ہے۔ سچی انسانیت کا دار و مدار عقیدتِ الہ اور عقیدہ توحیدِ الہ پر ہے۔ صرف خدا کو خدا ماننا اور اُسی کی عبادت و بندگی کرنا سچی انسانیت کی راہ ہے۔ سچی انسانیت یہ نہیں ہے کہ کچھ انسان خدا ہوں اور باقی اُن کے بندے۔ کچھ حاکم و فرمانروا ہوں اور باقی محکوم و فرمانبردار۔ کچھ انسان اپنے احکام و قوانین جاری کریں اور باقی انسان بندوں کی طرح اُن کے جاری کئے ہوئے احکام و قوانین کی پابندی پر مجبور ہوں۔ !

سچی انسانیت یہ ہے کہ ایک خدا حاکم و فرمانروا ہو۔ اُسی کے احکام و قوانین چلیں اور تمام انسان ان احکام و قوانین کے پابند ہوں۔ کسی انسان کو کسی انسان پر فوقیت و برتری حاصل نہ ہو۔ فوقیت و برتری اور عزت و شرافت کا ایک ہی معیار ہو۔ وہ معیار ہو خدا کے ساتھ و قیاداری، خدا کی اطاعت و بندگی اور اس کے احکام و قوانین کی پابندی، خدا ترسی اور اس کی رضا جوئی۔ جو ان چیزوں میں جتنا پیش پیش اور سرگرم ہو، وہ اتنا ہی شریف و مغزز اور اعلیٰ انسان سمجھا جائے اور اس اعتبار سے اسے ملک و قوم اور حکومت میں رتبہ، درجہ اور منصب حاصل ہو۔

اسی کا نام ہے حقیقی انسانیت، باقی سب صورتیں انسانیت کشی کی ہیں !

سچی آزادی اور عقیدہ توحید | آج کل آزادی، آزادی کا بڑا شور ہے۔ لیکن سچی آزادی عنقا ہے۔ شاید اس طرح انسانی آزادی کا خون انسانی تاریخ میں اب سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ پابندیوں میں جکڑی ہوئی انسانیت مفلوج اور بے بس ہو کر دم توڑ رہی ہے !

انسان کو سچی آزادی اسی صورت میں نصیب ہو سکتی ہے، جب صرف خدا کو خدا مانا جائے۔ انسانوں پر انسانوں کی خدائی نہ ہو۔ انسانوں پر انسانی اقتدار قائم نہ ہو۔ انسانوں پر انسانوں کو اپنا حکم چلانے کا اختیار نہ ہو۔ تمام انسان بالاتفاق یہ اصول تسلیم کر لیں کہ انسانوں پر انسانوں کے نہیں خدا ہی کے احکام و قوانین جاری ہونے چاہئیں !

جب تک یہ اصول تسلیم نہ کیا جائے گا، زمین پر سچی انسانیت قائم نہیں ہو سکتی۔ انسانوں پر انسانی آئین و قوانین کی حکومت اور سچی آزادی دونوں متضاد چیزیں ہیں، جو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔!

سچی مساوات اور عقیدہ توحید | طاقت و حکومت اور اقتدار کے زور سے عام پروپیگنڈا کر کے مساوات انسانی کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ حالانکہ سچی آزادی کی طرح سچی مساوات کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ سچی مساوات سے تو انسانیت اسی صورت میں بہرہ ور ہو سکتی ہے کہ اس تصویر کو ممنوع اور خلاف قانون قرار دے دیا جائے کہ انسانوں کا کوئی فرد یا گروہ انسانوں پر اپنے احکام و قوانین کے ذریعہ حکومت و فرمانروائی کر سکتا ہے۔ اور اسے انسانی زندگی کا بنیادی عقیدہ قرار دے دیا جائے کہ پوری انسانیت پر خدا ہی کے احکام و قوانین چلنے چاہئیں۔!

سچی حریت و مساوات کی واحد راہ خدا کے واحد کی اطاعت و حکم برداری ہے۔ یہ صرف عقیدہ کی بات نہیں ہے۔ ایک عقلی اور تجربی حقیقت بھی ہے۔ انسان جب خود انسانوں کے لئے دستور و قوانین بنائے گا تو مساوات عامہ کی رعایت کے احساس کے باوجود عدم مساوات سے کامل طور پر دستور و قوانین کو پاک رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ عوام کے مقابلہ میں حکومت کے کارفرما اور اہل مناصب طبقے کے لئے کچھ نہ کچھ ترجیحی قوانین ضرور بنائے گا۔ جن میں اس طبقہ کے حقوق و اختیار کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہو گی۔ چنانچہ کسی ملک، کسی قوم اور کسی اصول و نظریہ کے دستور و آئین کو اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اس میں صدر جمہوریہ، ڈکٹیٹر، بادشاہ، صوبہ کے گورنر وغیرہ کے لئے استثنائی اور ترجیحی قوانین ضرور ملیں گے۔ ان کی تنخواہوں، اور بھتوں (Allowances) میں بھی ان کی واقعی اور حقیقی ضروریات پر نظر نہ ہو گی۔ بلکہ ان کے اس مصنوعی عہدہ و منصب کے اعتبار سے ان کا مشاہرہ اور بھتہ مقرر ہو گا۔ خواہ اس کے لئے دوسرے ملازمین کے جائز حقوق ہی دبا لئے ہوں یا عوام پر ٹیکس ہی لگانے ہوں۔ اسی طرح ان کے رہنے کے قصر و ایوان، شان و شوکت اور عیش و آرام کے سامان میں غیر معمولی اہتمام سے کام لیا جائے گا۔ خواہ عوام کو ضرورت کے مطابق رہنے کے لئے مکان، پیٹ بھر لے کے لئے روٹی اور تیل پوتی کے لئے کپڑے نصیب نہ ہوں۔ غرض مشاہرہ، بھتہ، مکان، خدک، لباس، سواری، ہر چیز میں حکومت کے کارفرما اور سرکردہ طبقہ کو خصوصی حقوق حاصل ہوں گے۔!

عدم مساوات کا یہ پودا ہے، جس کی جڑ اوپر ہوتی ہے اور شاخیں نیچے کی جانب بڑھتی پھیلی جلی آتی ہیں۔ چنانچہ یہ عدم مساوات بالائی اہل مناصب سے زیرین حکام میں۔ اور ان سے پورے سلج میں پھیل جاتی ہے اور یہ تو مساوات کا نام ہی نام رہ جاتا ہے یا کوئی اس کا نام بھی نہیں لیتا۔!

سچا انصاف اور عقیدہ توحید | دنیا میں آئین و قوانین کے بڑے بڑے دفاتر موجود ہیں۔ بڑی بڑی عدالتیں قائم ہیں۔ جن میں آئین و قوانین کے بڑے بڑے ماہرین اُدنی اُدنی اور نیچے نیچے کر سب سے پہنچتے ہیں۔ لیکن سچا انصاف مفقود ہے۔ اس لئے کہ انصاف کی بنیاد ہی نا انصافی پر قائم ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نا انصافی نہیں ہو سکتی کہ انسان انسانوں کے خدا بن جائیں اور خدا کی تفویض کی ہوئی امانت اختیار کر لیں کہ اس کے ناسد بن کر استعمال کرنے کی بجائے مختار مطلق بن کر اس کا استعمال کریں۔ انسان خدا ہی کے معاملہ میں نا انصاف بن جائے تو وہ انسانوں کے معاملہ میں کیسے منصف ہو سکتا ہے؟

جب کوئی برسرِ اقتدار انسان یا انسانوں کا کوئی برسرِ اقتدار گروہ انسانوں کے قوانین بناتا ہے تو ان قوانین کی تشکیل و تخلیق ہی میں بے انصافی موجود ہوتی ہے۔ اربابِ اقتدار کے لئے کچھ قوانین ہوتے ہیں اور باقی انسانوں کے لئے کچھ۔ اور جب یہ گھٹیا اور ناقص قسم کے غیر منصفانہ قوانین انصاف نامہ آستانہ انسانوں کے ذریعہ استعمال میں آتے ہیں تو یہ اور بھی انصاف کش بن جلتے ہیں۔!

انصاف کے نام سے ایوانِ حکومت سے لے کر گلی و کوچہ و دفتر کچہری اور عدالت تک میں بے انصافی کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ بے انصافی کے قاتل تڑپتے، کراہتے اور نالہ و فغاں کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوتا۔ !

انسانیت کے ساتھ سچا انصاف خدائی آئین و قوانین ہی کے ذریعہ ممکن ہے، جن میں انسانی خود غرضی، افادیت پسندی اور وقت رابرستی کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اور وہی حاکم اور نصف سچا انصاف کر سکتے ہیں جو خدا اور خدا کی باز پرس پر ایمان رکھتے ہوں۔ !

سچا امن اور عقیدہ توحید | آج ہر ظالم، ہر مفسد اور ہر امن شکن ملک اور قوم کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں وہی امن کی واحد علامت دار ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ امن و انصاف کی سب سے بڑی دشمن وہی قومیں ہیں جو امن و انصاف

کا پروپیگنڈا کر رہی ہیں۔ ان بد امن قوموں کے ہاتھوں ساری دنیا کا امن تباہ ہے۔ کمزور قومیں جو آزادی چاہتی ہیں اور جو امن و سکون کی زندگی کے لئے تڑپ رہی ہیں، امن و امان کی جھوٹی مدعی قوموں نے ان کی عافیت تنگ کر رکھی ہے۔ غریبوں کو چین نہیں لینے دے رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک سے زیادہ دنیا کے امن و امان کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ کمزور قومیں اپنے ملک میں بھی آزاد نہیں رہ سکتیں۔ ابھر نہیں سکتیں، ترقی نہیں کر سکتیں۔ اگر وہ ادھر ادھر سے اپنی حفاظت و بقا کا کوئی سامان کرتی ہیں تو طاقتور قوموں کی طرف سے توازن بگڑنے کا شور برپا کیا جاتا ہے، کوئی طاقتور قوم مغرب کے کسی جزیرہ میں بستی ہے۔ اور کوئی شمال کے کسی دور دراز کے خطہ زمین میں، اور کوئی جنوب کے کسی دور کے ملک میں۔ لیکن دنیا کے کسی خطہ میں کوئی کمزور اور چھوٹی سی قوم بھی اپنی منلوح و بہبود کے لئے اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دیتی ہے تو طاقت کا توازن ڈالنا ڈول ہونے لگتا ہے اور بڑی بڑی اقتدار پرست قوموں کی فوجیں امن و امان کے قیام کے نام سے نقل و حرکت میں آ جاتی ہیں۔ بگڑتا ہے ان استعمار پسند قوموں کے اقتدار و قوت کا توازن اور شور مچ جاتا ہے دنیا کی قوت کے توازن کے بگڑنے کا۔ دنیا نام ہے دنیا کے مفسد اور امن شکن قوموں اور ملکوں کا۔ اور امن نام ہے ان کے و تار و تمکن کا۔ !

امن عالم کے بقا و تحفظ کے لئے دنیا کی قوموں کی ایک مجلس بنائی گئی ہے۔ اس کی ایک جنرل کونسل یا مجلس عظمیٰ ہے۔ اور ان میں جو بڑی بڑی طاقتور اور با اقتدار قومیں ہیں، انہوں نے اپنی ایک بالادست مجلس بنالی ہے، اس کا نام سلامتی کونسل ہے، جسے حفاظتی کونسل بھی کہتے ہیں۔ اس کونسل کا ایک قانون یہ ہے کہ کسی اختلافی معاملہ میں متعلقہ قومیں ایک رائے ہوں۔ صرف ایک قوم کو اس سے اختلاف ہو۔ اور وہ ان کے فیصلے کے ماننے سے انکار کرے تو وہ فیصلہ رد ہو جائے۔ کیا غیر منہذب اور جاہل دنیا نے بھی کبھی حق و انصاف کا ایسا قانون وضع کیا تھا؟

یہی قومیں ہیں امن عالم کی علمبردار۔ اور محافظ امن، یہ مجلس بھی دراصل ان مفسد قوموں نے دنیا کے امن و امان کے تحفظ و بقا کے لئے نہیں بنائی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو جنگ سے خود اپنے اقتدار و تمکن اور اپنے امن و امان کے لئے خطر ہے۔ ان کو یہ ڈر ہے کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی قومیں ان کے اقتدار سے نکل نہ جائیں اور ان کے اقتدار کی فلک بوس عمارتیں منہدم نہ ہو جائیں۔ لیکن جب انہی قوموں کے مفاد و مصالح کا تقاضا ہوتا ہے کہ کسی ابھرتی ہوئی قوم کو کچل دیں تو وہ خود اپنی ہی بنائی ہوئی مجلس کے قوانین و ضوابط کو پوری بے رحمی اور بے حیائی کے ساتھ توڑ کر رکھ دیتی ہیں اور ان کی ہمنوا قومیں پوری بے شرمی اور بیباکی کے ساتھ ان کے اس قانون شکن اور دشمن امن اقدام کے رد کرنے میں ڈھیل اور جیلے جالے سے کام لینے لگتی ہیں۔ !

ان خرابیوں کی تہ میں جو فساد کام کرتا رہتا ہے اُن پر بے خدا اندھی قوموں کی نگاہ نہیں پڑتی۔ یہ فساد دراصل خدا کے انکار یا خدا کے ساتھ شرک کا نتیجہ ہے، خدا کی اطاعت و بندگی سے آزاد قومیں اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہیں کہ وہ انسانیت، انسانی شرافت اور حق و انصاف ہی سے آزاد ہو جائیں۔!

دُنیا میں حقیقی امن اُسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب دُنیا کی قومیں خدا کو مانیں اور اُسی کے آئین و احکام کو انسانی زندگی کا دستور اور ضابطہ تسلیم کر لیں۔ جب دُنیا کی تمام قومیں ایک ہی خدا کو مانیں گی۔ ایک ہی اقتدار کو تسلیم کریں گی۔ ایک ہی دستور و آئین کی پابند ہوں گی اور خدا کی باز پرس اور اس کی جزا و سزا کے عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیں گی تو کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ زیادتی اور بے انصافی نہ کرے گی اور دُنیا میں سچے امن و انصاف کی بنیاد قائم ہو جائے گی۔!

مجلس اقوام کو ایک بے لاگ اور منصفانہ دستور و آئین کی ضرورت ہے۔ جس میں نہ کسی قوم کو غیر منصفانہ فوقیت دی گئی ہو، نہ کسی قوم کو غیر منصفانہ طور پر دبانے کی گنجائش ہو۔ ایسا دستور اور آئین صرف خدائی دستور و آئین ہو سکتا ہے جو خدا کے اقتدار و حاکمیت پر مبنی ہو۔

اگر دُنیا کی دوسری قومیں خدائی دستور و آئین پر رضامند نہ ہوں تو صرف وہ قومیں جو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں اور جو خدا کی توحید اور اس کے دستور و آئین کے ماننے ہی کی بنا پر اپنے کو مسلمان کہتی ہیں، اپنی حکومت اور اپنی پوری زندگی خدائی دستور و آئین کو نافذ کریں۔ اور خدائی حکومت اور اسلامی زندگی کا دُنیا کے سامنے نمونہ پیش کریں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ دیکھ لیں گے کہ دُنیا کی دوسری قومیں کس طرح خدائی آئین و ضوابط اور اسلامی زندگی اختیار کرنے کے لئے بہ رضا و رغبت آمادہ ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ اعتراض حق کے ساتھ خدائی دستور و آئین کو قبول نہ کریں گی جب بھی وہ اس کی نقل کرنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ اور اس صورت سے دُنیا کے فساد اور انسانیت کے بگاڑ میں بڑی حد تک کمی ہو جائے گی اور انسانیت روز بروز کے فساد اور ہدامتی کے گرداب سے نکل کر امن و امان کا ٹوٹا پھوٹا ساحل صبح پا لے گی۔!

اسلام انسانیت کا عالمگیر نظام ہے | اسلام انسانیت کا عالمگیر نظام ہے۔ اس کا مقصد ہی دُنیا میں انسانیت پیدا کرنا۔ انسانیت کو فروغ دینا اور اسے پروان چڑھانا ہے۔ اس کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ اس نے ہمیشہ یہی کیا ہے۔ اور جہاں اور جب اسلامی قوانین و ضوابط پر عمل ہوا ہے انسانیت سائے دُکھوں اور دردوں سے نجات پا گئی ہے۔ اور سچی انسانیت کا نمونہ وجود میں آ گیا ہے۔ انسانیت کو جو کچھ مطلوب ہے۔ یعنی سچی آزادی، سچی مساوات، سچا انصاف، سچا امن۔ وہ سب اسلام کے دامن میں انسانیت کو بدرجہ اتم یکجا فراہم مل سکتا ہے!

دعوت محمدیؐ کے زمانے میں دُنیا کی حالت | انسانیت کو تباہ کرنے والے جتنے جتنے عقائد و اعمال ہو سکتے ہیں دعوت محمدیؐ کے زمانے میں وہ سب موجود تھے اور دُنیا کے ہر ملک اور ہر قوم میں موجود تھے۔ کسی ملک اور کسی قوم

میں سچی انسانیت موجود نہ تھی۔ مثلاً:-

(۱) دُنیا میں کوئی قوم ایسی نہ تھی جو صرف ایک خدا کو ماننے والی ہو۔ پوری دُنیا میں شرک کا دور دورہ تھا۔ انسان بندہ تھا اور ہر مخلوق معبود تھی۔ سورج، چاند، ستاروں، فرشتوں، جنوں، رُوحوں سے لے کر جانوروں اور درختوں تک کی پوجا ہوتی تھی۔ اور مختلف ملکوں میں انسان خدا کا منظم اور اس کا نمائندہ بن کر انسانوں سے خدا کی عبادت و بندگی نہیں بلکہ اپنی پوجا بھگتی کرتا تھا۔ یونانیوں کے

تین خدا تھے۔ پیٹر، مزدا اور یکیش۔ مصریوں کے بھی تین خدا تھے۔ اوریس، ایس اور ہورس۔ ایرانی دو خدا مانتے تھے۔ یزدان نیکی کا خالق تھا اور اہرن بدی کا۔ عیسائیوں نے خدا کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو خدا ٹھہرا لیا تھا۔ ہندوستان میں خدا کا توحیدی تصور موجود تھا۔ لیکن خدائی تین خداؤں کی مانی جاتی تھی۔ برہما، دشنو اور ہیش کی۔ پھر انہی تین خداؤں تک پوجا اور پرستش موقوف نہ تھی بلکہ شمار دیوی دیوتاؤں کے ساتھ ادنیٰ سے ادنیٰ مخلوق کی پوجا ہر جگہ تھی۔ انہی معبودوں میں مرد اور عورت کے جنسی اعضاء کی شکلیں بھی تھیں۔ اور آج بھی ہندوستان کے ہر شہر و دیار میں ان کے منظر ہر عام ہیں۔ !

(۲) جب دنیا میں کہیں توحید کا وجود ہی نہ ہو۔ ایک سے زائد خدا کی عبادت و بندگی ہو رہی ہو تو ایک خدا کے آئین و قوانین کا کیا ذکر؟ اُس زمانہ میں تو دنیا جمہوریت اور حقوق عامہ کے تصور سے بھی نا آشنا تھی۔ انسانوں پر انسانوں کے احکام و قوانین چل رہے تھے۔ !

(۳) انسانیت کو دنیا کے کسی ملک اور کسی خطہ میں بھی حریت و آزادی نصیب نہ تھی۔ تمام دنیا میں شخصی اور خاندانی حکومتیں قائم تھیں۔ ایک انسان کہیں بادشاہ اور راجہ بن کر اور کہیں شہنشاہ اور مہاراجہ بن کر ملک اور قوم پر حکومت کر رہا تھا۔ اس کی زبان اور مرضی ہی قانون تھی۔ اُس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو دینی تقدس کا درجہ حاصل تھا۔ کوئی اس کی نافرمانی کا تصور تک دل میں نہ لاسکتا تھا۔ بادشاہ اور راجہ کے سامنے مودب کھڑا ہوا جاتا تھا۔ اُس کے سامنے گھٹنے ٹیکے جاتے تھے۔ اور اُسے سجدہ کیا جاتا تھا۔ گویا وہ بادشاہ اور راجہ ہی نہیں معبود بھی تھا۔

(۴) جہاں حریت و آزادی ہی کا فقدان ہو، وہاں مساوات کا وجود کیونکر ممکن ہے؟ دولت و ثروت، عزت و شرافت، عیش و راحت، اختیار و اقتدار، غرض ایسی تمام چیزیں مٹھی بھر انسانوں کا درشہ تھیں۔ یہ مٹھی بھر انسان تھے بادشاہ، راجہ، اُن کے اہل خاندان اور عمائد اور زیادہ سے زیادہ اُن کے قبیلہ و خاندان کے لوگ۔ !

ہندوستان میں ایک انسانیت چار ٹکڑوں میں بانٹ دی گئی تھی۔ جن کو برہمن، چھتری، ویش اور شودر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس ملک میں جانور مقدس اور قابل پرستش تھے۔ مگر شودر کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل تھے۔ کتے اور سور اچھوت نہ تھے۔ مگر ان انسانوں سے کوئی چھو جاتا تو وہ ناپاک ہو جاتا تھا۔ ہندوستان کے ایک وسیع تر فرقہ کو آج بھی اس غیر مساواتی تقسیم پر اصرار ہے! اس کا عقیدہ یہ ہے کہ انسانیت کی بعلائی اور ملک کی فلاح و بہبود اسی میں ہے کہ گنگا اُلٹی بہتی رہے۔ انسان انسان برا بر نہ ہوں، کچھ انسان پاک سمجھے جائیں اور کچھ پیدائشی ناپاک، یہ طے ہے کہ ناپاکوں کے لئے انسانیت دپاکیزگی کا دروازہ قدرتی طور پر بند ہے۔ وہ کسی طرح انسانیت اور پاکیزگی کا درجہ حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ !

نوع انسانی کے اندر یہ تفریق و تقسیم اور طبقہ بندی ہندوستان کے ساتھ خاص نہ تھی۔ روم، مصر، یونان، فارس، غرض دنیا کے جتنے مانے ہوئے مہذب اور تمدن یافتہ ملک تھے، سب میں تقسیم اور طبقہ بندی موجود تھی۔

(۵) جس دنیا میں ایک خدا کے بجائے بہت سے خداؤں کو مانا جاتا ہو۔ انسان خدا بن کر انسانوں پر خدائی کر رہا ہو۔ ہر بادشاہ، راجہ اور فرمانروا کی زبان قانون کا سرچشمہ ہو۔ عوام کی کوئی آواز نہ ہو۔ انسانی مساوات مفقود ہو۔ تفریق اور طبقہ بندی قانون قدرت کا حکم رکھتی ہو۔ اس دنیا کے متعلق قانونی مساوات یا قانونی انصاف کا تصور ایسا ہی ہو گا جیسے یہ سوچنا کہ قمری مہینہ کے آخری عشرہ میں بھی پوری رات چاندنی ہوگی یا رات میں بھی آفتاب شعا میں بکھیرا ہو گا۔

اوپر کچھ طبقہ کا کوئی آدمی نیچے کے طبقہ کے کسی شخص کو نازل کر دیتا تو اس کی سزا معمولی تھی۔ لیکن اگر نیچے طبقہ کا آدمی، اوپر نیچے طبقہ کے

کسی شخص کے ساتھ گستاخی بھی کرتا تو وہ کشتی قرار دیا جاتا۔ اور نیچے کے طبقہ کا کوئی شخص اُوپے طبقہ کے ایک آدمی کو مار ڈالتا تو اس جرم میں اس طبقہ کے متعدد آدمی قتل کر دیتے جلتے۔ یہ تھا قانون انصاف !

تاریخ کے اُس جاہلی اور تاریک دور میں :-
بعثت محمدی - دعوت اسلام کا آغاز (۱) جب دنیا خدا کی توحید کو فراموش کر چکی تھی ۔

(۲) جب انسان خود انسانی عظمت و شرافت کو بھلا چکا تھا ۔

(۳) جب دنیا میں انسانی آزادی کا نام باقی نہ تھا ۔

(۴) جب انسانیت مساوات کے نام سے نا آشنا ہو چکی تھی ۔

(۵) جب دنیا میں انصاف ناپید تھا ۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ۔ آپ نے دنیا کو اسلام کی دعوت دی ۔ اسلام کا بنیادی کلمہ سر تھا ۔
لا الہ الا اللہ ۔ خدا کے سوا کوئی معبود اور حاکم نہیں ۔ کتب مختصر اور سادہ پیغام تھا ۔ لیکن یہ انسانیت کا شاہ کلید تھا ۔ یہی چند لفظوں کا ایک چھوٹا سا کلمہ انسانیت کے سارے دکھوں اور دردوں کا نسخہ شفا تھا ۔ خدا کی وحدانیت ہی کا اعلان تھا ۔ یہ اعلان تھا ۔

۱۔ کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا ۔

۲۔ انسانیت کی حقیقی عظمت و شرافت کا ۔

۳۔ انسانی حریت و آزادی کا ۔

۴۔ اخوت و مساوات کا ۔

۵۔ حقیقی عدل و انصاف کا ۔

۶۔ عالمگیر اصول امن کا ۔

دنیا کے ہر ملک ، ہر قوم اور ہر زمانہ میں خدا کی طرف سے پیغامبر اور ہادی آئے تھے ۔ اور ہر پیغامبر اور ہر رہنما کی پکار تھی
لا الہ الا اللہ ۔ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ۔ **انہد الہکم الہ واحد** ۔ تم سب کا خدا خدا ہے ۔ یہ دعوت مغرب و مشرق شمال و جنوب ، ہر خطہ اور ہر ملک میں بسنے والی قوموں کی مشترکہ میراث تھی ۔ لیکن تمام قومیں اس مشترکہ میراث کو گم کر چکی تھیں ۔
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھم والوں کے لئے بھی آئے تھے اور پورب والوں کے لئے بھی ۔ اُتر والوں کے لئے بھی اور دکھن والوں کے لئے بھی ۔ گروہوں کے لئے بھی اور کالوں کے لئے بھی ۔ آپ نے خدا کی طرف سے ہر ملک اور ہر قوم میں آئے والوں کے اس پیغام کو زندہ کیا ۔
 دنیا کے تمام انسانوں کی گم شدہ میراث اُن کے سامنے رکھ دی ۔ محمد رسول اللہ کا یہ تمام دنیا پہرہ اور دنیا کی ساری قوموں پر ایک احسان عظیم تھا ۔ !

محمد رسول اللہ کے اس بنیادی پیغام نے انسانیت کی کایا پٹ کر دی ۔ اس کا لٹا ہوا سہاگ اسے واپس مل گیا ۔ اس کا تاریک چہرہ چمک اٹھا ۔ انسانیت کے سارے دکھ درد دور ہو گئے ۔ انسانیت نکھر گئی ۔ اس کی رگوں میں صحت و توانائی بکھیا خون گردش کرنے لگا ۔ انسانیت کی ۔

۷۔ غلامی کی زنجیریں کٹ گئیں ۔ اب انسان خدا کے سوا کسی کا غلام نہ تھا ۔ انسان پر خدا کے سوا کسی کی حاکمیت نہ تھی ۔ انسان خدا کے سوا کسی کا محکوم نہ تھا ۔ !

۲۔ انسانوں میں نہ کوئی بڑا۔ نہ کوئی چھوٹا۔ اونچے۔ اونچے۔ چھوٹے۔ چھوٹے۔ پوترے۔ ہانچا نڈال۔ قوموں قوموں کا جھوٹا امتیاز۔ مٹ گیا۔ مغرب و مشرق کا امتیاز مٹ گیا۔ گورے۔ کالے۔ رنگ و نسل، وزن اور طبقہ کی تفریق و تقسیم باقی نہ رہی۔ ہر انسان انسان تھا۔ ایک۔ دوسرے کے برابر کا انسان۔ سب کی حیثیت برابر تھی۔ سب کی عزت برابر تھی۔ سب کے حقوق برابر تھے۔ سب کے لئے ایک قانون تھا۔ اگر بڑائی اور چھوٹائی تھی تو صرف اس اعتبار سے کہ کون دل کی زیادہ سچائی کے ساتھ خدا کے قانون کی پابندی کرتا ہے۔ کون خدا سے زیادہ ڈرتا ہے۔ کون خدا کی رضا و خوشنودی کی طلب کی زیادہ شکر رکھتا ہے۔ کس کی زندگی بلحاظ اخلاق و عمل، بلحاظ سلوک اور برتاؤ، بلحاظ لیلین دین زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے۔ ان تمام چیزوں میں جو بڑھ کر تھادہ زیادہ اونچا اور زیادہ قابل عزت تھا اور جو کم تھا وہ کم اونچا اور کم عزت کے لائق تھا۔ اور جس میں سرے سے یہ باتیں نہ تھیں وہ بالکل حقیر و ذلیل تھا۔

۳۔ انصاف سب کے لئے عام تھا، قانون کی پابندی میں کسی کے لئے کوئی رعایت نہ تھی۔ حاکمیت خدا کی تھی۔ باقی سب محکوم اور رعایا تھے۔ خدائی حکومت کے بڑے سے بڑے سربراہ کا وہی جو خلیفہ اور امیر المومنین کہلاتا تھا، قانون کی نظر میں کوئی امتیاز حاصل نہ تھا، اسے کسی قسم کی استثنائی اور ترجیحی حقوق حاصل نہ تھے۔

۱۔ نماز سب پر فرض تھی۔

۲۔ زکوٰۃ سب پر فرض تھی اگر صاحب نصاب ہو۔

۳۔ روزہ سب پر فرض تھا اگر معذور نہ ہو۔

۴۔ حج ہر صاحب نصاب پر فرض تھا اگر کوئی شرعی امر مانع نہ ہو۔

۵۔ حلال و حرام کی پابندی سب پر فرض تھی۔

۶۔ شراب سب کے لئے حرام تھی۔

۷۔ زنا سب کے لئے حرام تھا۔

۸۔ جوا سب کے لئے حرام تھا۔

۹۔ چوری سب کے لئے حرام تھی۔

۱۰۔ مودب کے لئے حرام تھا۔

۱۱۔ خون ناحق سب کے لئے حرام تھا۔

۱۲۔ ہر جرم کی سزا جو بڑے کے لئے تھی وہی چھوٹے کے لئے تھی۔ حکومت کا سب سے بڑا سربراہ کا اور سب سے بڑا سرکردہ بھی

کسی جرم کی سزا سے مستثنیٰ نہ تھا۔ اور نہ اس کے لئے قانون میں کوئی رعایت تھی۔

اسوہ محمدیؐ
۱۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا پرستی اور نیک کرداری کا نمونہ تھے۔ آپ کی ذات قدسی صفات ہر گناہ اور
مصلحت سے پاک تھی۔ وہ معصوم اور سراسر پاکیزہ ہی نیک تھے۔ آپ میں کوئی بُرائی اور بدی نہ تھی۔ آپ سے
جو کچھ صادر ہوتا تھا وہ خیر ہی ہوتا تھا۔ لیکن خود ان کا حال یہ تھا کہ وہ جس نیکی اور خیر کا دوسروں کو حکم دیتے، اُس کی سب سے زیادہ
خود پابندی کرتے، انہوں نے دنیا کو کالہ اللہ والہ کی دعوت دی تو ان کی زندگی توحید پرستی کا سب سے زیادہ روشن اور تابناک نمونہ
تھی۔ دنیا کی تمام قوموں نے اپنے ہادی و پیشرو کو خدا بنا کر پوج ڈالا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے سب سے

زیادہ بڑھ چڑھ کر تھے۔ پھر انسان اُن کو سب سے بڑا خدا بنا کر اور زیادہ جوش و خروش کے ساتھ کیوں نہ پوچھ ڈالنا؟ لیکن آپ نے اس مسئلہ کے ہر دروازہ اور ہر رخ کو پوری سختی سے بند کر دیا۔ آپ نے دنیا کو اپنے متعلق جو تعلیم دی، اُس کا بنیادی کلمہ ہے: ”اشھد ان لا اله الا اللہ“ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے بندے اور رسول ہیں۔ یعنی خدا کی خدائی میں محمد کا کوئی حصہ اور سا جھا نہیں ہے۔ اُن کی اولین حیثیت خدا کے بندے کی ہے۔ وہ پہلے خدا کے بندے ہیں، اس کے بعد خدا کے رسول۔ اور یہی اُن کی حیثیت کی آخری حد ہے۔ قل اما ابشر مثلکم انما یوحی الی سائے محمد! تم کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں البتہ مجھ پر خدا کی طرف سے وحی بھی جاتی ہے۔ یعنی میں خدا کا رسول ہوں۔

آپ نے اپنی ہر ہر ادا سے خدا کے حضور اپنے عجز و بندگی کا اظہار کیا۔ آپ رات کو اس کثرت سے نماز پڑھتے کہ آپ کے پاس مبارک درم کراتے۔ نماز میں خوف خدا سے اس طرح روتے کہ آپ کے اندر سے آگ پر جوش مارتی ہوئی دیگ کی سی آواز آتی۔ آپ بیٹھتے، بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور ہر نام خدا کا نام لے کر شروع کرتے۔ آپ مختلف وقتوں میں خصوصاً رات کی تنہائیوں میں خدا سے کس عاجزی اور بے چارگی کے ساتھ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آپ کی ایک دعا کے کچھ لفظوں کا ترجمہ یہ ہے:-

”میں مصیبت زدہ ہوں، محتاج ہوں، فریادی ہوں، پناہ بخو ہوں۔ پریشان ہوں، ہر اسال ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والا ہوں، اعتراف کرنے والا ہوں، تیرے آگے سوال کرتا ہوں۔ جیسے بیکس سوال کرتے ہیں۔ تیرے آگے گر گڑا ہوں، جیسے گنہگار۔ ذلیل و خوار گر گڑا ہوں۔ تجھ سے مانگتا ہوں جیسے خوف زدہ آفت رسیدہ مانگتا ہے۔ اور جیسے وہ شخص طلب کرتا ہے جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہو اور اس کے آنسو بہ رہے ہوں اور تن بدن سے وہ تیرے سامنے فروتنی کئے ہوئے ہواؤ اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہو“ (کنز العمال)

جب آپ رات کی نماز میں اتنی مشقت کرتے کہ پاؤں درم کراتے اور آپ سے کہا جاتا کہ خدا نے تو آپ کو کسی گناہ کے بغیر ہی یہ بشارت دے دی ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیئے گئے پھر آپ عبادت میں اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو فرماتے: ”کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟“ غرض ہر طرح آپ نے دینا پر یہ واضح کر دیا کہ خدا خدا ہے اور بندہ بندہ! میں بھی خدا کا بندہ ہوں، اُس کی خدائی کا شریک نہیں ہوں۔

۱۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو خدا کی حکم برداری کی تعلیم دی تو سب سے زیادہ سختی کے ساتھ خود خدا کے احکام کی پابندی کا نمونہ پیش کیا۔ آپ کی ادنیٰ سے ادنیٰ حرکت بھی خدا کے حکم کے خلاف نہ ہوتی تھی۔ آپ بولنے اور دیکھنے اور سننے کی ہر حرکت خدا کے حکم کی پابندی کرتے تھے، آپ کی پوری زندگی خدا پرستی اور خدا کی حکم برداری کا نمونہ تھی۔ کسی نے آپ کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی سیرت و کردار کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے جواب دیا: ”کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟“ مطلب یہ تھا کہ آپ کی پوری زندگی خدا کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید کی تعلیمات کے سانچے میں گھسی ہوئی تھی۔

۱۳۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مساوات کی تعلیم دی۔ تو خود اس کا نمونہ اس طرح پیش کیا کہ اپنے آنا د کردہ غلام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اور اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اُن کے عقد میں دے دیا۔ حضرت بلال اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہما بھی آزاد کردہ غلام تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے ان کو اپنے گھروالوں میں شامل کر لیا تھا۔ یہ دونوں بزرگ آپ کے خاندان اور آپ کی قوم کے بڑے بڑے سانی مرتبہ صحابہ کے برابر سمجھے جاتے تھے۔ آپ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی طرح پیارا اور محبت کرتے تھے۔ غلاموں کی دعوت قبول فرماتے اور وہ جو روکھا سو کھا کھانا پیش کرتے اُسے خوشی سے کھا لیتے۔ لونڈیوں کی درخواست پر اُن کے ساتھ جاتے اور اُن کے مالکوں سے اُن کی طرف سے سفارش فرماتے۔ اپنے صحابہ کے ساتھ چلتے تو اُن میں اس طرح مل جل کر چلتے کہ جو آپ سے نا آشنا ہوتا اُسے پتہ نہ چلتا کہ ان میں خدا کے رسول کون ہیں۔ صحابہ کی مجلسوں میں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ صدر و پائیں کا خیال نہ فرماتے۔ حالانکہ جہاں تک عقیدت و احترام کا تعلق تھا جس عقیدت و احترام کا ثبوت آپ کے صحابہ نے دیا کسی پیغمبر اور کسی رہنما کے پیروں نے نہ دیا ہوگا۔ لوگ آپ کو سجدہ کرنا چاہتے تھے لیکن سجدہ خدا کے سوا کسی کے لئے جائز نہ تھا۔ آپ نے مسئلہ سمجھا کر صحابہ کو اس سے منع فرما دیا۔

صحابہ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو جانا اپنے لئے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی بننے لگی تو آپ بھی صحابہ کے ساتھ مٹی اور پتھر ڈھونڈتے تھے۔ اور جب جنگ خندق کے موقع پر مدینہ کی حفاظت کے لئے خندق کھودی جانے لگی تو صحابہ کے ساتھ آپ نے بھی خندق کھودنے میں حصہ لیا۔ ایک سفر میں جب ایک جگہ پڑاؤ ہوا اور کھانا پکے لگا تو لکڑیاں لانے کا کام آپ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اور صحابہ کے ہاں صرار روکنے پر بھی لکڑیاں آپ جمع کر لائے۔

(۴) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عفو و درگزر اور امن پسندی کی تعلیم دی تو آپ نے اپنے بڑے بڑے جانی دشمنوں کو بھی قاپو پانے کے بعد معاف فرما دیا۔ ایک دفعہ آپ صحابہ کے ساتھ کہیں باہر تشریف لے گئے تھے۔ دھوپ کے موسم میں ایک باغ کے سایہ میں مقام ہوا۔ آپ صحابہ سے الگ کسی درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ ایک دشمن موقع پا کر آپ کے پاس پہنچ گیا۔ آپ کی تلوار درخت سے لٹک رہی تھی۔ اُس نے تلوار درخت سے اتار لی۔ آپ کو بیدار کر کے پوچھا۔ ”بتاؤ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟“ آپ نے کامل اعتماد علی اللہ کے ساتھ جواب دیا۔ ”اللہ“ اس جواب میں ایسا اثر تھا کہ دشمن نے تلوار نیام میں کر لی۔ اتنے میں صحابہ بھی آگئے۔ لیکن دشمن بعافیت واپس چلا گیا اور حضور نے اُس سے کچھ تعرض نہ فرمایا۔ حضور کی موجودگی کے باعث جاں نثار صحابہ کی پیشانی تک شکن آلود نہ ہوئی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر اور امن پسندی کا ایک بے مثال نمونہ فتح مکہ کے موقع پر پیش کیا۔ قریش مکہ میں اکیس برس تک آپ کی مسلسل مخالفت کرتے رہے۔ اور دشمنی کا کوئی دقیقہ اٹھانا نہ رکھا۔ انہوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو تین برس تک مکہ کی ایک گھاٹی شعب ابی طالب میں نظر بند رکھا تھا۔ آپ کے قتل کی کوشش کی تھی۔ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ مدینہ منورہ پر بار بار فوجی حملے کر کے چاہا تھا کہ اسلام کو اور آپ کو نیست و نابود کر دیں۔ لیکن جب آپ ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے اور اہل مکہ میں تاب مزاحمت باقی نہ تھی تو آپ نے اعلان کر دیا کہ:-

۱۔ جو شخص ہتھیار ڈال دے، اُس کے لئے امن ہے۔

۲۔ جو شخص اپنے گھر میں بیٹھ رہے اس کے لئے امن ہے۔

۳۔ جو شخص ابوسفیان کے مکان میں چلا جائے اس کے لئے امن ہے۔ حالانکہ ابوسفیان دشمنوں کے سردار تھے اور شکست

کھانے کے بعد بھی ایک روز پہلے مسلمان ہوئے تھے۔

داخلہ مکہ کے بعد خدا کے رسول کا فاتحانہ دربار منعقد ہوا۔ بین برس تک مسلسل عداوت و دشمنی سے پیش آنے والے جنگی مجرم کی طرح حاضر دربار تھے۔ آپؐ نے اُن سے سوال کیا کہ ”تمہارا کیا خیال ہے کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟“ لوگوں نے جواب دیا۔ ”ہم جانتے ہیں کہ آپؐ اچھے بھائی اور اچھے بھائی کے بیٹے ہیں۔ ہم آپؐ سے اچھے ہی سلوک کی امید رکھتے ہیں۔“

دشمن تھے، لیکن آپؐ کی فطرت کریمانہ سے نا آشنا نہ تھے۔ آپؐ نے دشمنوں کی توقع سے بھی کہیں بڑھ کر جواب دیا۔ فرمایا۔ ”جاؤ تم آزاد ہو۔ آج تم پر کسی قسم کی ملامت و سرزنش نہیں۔ لا تثریب علیکم الیوم!“ جن لوگوں نے بین برس تک آپؐ کی رسالت و نبوت کا انکار کیا تھا اور اسلام کے مٹانے میں اپنی ایڑی سے چوٹی تک کا زور صرف کر دیا تھا، وہ آپؐ کے اس اخلاق کریمانہ سے اتنے متاثر ہوئے کہ اُن کی اکثریت اسی وقت اسلام قبول کر کے آپؐ کے خادموں اور اطاعت گزاروں کے حلقہ میں داخل ہو گئی۔ پھر اُن کی ایسی کایا پلٹ ہوئی کہ وہ اسلام کے جتنے سخت دشمن تھے، اس سے کہیں زیادہ اسلام کے مخلص جاں نثار اور فداکار بن گئے۔ لا الہ الا اللہ کی کنجی سے اُن کے دلوں کے قفل کھل گئے۔ اور سینے نور سے معمور ہو گئے۔

(۵)۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کا یہ حال تھا کہ اپنے خاندان اور اپنے صحابہ کا تو کیا ذکر ہے، آپؐ نے اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کے معاملہ میں کسی رعایت کو روا نہیں رکھا۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ جو آپؐ کے نافع اور بہترین دشمن تھے، جب کبھی کوئی معاملہ پیش آیا اور غنی یہودی کے ساتھ تھا تو آپؐ نے یہودیوں کے موافق فیصلہ فرمایا۔ آپؐ کی اسی انصاف پسندی کا نتیجہ تھا کہ یہودی اپنے حجوں سے زیادہ آپؐ پر بھروسہ کرتے تھے۔ اور اپنے مقدمے آپؐ کی خدمت میں لایا کرتے تھے۔ اور کبھی کسی فریق کو آپؐ کے فیصلے کے خلاف شکایت پیدا نہیں ہوئی۔

انسان نے جب سے اس زمین پر قدم رکھا، ایسا زمانہ کبھی نہیں آیا جب انسانوں میں خدا کا تصور اور عقیدہ موجود نہ رہا ہو۔ اور ہر دور میں اکثریت و اہمیت اسی گروہ کو حاصل تھی جو خدا کا عقیدہ رکھتا تھا۔ اگر

عقیدہ توحید اور اسلام

کسی زمانہ میں کوئی شخص اور ایسا فرستہ پیدا بھی ہوا جو خدا کا منکر تھا تو اسے کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوتی اور نہ اس نے انسانیت کے لئے کوئی اصلاحی کارنامہ انجام دیا۔ جن لوگوں نے انسان کو انسانیت کی تعلیم دی، انسان کو انسان بنایا۔ دُنیا میں نیکی پھیلانی اور انسانی اخلاق و کردار کو بلند کیا، وہ سب خدا کے ماننے والے تھے۔ قرآن مجید کا یہ عام دعویٰ ہے کہ خدا کی طرف سے جتنے معلم و رہنما آئے، اُن سب نے انسانوں کو خدا کی ہستی کے عقیدے اور اسی کی عبادت و بندگی کی تعلیم دی۔ موجودہ اقوام عالم میں بھی زیادہ تعداد انھیں تو مودا کی ہے جو خدا کے ماننے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ لیکن خدا کو ماننے والی دُنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جو کسی نہ کسی درجہ میں شرک میں مبتلا نہ ہو۔ ہندوستان کا آریہ فرستہ ایک خدا کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مگر وہ بھی خدا کی طرح روح اور مادہ کو ازلی اور غیر مخلوق مانتا ہے۔ جب وہ ان دو صفتوں میں خدا کے ساتھ روح اور مادہ کو بھی شریک ٹھہراتا ہے تو اس کا عقیدہ توحید بھی شرک کی الصفات سے ملوث ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ لیکن اسلام کا عقیدہ توحید بالکل خالص اور بے آمیز ہے۔ اسلام کہتا ہے لا ابتداء اور لا انتہا اور غیر مخلوق صرف خدا کی ذات ہے، وہ تمام چیزوں کا خالق ہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے سب اُس کی مخلوق ہے۔ قرآن مجید نے لا الہ الا اللہ کی کس طرح تفسیر و تشریح کی ہے۔ اور عقیدہ توحید کو کس طرح نکھارا اور اُجاگر کیا ہے، اسے قرآن ہی کے لفظوں میں دیکھئے۔

- ۱۔ اللہ خالق کل شیء۔ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔
- ۲۔ اللہ علیٰ کل شیء قدير۔ اللہ ہر چیز پر اقدار رکھتا ہے۔
- ۳۔ بدایع السموات والارض۔ آسمانوں اور زمین سب کا مادہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔
- ۴۔ لہ ملک السموات والارض۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کے لئے ہے۔
- ۵۔ لہ مقالید السموات والارض۔ آسمانوں کی اور زمین (کے اختیار) کی کنجیاں اللہ کے قبضہ میں ہیں۔
- ۶۔ لیس کمثلہ شیء۔ خدا کے جیسی کوئی چیز نہیں۔
- ۷۔ لا تدركہ الابصار و هو یدرک الابصار۔ اُس تک نگاہیں نہیں پہنچتیں اور وہ نگاہوں تک پہنچ جاتا ہے۔
- ۸۔ ان اللہ اعلم غیب السموات والارض انه علیم بذرات الصداور۔ اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی باتوں کا بھی جاننے والا ہے، نیز وہ دلوں کے پھیدوں کو بھی جانتا ہے۔
- ۹۔ اللہ اعلم خائئۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو تم اپنے سینوں میں چھپائے رکھتے ہو۔
- ۱۰۔ سُبْحَ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ یعنی زبان حال سے اس کی پاکی بیان کرتی ہیں۔
- ۱۱۔ عیساٰ بنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ نزول قرآن کے زمانے میں یہودیوں کا ایک فرستہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا تھا۔ مشرکین میں بہت سی قومیں فرشتوں کے متعلق عقیدہ رکھتی تھیں کہ وہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اس لئے قابل پرستش ہیں۔ قرآن نے جا بجا ان عقائد باطلہ کی تردید کی ہے:-
 ”انما اللہ المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ۔“
 مسیح عیسیٰ (خدا تھے، نہ خدا کے بیٹے) وہ مریم کے بیٹے اور خدا کے رسول تھے۔
 ”انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یكون لہ ولد۔“
 ایک خدا ہی مجود ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔
 ”لن یستنکف المسیح ان یكون عبد اللہ ولا الملائکۃ المقربون۔“
 مسیح اور مقرب فرشتے اس بات میں کسی قسم کا عار محسوس نہیں کرتے کہ وہ خدا کے بندگی گزار ہوں۔
- ۱۲۔ بعض قوموں کا عقیدہ ہے کہ خدا انسانوں کی شکل میں جنم لیتا ہے۔ قرآن بھی اس کی تردید کی ہے:-
 ”لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوراً احد۔“
 خدا نہ کسی کا باپ پر اور نہ کسی کا بیٹا۔ اور نہ کوئی اس کے جوڑ کا ہے۔
- یعنی یہ خدا کی شان کے قطعی منافی ہے کہ وہ کسی مرد کے زائفہ میں منتقل ہو کر کسی عورت کے رحم میں آئے اور انسانوں کی طرح جنم لے۔ وہ اس گندگی سے بالکل پاک ہے۔
- ۱۳۔ بہت سی قومیں سورج، چاند اور ستاروں کی پوجہ کرتی تھیں۔ قرآن نے کہا:-
 ”لم تر ان اللہ لیسجد لہ من فی السموات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والنہی والارباب

وکتید من الناس - !

”کیا تم نے غور نہیں کیا کہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوق ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بکثرت انسان خدا کو سجدہ کرتے ہیں؟“

یعنی اپنی اپنی خلقت کے مطابق سب خدا کے سامنے جھکے ہوئے اور اس کی بندگی بجا لارہے ہیں۔ لیکن سب کی جنس اور خلقت جدا جدا ہے، اس لئے اُن کی بندگی کی صورتیں بھی ایک دوسرے سے جدا ہیں۔

(۱۴) سورج اور چاند کے متعلق جن کی پرستش زیادہ عام تھی، یہاں تک فرمایا۔

”وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ“

سورج اور چاند کو تمہارے لئے کام میں لگا دیا کہ دونوں (دن رات) ایک طریقے پر چل رہے ہیں۔

اس بات کو اور عام کیا۔

”وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ“۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے خدا نے سب کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔

یعنی آسمان و زمین کی ساری ہی چیزیں انسان کی خادم ہیں۔ اس کے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ خدا کی مخلوق میں کوئی شے اس لائق نہیں کہ وہ انسان کی معبود ہوں اور انسان اُن کی پوجا پرستش کرے!

اے تماشاکارہ عالم روئے تو

تو کجا بہر تماشای روی

خدائی حکومت | حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سارے عرب میں اسلام پھیل چکا تھا۔ دوسرے لفظوں میں پورے ملک عرب پر خدا کے رسول کے ذریعہ خدائی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ ہم اُسے خدائی حکومت اس لئے نہیں کہتے کہ عرب میں کہیں حکومت کا پایہ تخت تھا، وہاں کوئی قلعہ تھا جس میں کوئی شاہی تخت رکھا ہوا تھا۔ جہاں خدا کا دربار آراستہ ہوتا تھا اور خدا تخت سلطنت پر رونق افروز ہو کر فرمان سلطانی کا نفاذ کیا کرتا تھا۔ نہیں کہیں کوئی قلعہ نہ تھا۔ شاہی قصر و ایوان بھی نہ تھے۔ تخت و تاج بھی نہ تھے، وہی مدینہ کا شہر تھا۔ وہی مسجد نبوی تھی جس کا فرش کچی زمین کا تھا اور چھپر کھجور کی پتلیوں کا۔ یہی خدائی حکومت کا دربار خانہ تھا۔ حکومت کرنے والا ہاتھ بھی انسانی ہی ہاتھ تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور جانشین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ یہی خدائی حکومت کے صدر یا سربراہ کا رتھے۔ جن کو خلیفہ رسول کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ پیوند لگے ہوئے پھٹے پڑنے لگے پٹے پہن کر مسجد نبوی میں کھجور کی چٹائی پر بیٹھا کرتے تھے۔ یہیں سے ایرانی اور رومی شاہنشاہیوں کے مقابلہ کے لئے مجاہدین کی فوجیں روانہ ہوتی تھیں۔ یہیں سے تمام عرب کے لئے احکام صادر ہوتے تھے۔ یہی مسجد عدالت کا کام بھی دیتی تھی۔ اسی میں بیٹھ کر خلیفہ رسول مقدمے فیصل کیا کرتے تھے۔ آپ کی شان حکومت و خلافت یہ تھی کہ جس طرح خلیفہ ہونے سے پہلے اپنے غریب پڑوسی کی بکریوں کا دودھ دودھ دیا کرتے تھے اسی طرح اب بھی یہ خدمت انجام دیتے تھے۔ مدینہ کے ضعیفوں اور معذوروں کے گھروں پر جا کر اُن کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ مسکینوں کی سی زندگی گزارتے تھے۔ غرض خدائی حکومت کے حاکم و فرائض انجام دینے والے انسان ہی تھے۔ لیکن ہم اس حکومت کو خدائی حکومت کیوں کہتے ہیں؟ ہاں بلاشبہ وہ خدائی حکومت تھی، اس لئے کہ اگر وہ انسانی حکومت ہوتی تو اُس کے پایہ تخت کے لئے اس زمانہ کے موافق قلعہ

تعمیر ہوتا۔ اس کا حکمران ایران و روم اور دوسری سلطنتوں کے فرمانرواؤں کی طرح شان و شوکت کے ساتھ ایوان و محل میں رہتا۔ تاج شاہی زیب مکر کرتا۔ تخت زرین پر جلوہ فرم ہوتا۔ اس کے چشم و خدم ہوتے۔ نقیب اور چوب بردار ہوتے۔ اس کا دربار آراستہ ہوتا۔ درباری ہاتھ باندھے، رنگ ہیں نیچے کئے اس کے سامنے حاضر ہوتے، اس کا قانون قانون ہوتا۔ اس کی مرضی فرمان واجب طاعت ہوتی۔ اس کا ہر حکم واجب العمل ہوتا۔ اس کے منہ سے نکلے ہوئے ہر نفل کی طرف بے حرکت قبیل ہوتی۔ کسی کو مجال و دم زدن نہ ہوتی۔ لیکن خلیفہ کو قانون بنانے، اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق حکم دینے اور اپنا قانون چلانے کا مطلق اختیار نہ تھا۔ اس کی ایسی بات کے سننے، ماننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لئے ایک شخص بھی تیار نہ تھا۔ زبان خلیفہ کی اتنی درد مانغ بھی خلیفہ کا تھا۔ لیکن قانون خلیفہ کا نہ تھا۔ مرضی خلیفہ کی نہ تھی۔ قانون تھا خدا کا۔ اس کی تشریح و توضیح تھی خدا کے رسول کی۔ خلیفہ صرف خدائی دستور و قوانین کے نافذ اور جاری کرنے والے تھے۔ خلیفہ بھی پورے خدائی دستور و آئین اور اس کے ایک ایک قانون کے اسی طرح پابند تھے جس طرح عرب کا ایک غریب دیہاتی۔ خلیفہ کو کسی پر کوئی ترجیح و فوقیت حاصل نہ تھی۔

حضرت ابو بکر کا خود یہ حال تھا کہ جب ان کو خلیفہ منتخب کیا گیا اور انہوں نے بحیثیت خلیفہ کے مسجد نبوی کے منبر سے پہلی تقریر کی تو خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا :-

”لوگو! میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں۔ حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری اطاعت کرو۔ اور برائی کی طرف جاؤں تو مجھے سیدھا کر دو۔“

تقریر کے آخر میں فرمایا :-

”میں خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو۔ لیکن جب خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت نہیں ہے۔“

ہم اسی کو خدا کی حکومت کہتے ہیں۔ کہا ایسی حکومت واقعی خدائی ارضی حکومت نہیں ہے؟

حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، خلیفہ کے بدلنے سے حکومت کا دستور و آئین نہیں بدلا۔ اس لئے کہ دستور و آئین انسانی نہ تھا۔ خدائی تھا۔ وہ نہیں بدل سکتا تھا۔ حکومت کی پالیسی بھی نہیں بدلی۔ دوسرے خلیفہ کی زندگی بھی وہی تھی جو پہلے خلیفہ کی تھی۔ وہی پھٹے پرلے پیوند لگے ہوئے کپڑے، وہی مسجد نبوی۔ وہی کھجور کے پتوں کی چٹائی کا فرش۔ حکومتوں کے سرفراز آتے تھے اور خدائی حکومت کا صدر اور سربراہ کا۔ اسی شان سے ان سے ملتا تھا۔ وہی خدا ترسی اور وہی خدمتِ خلق جو اس لئے پیش رو کا نعرہ امتیاز تھی۔!

وہ روم و فارس کے محاذ جنگ پر فوجیں روانہ کرتے۔ میدان جنگ میں قیادت کرنے والوں کو ہدایتیں بھیجتے۔ یتیموں، یتیموں، یتیموں، یتیموں، معذوروں کے گھروں پر جا کر ان کی ضرورتیں پوری کرتے۔ راتوں کو جاگ کر نمازیں پڑھتے تھے اور خدا کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے تھے!

تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ سب کی خلافت و حکومت کا قانون وہی خدائی قانون تھا۔ وہ بھی خدائی قانون کی پابندی میں عوام سے پیش پیش تھے۔ ان کو بھی ہر شے سے زیادہ خدا کی رضا و خوشنودی کی طلب تھی۔ وہ حکومت کو اپنی ملک نہیں خدا کی امانت سمجھتے تھے۔ سرکاری خزانے سے صرف اتنا لیتے تھے جتنے میں ان کا اور متعلقین کا پیٹ بھر سکے۔ اور تن پوشی ہو سکے۔ وہ بھی غریب انسانوں کی طرح۔ اس سے زیادہ ایک پانی پی پانی اور اپنے متعلقین پر

خرچ کرنا ناجائز سمجھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس طرح بھی ایک کوڑی سرکاری خزانے سے نہ لی۔ کھایا پہنا اپنا اور بائیس برس تک خدائی حکومت کی خدمت انجام دی۔ حضرت ابو بکرؓ نے اس تنگ حالی کے ساتھ بسر کرنے کے لئے سرکاری خزانے سے جو دایعہ لیا۔ اس کے متعلق بھی مرتے وقت وصیت کر گئے کہ میری جائیداد سے وہ رقم ادا کر دی جائے۔ یہ خدائی حکومت نہ تھی تو کیا تھی؟ تاریخ میں ایسی انسانی حکومت انسان نے کب دیکھی؟ اگر کسی تاریخ سے ایسی حکومت کا سراغ مل سکے تو یہیں بھی اس کا نام بتاؤ۔

عقیدہ توحید کے ثمرات | انسان فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود عقیدہ توحید نے انسانوں کی کس قدر بے باک کر دی تھی؟ ایک بار دو شخص ایک زمین کا جھگڑا لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ ہر شخص کا دعویٰ تھا کہ زمین اس کی ہے!

خدا کے رسول نے دونوں کو تنبیہ فرمائی کہ دیکھو تم میں جو شخص اپنے دعوے کو ثابت کرے گا، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا۔ لیکن اگر زمین واقعی اس کی نہیں ہے اور اس نے اپنی چرب زبانی سے اپنا حق ثابت کر دیا تو قیامت کے روز میرا فیصلہ اسے خدا کی گرفت سے نہیں بچا سکتا۔ یہ سن کر دونوں فریق خوب خدا سے رو پڑے اور دونوں کہنے لگے۔ اے خدا کے رسول! زمین فریقین ثانی کو دے دی جائے۔

ایک عورت سے بدکاری ہو جاتی ہے۔ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہو کر درخواست کرتی ہے کہ مجھے بدکاری کی سزا دی جائے۔ نہ کوئی مدعی ہے اور نہ کوئی گواہ۔ اسے موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اس صورت حال سے قائدہ اٹھالے جائے مگر خدا کی باز پرس کی منکر اسے چین نہیں لینے دیتی۔ اور بالآخر اسے سزا دے دی جاتی ہے۔

یہ اپنی نوعیت کا تنہا واقعہ نہیں ہے، کئی عورتوں اور مردوں کے ایسے واقعات احادیث میں موجود ہیں۔ اول تو ایسے واقعات پیش ہی شاذ و نادر آتے تھے۔ لیکن معاشرے میں ان دیکھے خدا کی ہستی کا ایسا شدید یقین پیدا ہو گیا تھا کہ لوگ آخرت کی باز پرس سے بچنے کے لئے وہ خوشی خوشی دنیا کی جانی سزا تک قبول کر لیتے تھے۔

ایک شخص قتل کا مجرم ہے۔ مدعی اُسے پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے لاتا ہے۔ مجرم کو خود اعتراف جرم ہے۔ مگر اس کے چھوٹے بھائی کے نام اس کے باپ کی ایک وصیت ہے۔ وہ جہنت کی درخواست کرتا ہے کہ باپ کی وصیت پوری کر آئے۔ ایک صحابی اس کے ضمانت کرتے ہیں۔ وہ گھر جاتا ہے اور وقت مقررہ پر واپس آکر حاضر ہو جاتا ہے۔ مدعی اُس کی سچائی سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ خون معاف کر دیتا ہے۔ خدا اور اُس کی توحید کا عقیدہ خدائی حکومت کے قانون کا کتنا اعتراف عوام کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے؟

(۲) ایک ایسا معاشرہ اور ایسا نظام حکومت وجود میں آ گیا تھا کہ عوام ہیں یا حکومت کا اعلیٰ سربراہ کا۔ سب کی زندگی کی بنیاد ایک خدا کے عقیدے پر تھی۔ جو زمین و آسمان اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ساری کائنات کا مالک ہے۔ اور ان کے علم اور رسائی کا حال یہ ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے بھید تک کو جانتا ہے۔ اس لئے اب زندگی کی کوئی کھلی نہیں جو سبیدی نہ ہو گئی ہو۔ اب کسی کا حوصلہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو دباوے۔ کسی پر زیادتی کرے۔ یا کسی کی آزادی کو کچل سکے۔ اب سب کی حیثیت ایک ہے۔ سب آزاد ہیں۔ سب کے حقوق برابر ہیں۔ اب خود خلیفہ اور امیر جو نظام حکومت اور معاشرہ میں سب سے اونچی پوزیشن کا مالک ہے، عوام کی آزادی کا احترام کرتا ہے۔ اور جہاں دیکھتا ہے کہ کوئی صاحب اقتدار عوام کی آزادی کی بے حرمتی کر رہا ہے، صاحب اقتدار کی سرزنش کرنے میں زرا نہیں جھبکتا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرب، شام، عراق، فارس اور مصر پر حکومت کر رہے تھے۔ شام کے دورہ سے مدینہ واپس آ رہے ہیں، راستہ میں بھی جا بجا رک رک کر پتہ لگا رہے ہیں کہ حکومت اور حکام سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ ایک چھوٹا سا خیمہ نظر آتا ہے۔ اس کے پاس جاتے ہیں۔ وہاں ایک بڑا حیا ملتی ہے۔ پوچھتے ہیں:-

”تمہیں کچھ معلوم ہے عمر کا کیا حال ہے؟“

بڑا حیا کہتی ہے:- ”اے شام سے چل چکا ہے۔ خدا اُسے غارت کرے، آج تک مجھ کو اُس سے ایک جتہ نہیں ملا۔“

حضرت عمرؓ بے اختیار رو پڑتے ہیں کہتے ہیں:-

”بڑی بی! عمر کو اتنی دُور کا حال کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟“

بڑا حیا کہتی ہے:- ”پھر اس نے اتنی بڑی مملکت اور اتنے بندگانِ خدا کی ذمہ داری اپنے سر کیوں لے رکھی ہے؟“

حضرت عمرؓ اُس سے معافی مانگتے ہیں اور اس کے گزارے کا معقول انتظام کر دیتے ہیں۔

قانونِ خلیفہ اور امیر کا نہیں، خدا کا چل رہا ہے۔ اس کے متعلق خلیفہ اور امیر سے کیوں نہ بھول چوک ہو۔ ہر شخص کو آزادی حاصل ہے کہ خلیفہ کو ٹوک دے۔ حضرت عمرؓ ایک تقریر میں غورتوں کے زیادہ مہربان نہ ہونے کی ممانعت کرتے ہیں۔ ایک بڑا حیا قرآن شریف کی ایک آیت کا حوالہ دیتی ہے۔ جس میں زیادہ سے زیادہ مہربان نہ ہونے کی آزادی دی گئی ہے۔ حضرت عمرؓ فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں:- ”بیٹک ایک بڑا حیا کا علم عمرؓ سے زیادہ ہے۔“

ایک بار مالِ غنیمت میں کچھ کپڑا آتا ہے۔ وہ مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ حضرت عمرؓ کو بھی اُس میں سے اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا دوسرے مسلمانوں کو۔ آپ اس کپڑے کا کرتا پہن کر مسجد میں خطبہ دینے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک معمولی شخص اٹھتا ہے۔ کہتا ہے:-

”عمرؓ جب تک میرے سوال کا جواب نہ دے دو میں تمہاری بات نہیں سن سکتا۔“

آپ فرماتے ہیں:- ”پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟“

کہتا ہے:- ”تم جس کپڑے کا کرتا پہنے ہوئے ہو، وہ ملا تو تمہیں بھی ہم سب کے برابر۔ اس سے ہمارا کرتا تو نہیں بنا تمہارا کیسے بن گیا؟“

حضرت عمرؓ اپنے بیٹے حضرت عبداللہؓ سے فرماتے ہیں:- ”اٹھو۔ معتر من کو جواب دو۔“

حضرت عبداللہؓ ابن عمرؓ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں:-

”اس کرتے میں میرے حصہ کا کپڑا بھی شامل ہے۔“

سائل کہتا ہے:- ”اے اب میں تمہاری بات سنوں گا۔“

ایک دفعہ ایک شخص نے کسی معاملہ میں حضرت عمرؓ سے کہا:- ”عمر! خدا سے ڈرو۔“

وہ شخص بڑی بیباکی کے ساتھ بار بار اس جملہ کو دہراتا رہا۔

دوسرے شخص نے اسے ٹوکا، کہا:- ”بہت ہو چکا۔ اب بس بھی کرو۔“

حضرت عمرؓ نے فرمایا:- ”ان کو کہتے دو۔ اگر مجھے نصیحت نہ کریں تو ان میں کوئی خوبی نہیں۔ اور اگر میں ان کی نصیحت قبول نہ

کروں۔ تو مجھ میں کوئی اچھائی نہیں۔“

یہ خدا اور اس کی وحدانیت کے عقیدہ کا ثمرہ نہ تھا تو اور کیا تھا؟ کسی اور نظامِ زندگی نے بھی ایسے حکمران پیدا کئے؟

ایک بار حضرت عمرؓ نے منبر پر چڑھ کر فرمایا: ”لوگو! اگر میں دنیا کی طرف جھک جاؤں تو تم کیا کرو گے؟“
ایک شخص فوراً کھڑا ہو گیا۔ اور دنیا سے تلوار کھینچ کر بولا: ”تمہارا سراٹھاؤں گا۔“
حضرت عمرؓ نے امتحاناً سوال کیا: ”میری شان میں ایسے الفاظ کہتا ہے؟“
اُس نے کہا: ”ہاں تمہاری شان میں۔“

حضرت عمرؓ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ فرمایا: ”خدا کا شکر ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو عمرؓ کو بھی سیدھا کر سکتے ہیں۔“

خدا کی حکومت کا سربراہ کار لوگوں کے جذبہ آزادی کو کچلتا نہیں، بلکہ اسے اس طرح ابھارتا اور اُسے جلا دیتا ہے۔
(۳) جہاں سچی آزادی ہوگی وہاں خود بخود سچی مساوات پیدا ہو جائے گی۔ جبکہ بنیہم غسانی شام کے سرحدی علاقہ کا بادشاہ تھا۔ وہ عیسائی سے مسلمان ہو گیا تھا۔ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اس کی چادر کا گوشہ ایک معمولی آدمی کے ہاتھ کے نیچے آ گیا۔ جبکہ نے اُسے طانچہ مارا۔ اُس نے بھی طانچہ کا جواب طانچہ سے دیا۔ جبکہ نے حضرت عمرؓ سے شکایت کی آپس نے فرمایا: ”تم نے جو کچھ کیا اس کا یہی جواب تھا۔“

جبکہ کو حضرت عمرؓ سے ایسے جواب کی توقع نہ تھی۔ اس نے کہا: ”ہم وہ ہیں کہ ہمارے ساتھ گستاخی کی سزا قتل ہے۔“
حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”ہاں اسلام سے پہلے ایسا ہی تھا۔ مگر اسلام میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے۔“
جبکہ غیر اسلامی ماحول کا پروردہ اور پروان پڑھا ہوا تھا۔ وہ چپکے سے بھاگا اور پھر عیسائی ہو گیا۔ ایسے ہزار جبکہ عیسائی ہو جائیں، کسی کی خاطر سے خدائی قانون نہیں بدل سکتا کبھی نہیں بدل سکتا!

حضرت عمرو بن العاص بڑے خاندانی آدمی تھے مسلمانوں میں بھی ان کو بڑا مرتبہ حاصل تھا۔ مصر کے فاتح اور گورنر تھے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی بڑے مرتبہ کے صحابی تھے۔ انہوں نے ایک بار ایک شخص کو ناحق کوڑوں سے پیٹ دیا۔ حضرت عمرؓ نے مجمع عام میں حضرت عمرو بن العاص کے سامنے حضرت عبداللہ کو اسی شخص کے ہاتھ سے کوڑے لگوائے۔ جس کو انہوں نے مارا تھا۔ باپ بیٹے اُن نہ کر سکے۔!

ایک بار ایک شخص نے خود حضرت عمرو بن العاص پر دعویٰ کیا کہ انہوں نے مجھے ناحق سزا کوڑے مارے ہیں۔ حکومت کے بڑے بڑے عہدہ دار اور عوام موجود تھے۔

حضرت عمرؓ نے مدعی سے کہا: ”اٹھو، اور تم بھی ان کو سو کوڑے مارو۔“

حضرت عمرو بن العاص نے کہا: ”اگر ایسا کیا گیا تو حکومت کے عمال بد دل ہو جائیں گے۔“

حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”نیچہ جو بھی ہو، لیکن کیا ہی جائے گا۔“

حضرت عمرو بن العاص نے دو سو اشرافیوں پر مدعی سے معاملہ طے کیا۔

انسانی تاریخ میں اس طرح پہلی بار دنیا مساوات انسانی سے روشناس ہوئی۔ اور یہ عقیدہ توحید کا اثر تھا۔
ملاحظہ رہے کہ یہ بیسویں صدی کا واقعہ نہیں ہے۔ واقعہ ہے ساتویں صدی عیسوی کا، جسے آج کی نام نہاد انسانیت پسند دنیا دورِ ظلمت دیکھتے ہیں!

(۴) مساوات اور عدل ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں سورج ہو گا تو اُس کے ساتھ لازماً مادھوپ بھی ہوگی۔ سورج کے بغیر

دھوپ نہیں ہو سکتی۔ مساوات نہ ہو اور عدل و انصاف کا وجود ہو جائے۔ یہ ناممکن ہے۔ ایک خدا کے عقیدے کی بنیاد پر وجود میں آنی حکومت عرب۔ شام، فارس اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ انصاف اتنا سستا اور عام تھا، جس کا آج کی دنیا میں تصور نہیں کیا جاسکتا۔ عدالت کی عمارتیں اتنی عالیشان اور بارعب نہ تھیں کہ غریب مدعی ان کو دیکھ کر ہی دہل جائے۔ نماز پڑھنے کی مسجدیں ہی عدالت کا کام دیتی تھیں، جن سے غریب سے غریب انسان مانوس ہوتا تھا۔ عدالت کے دروازہ پر کسی قسم کی چوکی تھی نہ چہرہ تھا۔ وکیلوں کا سرے سے قسم نہ تھا۔ ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی بے تکلف منصف اور جج کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ ججوں کو حکومت کی طرف سے ہدایت تھی کہ وہ غریبوں کے ساتھ خاص طور پر نرمی سے پیش آئیں، تاکہ وہ بغیر رعب و داب کے اپنا معاملہ پیش کر سکیں۔ !

جن مقدمات پر آج کی مہذب دنیا میں ہفتوں، مہینوں اور برسوں صرف ہو جاتے ہیں۔ اور سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ان مصارف کے نہ ہونے سے انصاف ہی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اُس زمانے میں گھنٹوں اور دنوں میں بغیر کسی صرف کے لوگ انصاف پا جاتے تھے۔ پبلک میں بھی آج کی طرح بددیانتی، بے ایمانی اور جعل سازی نہ تھی۔ گواہ بھی عموماً سچے ہوتے تھے۔ سیدھے سادے طور پر مقدمات پیش ہوتے تھے۔ ثبوت اور صفائی کی عموماً سچی شہادتیں گزرتی تھیں۔ اور آسانی سے مقدموں کے فیصلے ہو جاتے تھے۔ !

مساوات کا یہ حال تھا کہ امیر المؤمنین کو بھی جو حکومت کے سب سے بڑے سربراہ کا رہا اور آج کے صدر مملکت کے برابر منصب رکھتے تھے مدعا علیہ کی حیثیت سے عدالت میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ اور وہاں بھی ان کے ساتھ کوئی ترجیحی سلوک جائز نہ تھا۔ !

ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمرؓ پر دعویٰ دائر کیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمرؓ جواب دہی کے لئے گئے۔ حضرت زید بن ثابتؓ ثابت حاکم عدالت تھے۔ انہوں نے ازراہ احترام حضرت عمرؓ کے لئے جگہ خالی کر دی۔ حضرت عمرؓ نے کہا: "زید! یہ تمہاری پہلی بے انصافی ہے۔" یہ کہہ کر مدعی کے برابر بیٹھ گئے۔ حضرت ابی بن کعب کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ اور حضرت عمرؓ کو مدعی کے دعوے سے انکار تھا۔ ایسی صورت میں قانون تھا کہ مدعی، مدعا علیہ سے قسم لے۔ چنانچہ حضرت ابی نے حضرت عمرؓ سے قسم کا مطالبہ کیا۔ حضرت زید نے حضرت عمرؓ کے مرتبہ کا لحاظ کر کے کہا: "امیر المؤمنین کو قسم سے معاف رکھو۔" حضرت عمرؓ بہت رنجیدہ ہوئے۔ کہا:۔

"جب تک تمہاری نظروں میں عمرؓ اور ایک عام آدمی برابر نہ ہوں، تم ججی کے منصب کے لائق نہیں سمجھے جاسکتے۔"

اسلام میں شراب نوشی کی سزا انٹی کوڑے ہیں۔ حضرت عمرؓ کے بیٹے ابوسلمہ نے شراب پی۔ حضرت عمرؓ نے ان کو اپنے ہاتھ سے انٹی کوڑے مارے۔ وہ اس مار کو برداشت نہ کر سکے۔ اسی کے صدمہ سے مر گئے۔

جس حکومت کے سب سے بڑے سربراہ کا یہ رویہ ہو اُس حکومت میں بھلا کسی کے ساتھ بے انصافی کیسے ہو سکتی ہے؟ حق و انصاف کی یہ روح پورے معاشرے میں پیدا ہو گئی تھی۔ ایک بار اسلامی حکومت کی ایک غیر مسلم رعایاء نے حضرت عمرؓ کی عدالت میں حضرت علیؓ کو رم اللہ وجہ پر ہفتہ مدد دائر کیا۔ حضرت علیؓ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے کے حضور کے داماد تھے۔ لوگ عموماً ان کا نام لینے کے بجائے عزت کے خیال سے ان کو ابوالحسن کہہ کر پکارا کرتے

تھے۔ مدعی اور مدعا علیہ دونوں حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمرؓ نے کہا۔
”ابو الحسن! اپنے مدعی کے برابر بیٹھ جاؤ۔“

یہ سن کر حضرت علیؓ کے چہرہ پر ناگواری کا اثر رونما ہوا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ ”شاید آپ کو میری ہدایت ناگوار گزری۔
حالانکہ اسلام کا قانون مساوات یہی ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ کو ایک نگاہ سے دیکھا جائے۔“
حضرت علیؓ نے کہا۔ ”میری ناگواری کا سبب یہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ نے میرے مدعی کے مقابلہ میں میرے
احترام کا اظہار کیوں کیا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ ابو الحسنؓ کہنے کی بجائے مجھے ”علی“ کہہ کر مخاطب فرماتے۔“
سچی انسانیت کے یہ جتنے نمونے اُدھر گزرے ہیں، یہ سب ایک خدا اور اس کی بازپرس اور جزاء و سزا پر پکے یقین کے
ثمرات و نتائج تھے۔

ایک ایسے زمانہ میں جب ساری دنیا میں انسانیت کے جوہر ناپید تھے۔ اور ایک ملک میں جس کی حالت تمام دنیا سے زیادہ بگڑی
ہوئی تھی۔ ایسا پاکیزہ اور ہمہ گیر انقلاب اسی عقیدہ توحید کے نتیجہ میں پیدا ہوا۔ آج کی بگڑی ہوئی دنیا کو اسی عقیدہ توحیدِ الہ
کی ضرورت ہے۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر سچی انسانیت قائم ہو سکتی ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللَّهُ

ماہر الفتاوری مدیر قارانؒ

نے
مکہ اور مدینہ میں کیا دیکھا؟ اور کیا محسوس کیا!

کاروانِ حجاز

میں

ان تمام مشاہدات اور تاثرات کی ایسی دلکش تفصیل آپ کو ملے گی کہ آپ گو باخود زائرِ حرم کے ساتھ ساتھ ہیں۔
ایک ایک سطر خدا اور رسولؐ کی محبت سے معمور، یہ کتاب آپ کی آنکھوں کو محبتِ رسولؐ کے آنسوؤں سے
دھو کر لے گی!۔

ادب و انشاد کا پاکیزہ ترین نمونہ

قیمت چار روپے

مکتبہ ”قاران“ کیمبل اسٹریٹ - کراچی ۱۔

مولانا عامر عثمانی (میر تقی)

بدعت توحید کی ضد ہے

توحید ایک سادہ سلفظ ہے جس کے مفہوم و مراد کو ہر عام و خاص جانتے ہیں۔ لیکن اگر علم و عقل کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہی سادہ سلفظ اپنی حقیقت اور ثمرات و مقتضیات کے اعتبار سے تمام دنیائے انسانیت کے لئے اتنا عظیم، ایسا اہم اور اس قدر گرانمایہ ہے کہ اسی پر اس کی دنیا اور عقبی، آغاز اور انجام، حیات اور معاد، حتیٰ کہ تمدن و معاشرت کی اصلاح و فساد اور زندگی کے تمام معیول کی بھلائی بُرائی کا دار و مدار ہے۔ علم و اعتقاد کا اگر یہ سرچشمہ خشک ہو جائے تو انسان کے پاس خیر و صلاح اور ہدایت و حقیقت تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا۔ شاید اسی لئے رب العزت نے ازل کے دن اپنے بندوں سے سوال کیا تھا کہ اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ؟ اور بندوں نے کہا تھا کہ بلیٰ! ہاں تو بیشک ہمارا رب ہے۔ یہ عہد حافظوں سے اگر چہ محو ہو گیا۔ لیکن انسان کے تحت الشعور اور فطرت میں ایک پیاس، ایک تحریک، ایک داعیہ بن کر سما گیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے ہر دور میں، ہر قوم اور ہر مذہب نے، کسی نہ کسی نوعیت سے توحید کی شان و عظمت کو تسلیم کیا۔ اور عملاً بے شمار خداؤں کو پوجنے کے باوجود بنیادی اور نظری طور پر یہی مانا کہ بڑا خدا ایک ہی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے خدا اُسی کے قائم مقام ہیں۔ یا اس کی مختلف صفات کے نام سے ہیں۔ یا انھیں امور عالم حصہ دار پروردگار کے بڑا خدا آرام کر رہا ہے۔ وغیرہ ذالک !

ممکن ہے بہت پرانے زمانہ میں بعض قومیں کسی قبیلہ مدت تک معبود کے تصور سے غاری رہی ہوں۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی انسانی شعور نے ذرا آنکھیں کھولیں اور فطرت کے تشریفات و داعیوں اور فضاؤں کو ابھرنے اور پر پر زے نکالنے کا موقع ملا۔ اُسی وقت یہ قومیں آپ سے آپ بلا کسی خارجی تحریک کے انسان سے مافوق کسی طاقت کی تلاش میں سرگرداں نظر آئیں اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق ہر فرد نے کسی اقتدار اعلیٰ اور قوی تر ہستی کا تصور قائم کر کے اس کی پرستش کے کچھ طریقے مقرر کر لیے !

تاریخ سے کتنی اور سطحی واقفیت رکھنے والے حضرات تو شاید میرے اس دعوے پر حیرت کریں۔ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے زمانوں میں تقریباً تمام ہی قومیں پتھر کے بتوں، گوشت پوست کے انسانوں اور سورج، دریا، آگ اور اسی طرح کی دیگر اشیاء کو معبود مانتی رہیں۔ اور آج دور ترقی میں بھی مسلمانوں کے سوا کم و بیش ہر قابل ذکر قوم توحید کے برعکس عقائد رکھتی ہے۔ اور عملاً متعدد خداؤں کی قائل ہے۔ لیکن جو لوگ تاریخ کا گہرا علم رکھتے ہیں اور ظاہری افعال کا علمی و نفسیاتی تجزیہ کر کے اُن کے پیچھے کام کرنے والے عوامل و داعیات کا پتہ چلانے کی اہلیت سے بہرہ ور ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ فطرت اور عقل کے بنیادی تقاضہ کے تحت تمام ہی قومیں ہر حقیقت کو محسوس کرتی رہی ہیں کہ مالک، المکل اور مقتدر اعلیٰ اور حاکم مطلق کسی ایک ہی ہستی کو ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ عقل و علم کی کجی، شعور و وجدان کی طفولیت اور آسمانی ہدایت و تنبیہ سے محرومی کے باعث وہ نہ تو اس فطری رجحان کو کسی واضح عقیدہ کی شکل میں ظاہر کر سکیں نہ وہ یہ جان سکیں کہ صرف ایک معبود کو تسلیم کرنے کی صورت میں وہ کونسا طریقہ عبادت ہو سکتا ہے جو اس تسلیم اور خیال و عقیدے کی صحیح ترجمانی کر سکے۔ ان کی عقل اور علم کی حد تک ایک واحد مرکزی ہستی کے لئے جن صفات کا پایا جا

ضروری تھا۔ ان صفات کے لئے انہوں نے الگ الگ مظاہر اور نشانات مقرر کر لئے اور علیحدہ علیحدہ ان مظاہر اور نشانات کو پوجا۔ ہر مظہر اور نشان کو پوجتے ہوئے وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر یہی گمان کرتی رہیں کہ ہم اصل معبود کو پوج رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان اگر کسی عقیدے اور تخیل کی ترجمانی کے لئے ایسے افعال و اطوار اختیار کرے جو حقیقتاً اس عقیدہ و تخیل کی مند اور یقین پور تو یہ عقیدہ و تخیل دھندلا پڑتے پڑتے بالکل معدوم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے قلب و دماغ میں اس کا موموم سا نقش باقی رہے تو کم سے کم عوام کے دل و دماغ میں یہ برائے نام بھی باقی نہیں رہتا۔ عوام اپنے اعمال میں عموماً رسم و روایت اور بے مغز تقلید و اتباع کے حامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ فطرت کے تقاضے اور انبیاء کرام کی تعلیمات کے باوجود غلط اور باطل طرز عبادت نے توحید کے نقش کو اس طرح مٹا دیا کہ جب رسول نے ان سے کہا کہ ایک ہی خدا کو مانو تو اظہار حیرت کرتے ہوئے بولے کہ یہ تو ہمارے سائے معبودوں کو ذلیل کر کے ایک ہی خدا کو سارے حقوق دیئے دیتا ہے۔ لیکن فی الحقیقت یہ حیرت اور اعراض توحید کے عقلی و جبلتی انکار اور شعور کی تڑپ پر مبنی نہ تھا۔ بلکہ عملاً متعدد معبودوں کو پوجتے رہنے اور رسم و رواج کے رنگ میں رنگے جانے کا سطحی نتیجہ تھا۔ جہالت و بے شعوری کا ثمرہ تھا۔

آج کی دنیا کو دیکھئے، جو قومیں بے شمار بتوں کو پوجتی ہیں اور کہتے ہیں انسانوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں خیالی دیوتاؤں کی پجاری ہیں، ان کے رہنماؤں اور عالموں سے آپ کلام کریں تو وہ ہرگز ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ کارخانہ عالم پر دیوتاؤں سے زیادہ برابر کی طاقت والے دیوتاؤں کی خدائی ہے، بلکہ وہ اصل اور حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی آمر مطلق تسلیم کریں گے۔ لیکن چونکہ سب بڑا خدا اور اس کی متعدد طاقتیں اور صفات آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں۔ اس لئے اس خدا اور اس کی صفات پر اچھی طرح دھیان جمائے اور جس صفت سے مدد لینے کی ضرورت پڑے، اسی صفت پر اپنی توجہ مرکز کرنے کے لئے ہم نے بتوں کو ظاہری نشان اور مظہر بنا لیا ہے۔ بعض انسانوں اور خیالی دیوتاؤں کے بارے میں وہ یہ کہیں گے کہ بجائے خود بھگوان تو ہم کسی کو نہیں مانتے۔ ان فلاں بزرگ میں بھگوان نے اپنی فلاں صفت ڈال دی اور فلاں دیوتا کو فلاں طاقت سپرد کر دی۔ گویا اصل کے اعتبار سے تو معبود ایک ہی ہے، مگر واسطے اور انتظامی آسائیوں کے اعتبار سے یہ لوگ دسیوں معبود بنائے ہوئے ہیں۔!

جو قومیں خوش فہمی سے اپنے کو عیسائی کہتی ہیں ”خوش فہمی“ اس لئے کہ درحقیقت نہ یہ اس تحلیم کو مانتی ہیں جو حضرت عیسیٰ کی تعلیم تھی، نہ تعلیم اپنی صحیح شکل میں آج موجود ہے، ان کا بھی یہی حال ہے کہ علمی و منطقی اعتبار سے قائل تو وہ تثلیث کی ہیں۔ لیکن کسی بھی عیسائی عالم سے گفتگو کیجئے، وہ شرک کا اقرار اور توحید کا انکار ہرگز نہیں کرے گا۔ بلکہ اپنی تثلیث کا سرا کھینچ تان کر توحید ہی سے ملائے گا۔ اور باوجود شرک نہ عقائد و اعمال کے بنیادی ذہن اس کا یہی ہو گا کہ مستقل بالذات تختہ مطلق اور تمام اقتدار و قوت کا مرکز تو صرف ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے۔!

ایسا کیوں ہے؟ انسان کی عقل و شعور اور فطرت کس لئے توحید کا میلان رکھتی ہیں؟ کھلی مشرک قومیں کس لئے توحید کا انکار نہیں کرتیں؟ ان سوالوں کا واحد جواب یہ ہے کہ اس کا رخائے عالم کے لئے کسی ایک ہی ہستی کو خالق و مالک ماننا اور تمام قوت و قدرت کو اسی سے منسوب کرنا عین فطرت اور عین شعور اور عین عقل و فہم ہے۔ عقل چاہے کیسی ہی نکتہ سنجیاں کوئے، منطق چاہے کتنی ہی پلٹیاں کھالے، فلسفہ چاہے کیسے ہی گوشے نکال لے۔ لیکن ناچار اس پہاڑ کی طرح اٹل حقیقت کو ماننا پڑتا ہے کہ معبود حقیقی اور تمام اختیار و اقتدار کا مالک اور پروردگار ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اسلام کے اپنی مکمل اور آخری شکل میں آنے سے پہلے تو یہ ممکن بھی تھا کہ خود رجماد معبودوں کے پجاری اور خود تراشیدہ طریق عبادت کے متوالے توحید سے ہر ملا انکار کر دیں۔ لیکن اسلام نے اگر انسان کو اس کی فطری مانگ کا ٹھیک ٹھیک احساس دلایا۔ نہ نشیں و اغیہ کو ایک حسین و جمیل نظریہ اور اصول کی شکل میں پیش کیا۔ ٹھوس علمی و عقلی

دلائل فراہم کئے۔ اور قرآن کی تہنہ ایک ہی دلیل اتنی اثر انگیز، قوی اور آہن و فولاد سے زیادہ مستحکم ثابت ہوئی کہ انسانی عقل و علم اور مشاہدہ و تجربہ کے لئے اس کی تردید ناممکن ہو گئی۔ خدا نے سادہ لفظوں میں کہا کہ اگر ایک سے زیادہ رب ہوتے تو کارخانہ عالم زیر و زبر ہو جاتا۔ یہ سادی سی مختصر دلیل انسانی عقل و علم کی تمام بساط پر آسمان کی طرح چھا گئی۔ تجربہ نے قدم قدم پر بتایا کہ ہلکے عالم کے لئے ایک ہی شہنشاہ اور مالک الملک کا وجود ناگزیر ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے اور بھی مضبوط دلیلیں دینے کے سامنے رکھیں اور دینا کو نامتناہی کہ توحید کی صداقت و حقانیت تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں ہے۔

دوسرا جواب ایک اور بھی ہے جو اگرچہ عقلی و قیاسی قسم کا نہیں بلکہ اس کو سمجھنے اور ماننے کا مدار انسانی قلب و روح کی صفت پر ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا خطاب اہل ایمان ہی سے ہے اس لئے اس کا ذکر یہاں بے محل نہ ہو گا۔

سورہ اعراف رکوع ۲۲ میں ہے:-

وَإِنَّا خَلَقْنَا نَبِيَّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ طُهْرٍ وَرِثَتَهُمْ وَرَأْسَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنَّا نَقُولُ لَوَإِذَا أُولُوا الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۝
اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھ سے اُن کی اولادیں نکالیں اور خود انہی کو اُن کا گواہ بنادیا (اُن سے پوچھا) کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا۔ بیشک! (یہ کام اللہ نے اس لئے کیا کہ تم حشر کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس سے (تیرے رب ہونے سے) بے خبر تھے۔

یہ واقعہ عالم مثال کا ہے۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روز اول سے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام ہی انسانوں سے یہ عہد لیا گیا ہے۔ اور الفاظ قرآنی کو کسی خاص تعداد انسانی پر بھی بقول بعض محمول کیا جاسکتا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں یہ بات مستحق ہو جاتی ہے کہ توحید کا اعتراف و اقرار فطرت انسانی کا جزو ہے۔ پہلی صورت میں تو کسی توجیہ کی ضرورت ہی نہیں کہ ہر انسان اس میں شامل ہے، البتہ دوسری صورت میں یہ توجیہ کرنی پڑے گی کہ جس طرح بھوک، پیاس، نیند، عقل اور ضرورت تو غیب و غیرہ انسان کے اندر ایک دوسرے میں متواتر ہوتی چلی جاتی ہیں، اسی طرح اس عہد الست کا اثر بھی قیامت تک متواتر ہونا چلا جائے گا۔ یہ توجیہ محض تاویل کا درجہ نہیں رکھتی، بلکہ انسان کی تاریخ اس پر ناقابل تردید شہادت بتی کرتی ہے۔ قدیم سے قدیم تر جس زمانہ کا حال ہمیں تاریخ بتاتی ہے اُس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غیر جہذب، پس ماندہ سبے علم اور ترقی سے ناواقف انسان بھی آپ سے آپ کسی نہ کسی معبود کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ مانا کہ عقل کی نارسائی اور نفس کی فریب انگیزی کے باعث یہ پوجا توحید کی ضد اور شرک پر مشتمل تھی۔ لیکن اس حقیقت سے انکار کی کیا گنجائش ہے کہ اُن کے جذبہ عبودیت فطرت ہی کی پکار تھی۔ فطرت نہ ابھارتی تو آخر کون سی طاقت انہیں مجبور کر رہی تھی کہ تلاشِ رزق، جستجوئے آرام و راحت اور دیگر مشاغل دنیاوی کے ساتھ ساتھ وہ خواہ مخواہ پوجا پاٹ میں وقت ضائع کریں۔ اور بے وجہ خود کو کسی ایک یا چند معبودوں کے آگے پست و ذلیل بنائیں۔ آخر کس نے اُن سے کہا تھا کہ سورج یا دریا یا پتھر کے مجسموں کو پوجنا شروع کر دو۔ ظاہر ہے کہ یہ محض اور محض اسی بنا پر ہو سکتا ہے کہ جس طرح بھوک، پیاس، ظمت آرام، نیند اور

۱۔ اسی روایت کی تصدیق و تائید امام احمد کی اس روایت سے ہوتی ہے جو مشکوٰۃ باب الایمان بالقدر میں درج ہوئی ہے مجھے ذاتی طور پر ہی تشریح محقق معلوم ہوتی ہے اور اگلی تشریح کی کوئی دلیل مجھے معلوم نہ ہو سکی۔ سو اس کے کہ تمام انسانوں کو بیک وقت عالم مثال میں حاضر کر لینا عقول کے سے متعذر و سب سے، حالانکہ اس طرح کے معاملات میں عقل انسانی کی استعداد پر توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ (دع۔ دع۔)

جنسی میلان فطرت کے ایسے داعیے ہیں کہ ان کے لئے کسی خارجی محرک اور محکم کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح جذبہ عبودیت مادہ خواہش نیاز مندی بھی فطرت ہی میں داخل ہے جس کے لئے کسی بیرونی محرک و معلم کی احتیاج نہیں۔ احتیاج ہے تو صرف اس بات کی کہ اس جذبہ کو صحیح راہ پر ڈالنے کے لئے اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی تعلیم و تفہیم کو قبول کیا جائے۔

اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد وہ اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے جو کہ فہم اوسط میں لوگ عہد الست کے بارے میں کرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ ازلی عہد انسان کے حافظہ میں محفوظ نہ رہا تو اس سے کیا حاصل ہوا؟ اور کیوں اللہ نے یہ عیبث کام کیا؟

یہ اعتراض اس لئے ختم ہو جاتا ہے کہ یہ عہد حافظوں میں ترسم کرنے کے لئے لیا ہی نہیں گیا تھا۔ اور نہ اللہ تعالیٰ نے توارث و تناسل میں یہ قاعدہ رکھا ہے کہ جو واقعات باپ کے حافظہ میں محفوظ ہوں وہ کُل یا بعض اولاد کے حافظوں میں بھی منتقل ہو جائیں بلکہ اس عہد کا منشاء توحید اور جذبہ پرستش کو انسان کی فطرت کا جزو بنا دینا تھا۔ اور اس کے اندر پروردگار کی نداشت و تحسین کا رجحان، استعداد اور داعیہ پیدا کر دینا تھا۔ کسی واقعہ کا حافظہ سے محو ہو جانا ہی اس کی بے اثری پر کافی دلیل نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی جوانی میں یہ بالکل یاد نہیں رہتا کہ آج ہم جس زبان کی ہر کتاب کو فر فر پڑھ ڈالتے ہیں، اُس زبان کی الف بے ہمیں بچپن میں کس نے، کب اور کس طرح سکھائی۔ انھیں نہ وہ ماحول یاد ہوتا ہے، جس میں انھیں حرف شناسی کے ابتدائی سبق ملے۔ نہ اس سے متعلق کوئی اور تفصیل حافظہ میں محفوظ ہوتی ہے۔ حالانکہ ان کی موجودہ حرف شناسی اور زبان دانی اور علم و فن کی بنیاد اولین چھپنے کی یہی تعلیم تھی اور اسی تعلیم نے اُن میں یہ بلکہ پیدا کیا کہ ضخیم کتابیں بلا تکلف پڑھ ڈالیں۔ اب کیا کوئی نادان یہ احمقانہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ حافظہ سے محو شدہ ابتدائی تعلیم بیکار اور عیبث رہی۔ یا کوئی پڑھا لکھا آدمی محض اس لئے اپنے پڑھے لکھے ہونے سے انکار کر سکتا ہے کہ اسے اپنے بچپن کے معلم کا نام اور حرف شناسی کا زمانہ اور کیفیت اور ماحول اور کچھ بھی یاد نہیں رہا ہے۔ یاد رہے نہ ہے لیکن حرف شناسی کا جو ملک اور شعور پیدا ہو چکا ہے وہ بالکل کافی ہے۔

اس سے کسی نہ کسی حد تک ملتی جلتی ہوتی مثال عہد الست کی ہے۔ وہ حافظوں میں ثبت کرنے کے لئے نہیں لیا گیا تھا۔ بلکہ وہ اس لئے تھا کہ انسان کی جبلت و فطرت میں ایک ملکہ، ایک استعداد اور ایک متقل پیاس، ایک طلب، ایک داعیہ، ایک تحریک ہمیشہ کے لئے جاگرمی کر دے اور دیگر عناصر فطرت اور اجزائے جبلت کی طرح یہ بھی قیامت تک فطرت کا جزو بنا رہے۔

اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یوں بیان فرمایا ہے:-

فَطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ -

اللہ کی فطرت جس پر اُس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اس کی تخلیق میں تغیر و تبدل ممکن نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو بایں الفاظ بیان فرمایا:-

ما مِنْ مَوْلُودٍ اِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاكَ يَهُودِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا اَوْ مَجَسَّانِيًّا -

ہر ایک بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی (دیگر) بناتے ہیں۔

اصل فطرت یہی ہے کہ انسان ایک خدا کو ماننے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عقل و علم کی نارسائی کے باعث انسان کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے صحیح طریقے اور آداب اور تقضیات کو آپ سے آپ سمجھ سکے۔ اس لئے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی ضرورت پڑتی ہے اور اس ضرورت کو اللہ تعالیٰ برابر پورا کرتے رہے اور آخر کار ایک آخری نبی کو مکمل شریعت اور دین لے کر بھیج دیا۔ کہ قیامت تک کے لئے تمام عالم انسانی اس دین کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر زندگی کا صحیح حق ادا کر سکے۔

توحید خالص | ان تہیبی معور کے بعد اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جب تمام ہی تو میں کسی نہ کسی نوعیت میں توحید کی صداقت و حقانیت کی صراحت یا اشارہ قائل ہیں تو کیا ان کی اور مسلمانوں کی توحید ایک ہی ہے یا الگ الگ؟ کیا توحید کی حد تک سب کو ایک ہی صف میں سمجھا جائے گا یا کچھ مندرجہ ذیل کیا جائے گا۔

تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ توحید اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو فرق و اختلافات تقسیم کی گنجائش ہی نہیں رکھتی۔ لیکن لفظی مفہوم کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہیں۔ علامہ ابن تیمیہؒ نے تو ان دو قسموں کا نام توحید ربوبیت اور توحید الوہیت رکھا ہے لیکن میں بات کو زیادہ عام فہم بنانے کے لئے ان کا نام توحید لفظی اور توحید حقیقی رکھتا ہوں۔

توحید لفظی تو یہ ہے کہ آدمی خدا کو ایک مانے اور بس۔ یعنی وہ یوں کہے کہ تمام اقتدار و قوت کا مالک ایک ہی ہے اور اس کے مثل اور برابر کوئی نہیں۔ بس بات اتنے پر ختم کر دے یا زیادہ سے زیادہ یہ مان لے کہ وہی رزق دینے والا ہے، مارنے والا ہے، بچلانے والا ہے۔ اس طرح کی چند صفات مان کر خاموش ہو جائے اور نہ تو جملہ صفات الہیہ کا اقرار کرے نہ ان مقصد اور ثمرات پر توحید دے جو خدا کو مالک و خالق اور رزاق و رب ماننے کا لازمی نتیجہ ہیں۔ یہ ہے توحید لفظی۔ یہی توحید ہے جس کے بغیر مسلمین قائل ہیں۔ اور یہی وہ توحید ہے جو اگرچہ لفظاً توحید کہی جاتی ہے۔ لیکن نتائج اور ثمرات کے اعتبار سے کفر و شرک پر منتج ہوتی ہے اور اس توحید کے قائلین عموماً وہ کچھ کرتے اور کہتے ہیں جو توحید حقیقی و اصلی کے فوائد و منافع کو پامال کرنے والا اور شرک و کفر کے مضرات و فسادات کو نشو و نما دینے والا ہوتا ہے!

قرآن و حدیث میں لفظی توحید کی پوری صراحت ہے اور بہت صفائی سے بتا دیا گیا ہے کہ اس طرح کی توحید نہ خدا کو مطلوب ہے نہ اس سے توحید حقیقی کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ توحید لفظی کے قائلین کا حال اللہ نے ایک جگہ یوں بیان کیا:-

قُلْ بَيْنَ الْاَرْضِ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۚ
قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۚ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ ۚ
قُلْ مَنْ يُّبْدِئُ مَخْلُوٰتٍ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُخَيِّرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ سَيَقُولُونَ
لِلّٰهِ قُلْ فَاَمَّا تَعْتَبِرُونَ ۚ

اے محمد! اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ زمین و آسمان اور ساری چیزیں کس کی ہیں۔ اگر تمہیں معلوم ہو۔ تو کہیں گے اللہ کی!۔ تو ان سے کہو تم پر نصیحت کیوں کر نہیں ہوتی؟ پوچھو سات آسمانوں اور عرشِ اعظم کا مالک کون ہے؟ کہیں گے اللہ! کہہ دو پھر تم کس لئے نہیں ڈرتے۔ پوچھو تمام کائنات کی ملکیت و حکومت کس کے دست قدرت میں ہے۔ وہ کون ہے جو دوسروں کو پناہ دیتا ہے لیکن اس کے بالمقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ کہیں گے اللہ! تو کہہ دو پھر آخر تم پر کیا جادو پہل گیا ہے (کہ گمراہ ہوئے جلتے ہو)۔

دوسری جگہ فرمایا:-

وَلَيِّنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ۚ

اگر ان سے پوچھو کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو یقیناً کہیں گے کہ خدا نے۔

گویا وہ لوگ اللہ کی مالکیت اور حاکمیت اور خالقیت وغیرہ کے قائل تھے لیکن پھر بھی وہ راہِ راست سے اس درجہ ہٹے

ہوئے تھے کہ گویا محرزہ ہوں۔ جو صاف اور سیدھی راہ پر چلنے کی بجائے غلط اور پیڑھی راہ چلے جا رہے ہوں۔ چنانچہ فرمایا:-

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ

ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود اکثر لوگ مشرک ہوتے ہیں۔

دوسری قسم توحید حقیقی ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ انسان خدا کو بائیں معنی ایک ماننے کے تمام صفات کمالیہ کا وہی متصف ہے اور اسی کی علمداری نہ صرف مادی کائنات کے ہر گوشے پر ہے بلکہ انسان کے جذبات و خیالات، روح، شعور اور لطیف سے لطیف تر عناصر پر ہے اور اس کے اقتدار مطلق اور حاکمیت جامدہ کے جو بھی تقاضے اور مطالبے ہیں وہ سب کے سب نہ صرف دل و زبان سے واجبی قبول ہیں بلکہ انھیں عملی زندگی میں رہنا ماننا اور افعال و اعمال سے ان پر یقین کامل کا ثبوت پیش کرنا ضروری ہے، وہی ہر چھوٹے بڑے معاملہ کا منصف، ہر مسئلہ کا حل کرنے والا، ہر کھلی چھپی بات کا باخبر، ہر عیب و صواب کا واقف کامل اور ہر مقام پر ہر وقت ہر زمانے میں حکمران ہے!

توحید کی یہی قسم ہے جو اللہ کو مطلوب ہے اور اسی کے ماننے والے اس کے نزدیک مومن ہیں۔ جیسا کہ قرآن و حدیث میں اسے بار و ضاحت بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن و حدیث میں ایسی لفظی تقسیم نہیں ملتی جیسی ہم نے یا بعض علمائے سلف نے کی ہے۔ کیونکہ توحید تو فی الاصل ایک ہی ہے۔ اور جس نامکمل، ناقص اور بے نتیجہ تخیل کو انسانوں نے توحید کا نام دے لیا ہے، وہ توحید نہیں مشرک ہے۔ لیکن ہم نے تقسیم محض سمجھنے اور بات کو واضح کرنے کے لئے کی ہے تاکہ اللہ کو جو توحید مطلوب ہے اس کی وضاحت ہو اور جو توحید مطلوب نہیں ہے اس کی تردید ہو جائے۔

توحید حقیقی کی وضاحت کے لئے اللہ نے قرآن میں بہت سی صریح و واضح آیات نازل فرمائیں اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تشریح و توضیح اتنے تکرار اور کثرت سے کی کہ شاید ہی کسی اور آیت کی کی ہو۔ آپ نے شرک جلی ہی کو واضح نہیں فرمایا بلکہ شرک خفی کو بھی موقع بہ موقع بیان کرتے رہے اور زندگی کے کسی بھی گوشہ میں مشرکانہ خیالات و عفت اند کی گنجائش نہیں چھوٹی۔ یہاں تک کہ فرمایا:-

يَسْأَلُ أَحَدُكُمْ رِبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَشْبَعَ نَعْلُهُ إِذَا انْقَطَعَ فَإِنَّهُ إِن لَّمْ يُكَبِّرْ كَأَنَّهُ يَتَيْسَّرُ -

چاہئے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ہر حاجت خدا ہی سے مانگے، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی جب وہ ٹوٹ جائے۔ کیونکہ اللہ اگر میسر نہ فرمائے تو جوتے کا ایک تسمہ بھی میسر نہیں آ سکتا۔

غور کیجئے، کتنی پاکیزہ اور بے میل توحید کا سبق رسول اللہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے اُمت کو ایک حقیر سی شے۔ جوتے کے تسمہ کی مثال دے کر یہ تعلیم دی کہ خزانے، جائدادیں اور ہمت بالشان چیزیں ہی خدا کی عطا کردہ نہیں ہیں بلکہ دنیا کی حقیر سے حقیر تر چیز بھی اسی کی مرضی سے میسر آ سکتی ہے ورنہ اس کی مرضی نہ ہو تو جوتے کا تسمہ جیسی حقیر چیز بھی میسر نہیں آ سکتی۔ اس کی ہزاروں مثالیں آپ کو اپنے چاروں طرف بکھری نظر آ سکتی ہیں۔ ایک شخص ہے جو دونوں وقت قیمتی اور لذیذ غذایں کھاتا ہے۔ اس کی نگاہ میں گیہوں کی ایک روٹی کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ لیکن دوسرا شخص ہے جو گیہوں کی ایک روٹی ہی کے لئے خون پسینہ ایک کرتا ہے اور پھر بھی بعض اوقات اسے بھوکا سو جانا پڑتا ہے۔ آدمی غور کرے تو اللہ کے انعامات اور جو دوسخا کی انتہا نہیں۔ کبھی جس کو نمونیہ ہو اس سے پوچھئے

کہ ایک سانس لینے میں وہ کس درجہ اذیت برداشت کرتا ہے۔ اور ہوا کی ایک معمولی سی مقدار کو اپنے پھیپھڑوں تک پہنچانے کے لئے اسے کتنی عظیم تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ حالانکہ یہی وہ ہوا ہے جسے تمام انسان و ملاو فی مشقت کے ہر لحظہ اپنی زندگی کے کام میں لاتے ہیں۔ اور محسوس بھی نہیں کرتے کہ ان کا ہر سانس اللہ جل شانہ کی عطا اور انعام ہے۔ وہ جب چاہے اسی سانس کو انسان پر بار عظیم بنا سکتا ہے لہذا الصافات اور علم و عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بڑی سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز تک اُسی کے تصرف و اختیار میں ہو اور اس کے حصول میں دنیاوی ذرائع اور اسباب محض بہانے کا درجہ رکھتے ہیں، اصلی معطی اور بخشنده وہی ہے، مالک الملک ذوالجلال والاکرام۔

توحید کی نزاکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے واضح ہوتی ہے۔

مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ.

جس نے دکھا دے کے لئے ناز پڑھی اُس نے شرک کیا جس نے دکھا دے کے لئے روزہ رکھا اُس نے شرک کیا۔ جس نے دکھا دے کے لئے صدقہ کیا اُس نے شرک کیا۔

جانتے ہیں آپ یہ کس کے الفاظ ہیں۔؟ اُس صادق و مصدوق کے جس کے لئے اللہ جل شانہ نے وَمَا يَنْفِقُ عَنْ الْهَوَىٰ اِنْ تَكُنْ إِلَّا فِرْحًا يَوْحٰی۔ فرمایا۔ جس کا ہر فرمودہ ربیب و شک سے بالاتر اور عین صداقت ہے۔ غور کیجئے فکر و نظر کی کن گہرائیوں تک توحید کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں اور کس آخری درجہ تک اجتناب عن الشِّرک مطلوب ہے۔ براہ راست کسی مخلوق کو صفات الہیہ میں سے کسی صفت کے ساتھ متصف کرنا تو درکنار صرف اتنی سی بات بھی شرک قرار دی گئی کہ آدمی عبادت کرتے ہوئے دکھا دے کی نیت رکھے۔ گو بارہ اپنی عبادت کا صلہ مقبولیت و شہرت اور عقیدت و نیاز مندی کی شکل میں مخلوق سے طلب کر رہا ہے۔ حالانکہ اُس نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ مگر دل میں دکھا دے کا خیال پایا جاتا ہی حکیم شرک کے لئے کافی سمجھا گیا اور کیوں نہ سمجھا جاتا جب کہ اللہ نے شروع ہی میں یہ تعلیم ہندوں کو پہنچائی کہ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْثُ۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ حصر جلی و سز پر مشتمل یہ الفاظ یقیناً اُس کے طالب تھے کہ شرک کے شائبہ تک کو مٹا دیا جائے اور توحید خالص و حقیقی کی بنیاد پر امت اسلامیہ کی تعمیر ہو۔

..... کہ عربی میں عبد غلام کے معنی میں آتا ہے۔ اور اُمتہ لونڈی کے معنی میں۔ یہ دونوں الفاظ اسلام سے پہلے اور اس کی آمد پر اہل عرب میں عموماً مستعمل تھے۔ لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں۔

لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَاصْتِ كُلُّكُمْ عَمِيدُ اللَّهِ وَكُلُّ نَسَائِكُمْ أُمَاءُ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَقُلْ غُلَامِي

وَجَارِيتِي وَفَتَايَ وَفَتَاتِي۔

تم میں سے کوئی بھی ہرگز کسی کو عبدی اور اُمتی نہ کہے کیونکہ تم سب اللہ کے عبد ہو اور سب عورتیں اللہ کی باندیاں ہیں۔ ان متنبہ رہنا چاہیئے غلامی (بربر غلام) اور جاربتی (بربری گیزر) اور جوان مرد اور جوان عورت

نظاہر ہے کہ اپنے معروف معنی کی وجہ سے کوئی بھی عرب عبدی اور اُمتی اُن معنی میں نہیں بولتا تھا، نہ ہی انسان کو اللہ کا عبد اور اُمت کہا جاتا ہے۔ لیکن صدقہ اس شانِ توحید اور تنزیہ بہ مکمل کے کہ لفظی تشابہ بھی پسند نہیں نہ سہ مایا اور فساد و تخریب کی جڑیں کاٹ دیں۔

توحید خالص کے اثبات اور شرک کے ابطال پر قرآن و حدیث سے صد ہا دلیلیں لانی جاسکتی ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا دُعا سُخن اُن لوگوں کی طرف ہے جو توحید کے قائل اور شرک کو برا سمجھنے والے ہیں۔ اس لئے اور کچھ کہنے کی بجائے ایک حدیث پر کلام کے اس پہلو کو ختم کرتے ہیں۔ یہ حدیث ابن جابر اور حاکم اور ترمذی وغیرہ سے روایت کی ہے۔ اس سے ہر مسلمان اندازہ کر سکتا ہے

ہر شے کا ذمہ دار، بہت بلند، بڑا محسن، تو بہ کی توفیق بخشنے والا اور قبول کرنے والا۔ بدلائینے والا معاف کرنے والا، بڑی رحمت والا، ساری کائنات کا مالک جلال و خشیش والا، انصاف کرنے والا جمع کرنے والا۔ سب سے بڑا، دوسروں کو غنی بنانے والا۔ روکنے والا، نقصان پہنچانے والا، نفع پہنچانے والا۔ خود بخود ظاہر، ہدایت دینے والا، بغیر نمونہ کے بنانے والا۔ ہمیشہ رہنے والا تمام مخلوقات کی فنا کے بعد اُن کے مال کا مالک، درست راہ بتانے والا ضبط کرنے والا۔

غور فرمائیے کہ کیا یہ کثیر اسمائے صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یونہی عبث بیان فرمائے؟ کیا ان کا یہ منشاء نہیں ہے کہ کائنات میں جو بھی اسباب و نتائج اور وسائل و ثمرات نظر آتے ہیں ان سب میں اللہ ہی کی کارسازی اور قدرت کا رفرما ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مالک الملک کائنات کو تخلیق کر کے ایک طرف ہو گیا اور مخلوق کو من مانی کرنے کے لئے آزاد چھوڑ دیا۔ نہ یہ کہ رزق حیات و موت اور اسی پہنچ کے چند مہتمم بالشان امور تو اُس نے اپنے ہاتھ میں رکھے باقی جملہ قوتیں مخلوق میں تقسیم کر دیں۔ بلکہ وہ ہر زمانہ اور ہر مقام پر انسان کے چھوٹے سے چھوٹے معاملات میں، رنج و راحت میں، کامیابی و خسران میں، ذلت و عزت میں، غربت و امارت میں پوری طرح متصرف اور کارپرداز ہے!

بدعت! بغیر پوری طرح یہ سمجھ سکے کہ کون سے امور میں جو شرک تحت آتے ہیں اور کون سے معتقدات باوجود مشرکانہ نظر نہ آنے کے فی الحقیقت مشرکانہ ہوتے ہیں۔ ”ریا“ ہی کو دیکھ لیجئے۔ یہ اپنی ظاہری شکل میں زیادہ سے زیادہ ایک ناقص اور عیب دار فعل نظر آتا ہے جس کا مرتکب اکثر حالات میں ازکار توحید کا وہم بھی نہیں کرتا اور یہ تصور تک نہیں کرتا کہ وہ شرک کی غلاطی سے آلودہ ہو رہا ہے۔ لیکن زبان صادق و مصدوق نے اُسے متعدد بار شرک سے تعبیر کیا۔

یہی معاملہ بدعت کا بھی ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں، پہلے اسے سمجھ لیجئے۔ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کے ذریعہ انسان کے لئے ایک مکمل ضابطہ حیات اور نظام زندگی نازل فرمایا۔ اور زندگی کی کارفرمائی کے لئے جتنے گوشے ممکن ہو سکتے ہیں اُن سب کے لئے کچھ اصول، کچھ طریقے اور کچھ قوانین مقرر فرما کر اعلان کر دیا کہ **اليوم اكملت لكم دينكم**۔ آج ہم نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا۔ گویا مملکت عالم کے لئے جس دستور جاودانی کی ضرورت تھی اسے تمام و کمال اللہ جل شانہ نے انسان کو عطا کر دیا اور اسکی گنجائش نہیں چھوڑی کہ قیامت تک اس پر کوئی اضافہ یا اس میں کچھ کمی کی جاسکے! رسول اللہ نے بالفاظ صریح بار بار اسکی تصدیق کی۔

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا (دینی روایت) هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ كَرِبٌ!
جس شخص نے ہمارے اس امر میں (اور ایک روایت میں ”فی دیننا“ کے الفاظ ہیں) کوئی نئی چیز نکالی وہ ناقابلِ قبول ہے!

دوسری جگہ کہا:۔

وَمَا يَكُمُ وَتُحْدِثُونَ أَكْثَرَ مَا قَدْ كُنَّا بِدَعَا ضَلَالَةٍ!

خبردار! بدعت سے بچتے رہنا پس ایتنا ہر بدعت گراہی ہے!

ایک اور جگہ بتایا کہ دین میں اپنی اہمیت سے کوئی اضافہ نہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے انتہائی غضب کی مستحق ہو گا۔ ایک اور جگہ

بتایا کہ جب کسی جگہ ایک بدعت اختیار کی جاتی ہے تو اس کے عوض وہاں سے ایک سنت اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، گویا دوسری محرومی، ایک تو بدعت کا گناہ دوسرے سنت کی برکت سے محرومی!

کسی کو اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی شی عبادت، کوئی جدید طریق پرستش، کوئی خود ایجاد اصل و فرع دین میں بڑھا سکے۔ صرف اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ جن امور و مسائل کے لئے وضاحت و صراحت کے ساتھ کھٹے احکام بیان نہیں کئے گئے اُن میں دین کے دیگر اصول و احکام کی روشنی میں اجتہاد غور و فکر اور استنباط کرو۔ احکام کے اسباب و علل پر نظر رکھو۔ قیاس صحیح سے کام لو اور جو عبادات و وظائف کسی خاص شکل میں متعین کر دیئے گئے ہیں اُن میں ہرگز تبدیلی مت کرو۔ چنانچہ اجتہاد و استنباط کی مثال تو وہ فقہ ہے جو امت کے علماء و ماہرین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مدون کی اور عبادات و وظائف کی مثال نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ میں کہ اُن کے لئے جو تعداد جو تفصیل جو اوقات جو شرح مقرر کر دی گئی ہے اس میں تبدیلی کی سرمو گنجائش نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فجر میں دو کی بجائے چار یا ظہر میں چار کی جگہ چھ فرائض پڑھے جائیں۔ روزہ کو مغرب کی بجائے عشاء کے وقت افطار کیا جائے۔ حج میں افعال کی ترتیب و کیفیت بدل دی جائے، یا زکوٰۃ کی شرح میں من مانے تغیر کر دیئے جائیں۔ اب رہے وہ امور جو بجائے خود ممنوع و مکروہ نہ ہوں مگر انہیں قرون مبارکہ میں اختیار کیا گیا ہو، تو کسی خاص سبب اور تقاضے کے پیش آجائے تو اُن میں بطور ذریعہ و وسیلہ اختیار تو کیا جاسکتا ہے لیکن انہیں عبادت مستقلہ کی شکل دینا اور اُن پر اصرار و شدت جاتر نہیں ہے!

بدعت کی حقیقت کو سمجھنے میں سبھی غم رکھنے والوں کو ایک اور دشواری پیش آتی ہے اور وہ یہ کہ اگر ہر نئی بات بدعت ہے تو بے شمار امور ایسے ہیں جو آنحضرت کے دور مبارک میں نہیں بنے، نہ قرآن و حدیث میں اُن کی وضاحت ہے، لیکن بعد کے مسلمان انہیں اختیار کئے ہوئے ہیں اور تمام علماء اسلام اُن کی حالت بلکہ ضرورت و اہمیت پر متفق ہیں۔ مثلاً دینی کتبیں لکھ کر چھاپنا اور فروخت کرنا۔ مدرسے بنا کر اُن میں مہتمم اور تنخواہ دار مبلغین رکھنا۔ انجمنیں بنانا، دفاتر کھولنا، وغیرہ ذالک!

یہ اشتباہ فی الحقیقت دین اور احکام اسلام کو سمجھنے کا نتیجہ ہے، ایسا دستور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس میں تمام ممکن جزئیات بیان کر دی گئی ہوں، دستور تو اصول و کلیات سے بحث کرتا ہے اور مطلوب و غیر مطلوب افعال و عقائد کی تشریح بیان کر دیتا ہے۔ اب یہ عوام الناس کا کام ہے کہ اپنے افعال و عقائد کو اس کی روشنی میں جانچیں اور ان مقاصد کو پورا کریں جن کا دستور طالب ہے۔ قرآن و حدیث نے علم کی اشاعت کا حکم جاری کیا۔ اب یہ انسانوں کا کام ہے کہ ہر دور کے وسائل و ذرائع کے مطابق اس حکم کی تعمیل کریں اور بہتر سے بہتر انتظام کے ذریعہ مقصد اشاعت کو پورا کئے جائیں۔ کتابیں چھاپنا تو ایک طرف اگر ریڈیو یا کسی اور ایجاد کو اس مقصد کا ذریعہ بنائیں گے تب بھی کوئی خرابی واقع نہ ہوگی۔ کیونکہ ان وسائل و اسباب کی حیثیت نہ ایجاد دینی الہیہ کی ہے نہ بجائے خود یہ عبادت ہیں۔ بلکہ ان کو اختیار کرنا ایک مقصد نیک کے حصول کی خاطر ہے۔ جس کی پاکیزگی و خوبی قرآن و حدیث نے صراحتاً بیان کی ہے۔ حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیت دوسروں تک پہنچاؤ خواہ میری ذرا سی بات ہی ہو۔ اب ایک شخص کو اختیار ہے کہ لوگوں کو حدیث سنانے اونٹ پر بیٹھ کر جائے یا ریل پر۔ فرش پر بیٹھ کر سنائے یا تخت پر۔ کوئی بھی ایسا طریقہ جس میں دین کے کسی اور حکم کی نافرمانی نہ ہوتی ہو اس کے لئے جائز ہوگا اور بدعت نہ کہلائے گا۔

ان مہتدی مطلق کے بعد اس سمجھنے کہ بدعت تو حید کی ضد کیسے ہے۔ بہت سیدھی سی بات ہے کہ قانون بنانا ہر کس و نا کس کا کام نہیں ہوا کرتا۔ بلکہ اہل ملک کچھ متعین لوگوں کو اس کام پر لگاتے ہیں۔ یا غیر جمہوری نظاموں میں تنہا بادشاہ یا بادشاہ اور وزیر وغیرہ قانون بناتے اور نافذ کرتے ہیں۔ ملک بھر میں ہرگز کوئی اس کا مجاز نہیں ہوتا کہ اپنی طرف سے کوئی قانون نکالے۔

دین کے بارے میں جب ہم نے یہاں لیا کہ اللہ کا ایک مکمل دستور ہے اور کائنات کا خالق و مالک اور مختار مطلق ہونے کے باعث اللہ ہی اس کا مستحق بھی ہے کہ دستور بنائے اور حدود مقرر کرے تو یہ بات آپ سے آپ ملے ہو جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو قانون کی ایک بھی نئی دفعہ تراشنے کا اختیار نہیں ملے اور جو شخص ایسا کرے گا وہ گویا خود کو بھی کسی نہ کسی درجہ میں خدائی قوت و اقتدار کا شریک سمجھے گا۔ اسی کا نام شرک ہے !

دوسرے پہلو سے یہ شرک کفر تک بھی پہنچتا ہے اور وہ یوں کہ دین میں دو ہی طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ جو اللہ سے قربت حاصل کرنے اور اس کی رضا اور انعام پانے کا ذریعہ ہیں۔ دوسری وہ جو اس سے دور ہونے اور اس کا قہر و عتاب حاصل کرنے کا سبب ہیں۔ انسان کے پاس تو ایسی عقل و بصیرت تھی نہیں کہ وہ ہزار پردے میں نہاں ذوالجلال والا کرام کی مرفیات کو پاسکتا۔ وہ ہرگز نہیں جان سکتا تھا کہ رب اکبر کن اعمال و عفت اند اور کن طریقوں سے خوش یا ناراض ہو سکتا ہے اور کن افعال پر انعام اور کن افعال پر عذاب دے سکتا ہے۔ اس علم و خبر کا واحد ذریعہ وہی دین ہے جسے اللہ جل شانہ نے اپنے نبی صادق کے ذریعہ انسانوں تک پہنچایا۔ اس دین میں وہ تمام طریقے اور اصول کھول کر بیان کر دیے گئے جن سے اللہ خوش یا ناراض ہوتا ہے۔ کوئی کسر اس میں نہیں چھوڑی گئی۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے کام میں کسر کا کیا امکان۔ تب کوئی شخص اگر بالکل نیا کام نکالے۔ جس کے لئے دین میں کوئی حکم نہیں دیا گیا اور سمجھتا ہے کہ اس سے اللہ کا تقرب اور ثواب آخرت حاصل ہو گا تو گویا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کا دین ناقص ہے جس میں حصول تقرب کا یہ طریقہ بیان نہیں کیا گیا۔ نیز وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ خود اللہ کو وہ طریقہ معلوم نہ تھے جو اسے خوش کرنے کے ہو سکتے ہیں۔ جبھی تو اس نے میرے اس نو ایجاد طریقہ کو بیان نہیں کیا وہ اس کا بھی مدعی ہے کہ خدا کا آخری اور سب سے افضل رسول بھی حصول تقرب اور وصول ثواب کا وہ طریقہ نہیں پاسکتا جسے میں نے پایا ہے، و نعوذ باللہ من ذالک !

حق یہ ہے کہ اعمال خیر سے ثواب کا حاصل ہونا کوئی حسابی یا سائنسی فارمولا نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح دو اور دو لازماً چار ہوں گے یا جس طرح پانی آگ پا کر لازماً بھاپ بن جائے گا اسی طرح انسان عمل خیر کر کے لازماً ثواب حاصل کرے گا۔ بلکہ قرآن و حدیث اس پر شاہد اور اصحاب و ائمہ کا قول و عمل اس کا گواہ ہے کہ اعمال خیر تو صرف تعمیل حکم الہی کے درجہ میں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اُن کی حیثیت اُن الطاف کے شکر ہے کی سی ہے جو اللہ جل شانہ نے انسان پر بطور احسان کر رکھے ہیں۔ جن اخروی انعامات کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اعمال خیر پر فرمایا ہے وہ انسان کو تبھی ملیں گے جب اس کے اعمال خیر اللہ کے یہاں مقبول بھی ہو جائیں۔ نہ مقبول ہوں تو ہزار سال کی عبادتیں بھی بے کار اور فضول ہیں !

اب غور یہ کرنا چاہیے کہ کونسا طریقہ ہے جسے اختیار کر کے یہ امید ہو سکتی ہے کہ اللہ ہمارے اعمال مقبول فرمائے گا۔ واحد جواب یہی ملے گا کہ خود کو سراپا بندہ حکم بنالینا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑنا اور اس کے فرامین کو بغیر کسی بیشی کے قولاً اور عملاً تسلیم کر لینا مقبولیت کی امید دلا سکتا ہے۔ اپنا کوئی نیا طرز عبادت نکال کر یہ ثابت کرنا کہ اللہ کی بتائی ہوئی عبادتیں کافی نہیں ہیں، اللہ کے قہر و غضب کو بھڑکانے کا باعث ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ غلوئی الدین خواہ وہ دین میں افراط کے ذریعہ ہو یا تفريط کے ذریعہ بے حد ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے !

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ - اے کتاب والو ! اپنے دین میں غلومت کرو۔

رسول اللہ نے تین بار فرمایا:-

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ — حد سے بڑھنے اور غلو کرنے والے ہلاک ہوئے۔

ایک اور موقع پر فرمایا:-

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فَإِنَّهَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوَّ — خبردار! غلو سے بچے رہنا۔ تم سے پہلے بہت سوں کو غلو نے برباد کیا۔

بدعت خواہ اس معنی میں ہو کہ حصولِ ثواب کے نئے طریقے ایجاد کئے جائیں جنہیں نہ اللہ اور رسول نے بتایا نہ اصحاب نے اختیار کیا۔ یا اس معنی میں ہو کہ اللہ اور رسول نے اعمال و اعتقادات کی جو حدیں اور صورتیں متعین کر دی ہیں اُن میں آدنی خواہ مخواہ باریکیاں اور ٹکٹے نہ لگائے، یا جن احکام، اشیاء اور ہندوگان کی مرتبہ کے جو مراتب، بوقامتار، جو درجات متعین فرمائیے ہیں اُن میں اضافے کرتا چلا جائے۔ دونوں ہی صورتیں بربادی و خسران کی ہیں!

اب میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین کی خدمت میں چند موضوعات پیش کروں گا۔ اگر آپ بعض ایسے اعمال و عقائد کے حامل ہیں جو میرے سابقہ اور آئے والے بیان کی روشنی میں بدعت ٹھہرتے ہیں تو آپ مکدر اور ناراض نہ ہوں بلکہ انصاف کے ساتھ یہ غور فرمائیں کہ دینِ نبوی جہاد ہے نہ آپ کی۔ دین میں کسی اضافے یا کمی کا نہ مجھے اختیار ہے نہ آپ کو۔ یہ بھول جلیسے کہ میں اُس دیوبند کا رہنے والا ہوں جہاں کے علماء بہت سی رسوم و رائج کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی نظر انداز کر دیجئے کہ وہابی یا اہل حدیث یا غیر متقلد وغیرہ کے کیا جھگڑے ہیں۔ صرف یہ دیکھئے کہ دین تو قرآن و سنت کا نام ہے اور قرآن و سنت سے علم و عقل کی روشنی میں جو احکام و اصول نکلتے ہیں وہی ایک مسلمان کے لئے واجب القبول ہیں اور جو طریقہ اور رسمیں رائج ہیں وہ جس حد تک قرآن و سنت کے خلاف ہوں اُسی حد تک نرگ و احتراز کے لائق ہیں۔ محض یہ بات کہ بعض طریقے نہ صرف عوام بلکہ بعض خواص میں بھی رائج و مقبول ہو گئے ہیں اور اُن کی ابتداء کرنے والوں میں بعض بڑے بڑے نیک عمل لوگ شامل ہیں، اس بات کے لئے کافی نہیں ہے کہ اسے دین سمجھ لیا جائے۔ بلکہ دین وہی ہے جس کی تائید قرآن و سنت سے ہو اور کوئی دینی اصول اس سے ٹوٹتا نہ ہو۔ میں مناظرے کے طور پر نہیں بلکہ خالص افہام و تفہیم کے طور پر بعض خلافِ دین امور کا ذکر کروں گا۔ جنہیں کچھ مسلمانوں نے جزو دین بنا لیا ہے۔ اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ میری بات کو رد کر دینا اور اپنے عقیدے پر اڑے رہنا میری دنیا و آخرت کے لئے کچھ نقصان دہ نہیں، بلکہ اگر میری بات فی الواقع صحیح ہے تو نقصان مند کرنے والے ہی کو ہوگا۔ میں تو بڑے ادب اور عجز کے ساتھ اُس اللہ کی آیات اور اُس صادق و مصدق سرور کو منین محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثِ مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جنہیں آپ واجبِ اطاعت تسلیم کرتے ہیں۔ آپ خالی اللہ بن ہو کر خلوص، ایمان داری اور بردباری کے ساتھ غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ جن اعمال و عفتِ ندر پر آپ والہ و شیدا ہیں، اُن میں کسی طرح کا سقم و نقص تو نہیں ہے۔ وہ رضائے الہی کی بجائے عتابِ الہی کے تو سزاوار نہیں ہیں۔ پھر یہ بھی یقین فرمائیے کہ یہ گزارش میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ بلکہ خود حضور علیہ السَّلَام نے تسلیم فرمایا ہے:-

فَاتَّهَ مِنْ يَعْشُ مِنْكُمْ فَيَسِيرُ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلِيكُمْ بَسَنَتِي وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ
الْمُهَذَّبِينَ تَمْسُكُوا بِهَا وَعُضُّوا عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ
ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔

تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ کثیر اختلاف دیکھے گا پس ایسی حالت میں تمہیں چاہیے کہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کا سہارا لے لو اور اُسے دانتوں سے پکڑ لو اور خبردار

نئے کاموں سے بچنا کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے۔

کیا آج کے دور میں اختلافات کا کچھ شمار رہ گیا ہے یا کیا ٹھیک یہی دور نہیں جب حضور کے اس فرمان کی تعمیل کی جلتے ہو؟
صحابہ کا طرز عمل | یہ بات ایک موٹی سی عقل کا آدنی ہی سمجھ سکتا ہے کہ جن بدعتوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے وہ ایسی نہیں ہوں گی جن پر احکام ظاہری کے لحاظ سے ہر شخص ممنوع و منکر ہونے کا فتویٰ لگا سکے۔ ممنوعات و منکرات کی توضیح تو اللہ اور اس کے رسول نے متعدد مقامات پر کر دی۔ بلکہ بدعت سے مراد وہی امور ہو سکتے ہیں جو بظاہر باعتبار شکل و شابہت دینی امور معلوم ہوں لیکن دین میں ان کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ ایسے ہی امور انسان داخل دین کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اور ایسے ہی امور سے حصول ثواب کی غلط توقع وابستہ کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اس حقیقت کو خوب سمجھا اور ایسی احتیاط برتی کہ حق ادا کر دیا۔ نیلے ملاحظہ ہوں:-

ناز فجر و عصر کے بعد امام کے سامنے یا بائیں طرف کچھ دیر بیٹھنا امر معروف ہے۔ رسول اللہ سے بروایات صحیحہ اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اب عبد اللہ ابن مسعود جیسے صحابی جلیل کو دیکھئے۔ فرماتے ہیں:-

لَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِّنْ صَلَواتِهِ يَرَىٰ أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصُرَ
 إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا يَنْصُرُ عَنْ
 يَسَارِهِ - (مشکوٰۃ بحوالہ بخاری و مسلم)

تم میں سے کوئی شخص شیطان کو اپنی نماز میں حصہ دار نہ بنائے بائیں طرف کہ وہ صرف دہائی طرف مڑنے کی پابندی کرے۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ کو بار بار بائیں طرف مڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ مشہور عالم دین علامہ علی قاری اپنی شرح میں اس کے تحت لکھتے ہیں:-

مَنْ اَصْرَعَ عَلَىٰ اَمْرٍ مِّنْهُ وَجَعَلَهُ عِزًّا وَلَمْ يَعْمَلْ بِالرَّخْصَةِ فَقَدْ اَصَابَ
 مِنْهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْاَضْلَالِ فَكَيْفَ مِنْ اَمْرٍ عَلَىٰ بَدْعٍ وَمَنْكَرَةٍ -

جس نے کسی امر مستحب پر اصرار کیا اور مضبوطی سے اس پر جما اور رخصت پر عمل نہیں کیا پس یقیناً اس ذریعہ سے شیطان اسے گمراہ کرنے پہنچ گیا۔ (پس جب امر مستحب کا یہ معاملہ ہوتا اس شخص کا کیا حال ہوگا جو بدعت یا منکر پر اصرار کرے۔

آپ اگر یہ کہیں کہ ملا علی قاری کی بات ہم نہیں مانتے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں مگر ابن مسعود کے ہمارے میں تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ خود ان کا یہ قول بتا رہا ہے کہ جو فعل بجائے خود مستحب ہو لیکن رسول اللہ نے اس کی پابندی نہ کی ہو۔ اُسے بھی پابندی کے ساتھ کرنا گویا یہ معنی رکھتا ہے کہ اس فعل کو ضروری سمجھ لیا گیا۔ حالانکہ دین میں جس چیز کو درجہ دیا گیا ہے اُسے اس سے زیادہ درجہ دینا بھی اسی طرح برا ہے جس طرح کہ درجہ دینا۔ پھر اس میں یہ بھی غور کیجئے کہ نیت اور عقیدے کا ذکر ابن مسعود نے نہیں کیا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ داہنی طرف مڑنے کو عقیدہ یا ضروری سمجھنے والا اور دوسروں کو اس عقیدے کی تعلیم دینے والا گمراہ ہے۔ ایسے شخص کو تو کافر کہا جاتا کیونکہ وہ گویا بائیں طرف مڑنے کو گناہ ٹھہرا رہا ہے اور بائیں طرف مڑنا آنحضور سے ثابت ہے۔ لہذا انہوں نے بالذات اس نے حضور کو بھی گناہ ٹھہرایا۔ ایسا نہیں بلکہ حضرت عبد اللہ ابن مسعود نے مجرد اس طرز عمل ہی کو شیطنیت ٹھہرایا ہے کہ امام مہرہ داہنی طرف مڑا کرے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی ایسا کام نکالنا جو

عوام کے نزدیک تقرب الی اللہ اور ثواب کا ذریعہ ٹھہرے۔ حالانکہ قرآن و سنت سے اس کا اشارہ بھی حکم نہ ملا ہو قطعاً بدعت ہو خواہ نکالنے والے کی نیت سے ضروری قرار دینے کی نہ ہو۔

بھی ابن مسعودؓ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک بار اپنے بعض شاگردوں کو دیکھا کہ ذکر و عبادت کے لئے ایک جگہ مقرر کر کے جمع ہوتے ہیں تو غصہ فرمایا اور تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو! کیا تم رسول اللہ کے اصحاب سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہو؟ یا اگر اسی کی طرف دد رہے ہو! دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کے زمانہ میں تو میں نے اس طرح کا ذکر نہیں دیکھا پھر تم لوگ کیوں یہ نیا طریقہ نکال رہے ہو؟ — نتیجہ یہ ہوا کہ سلسلہ رک گیا۔ غور کا مقام ہے۔ ذکر الہی جیسا مقدس فعل لیکن ابن مسعود جیسا عظیم الشان صحابی اس پر خفا ہے۔ صرف اس لئے کہ دین کے رنگ میں رنگی ہوئی مصفا ترین بصیرت خوب دیکھتی ہے کہ جو طریقے ابتداء میں نہایت خلوص و للہیت سے نکلے جاتے ہیں۔ وہی کچھ عرصہ بعد کیا سے کیا بن جاتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ شیطان اللہ کے مومن بندوں کو نبی کی سنت اور اللہ کے فرائض سے دور لے جانے کے لئے کیسے کیسے فوہر حربے استعمال کرتا ہے۔ وہ جن لوگوں کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ دنیاوی متاع کی چمک دمک پر مائل ہونے والے نہیں، ان کے لئے دین ہی کی نوعیت اور رنگ کے حال بنتا ہے۔ دام ہر رنگ زمین بچھاتا ہے اور بہت کم اللہ کے بندے اس کے کید سے بچ پاتے ہیں۔ ابن مسعود کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی کہ ذکر اللہ کے لئے ایسی اجتماعی شکلیں اختیار کی جائیں جن کی تعلیم عملاً یا قولاً رسول اللہ نے نہیں دی! ترمذی میں حضرت نافع سے روایت ہے کہ:-

ان ر جلا عطس انی جنب ابن عمر قال الحمد لله والصلوة على رسول الله قال ابن عمر انا اقول الحمد لله والصلوة على رسول الله وليس هكذا علمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال (مشکوٰۃ) ایک شخص عبد اللہ ابن عمر کے پہلو میں کھڑے ہوئے چھینکا اور کہنے لگا الحمد لله والصلوة على رسول الله۔ ابن عمر نے فرمایا یہ بات تو میں بھی کہتا ہوں۔ لیکن رسول اللہ نے ہمیں اس طرح نہیں سکھایا ہے بلکہ یوں سکھایا کہ ہر حال میں الحمد لله کہیں۔

اندازہ کیجئے۔ والسلام علی رسول اللہ جیسے پاکیزہ جملہ لیکن ابن عمر نے اسے بھی پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ صرف اس لئے کہ چھینک کے بعد صرف "الحمد لله" کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور اسی پر اکتفا کرنا دین کا تقاضا ہے۔ اس تقاضے کو آپ نے رسول اللہ ہی سے سمجھا تھا اور یہ بات ان کی نظر میں تھی کہ جس جگہ رسول اللہ نے لفظ "نبی" استعمال فرمایا تو وہاں کسی کو "رسول" کہنے کا بھی اختیار نہیں!

ہو سکتا ہے کوئی یوں کہے کہ اس حدیث کے بعد صاحب مشکوٰۃ نے "هذا احادیث غریب" لکھا ہے اور صاحب مشکوٰۃ جب ایسا لکھتے ہیں تو بقول شیخ محدث دہلوی تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس حدیث میں کسی طرح کا طعن ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ الفاظ فی الحقیقت صاحب مشکوٰۃ کے نہیں ہیں بلکہ خود ترمذی کے ہیں۔ اور ہر صاحب علم کو معلوم ہے کہ ترمذی ان الفاظ کو صاحب مشکوٰۃ کے معنی میں استعمال نہیں کرتے بلکہ بار بار صحیح حدیث کے بارے میں بھی وہ فنی نقطہ نظر سے ایسا کہہ جاتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کو غریب اس وجہ سے کہا کہ اس کے رُواۃ میں ایک راوی زیاد بن ربیع منفرد ہیں، لہذا

اصطلاحاً اس پر غایت کا اطلاق ہوا۔ ورنہ یہ راوی ہر لحاظ سے معتبر اور بخاری کے رواد میں سے ہیں اور حدیث صحیح ہے۔
حضرت عمرؓ کا یہ عمل کسے معلوم نہیں کہ آپ نے اس درخت کو کٹا ڈالا تھا، جس کیچے رسول اللہؐ نے بیعت لی تھی اور جس کی زیارت کرنے لوگ گئے لگتے تھے، کیوں؟ صرف اس لئے کہ اس درخت کا وجود عوام الناس میں بدعت و شرک پیدا کرے گا۔ پھر یہ بھی حضرت عمرؓ کی ذات ہے کہ سفر حج سے لوٹتے ہوئے جب راہ میں ایک ایسی مسجد پڑی جس میں رسول اللہؐ نے نماز ادا فرمائی تھی تو لوگ اس کی طرف دوڑے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ — ”لوگو! اہل کتاب اپنی باتوں کی وجہ سے برباد ہوئے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی یادگاروں کو عبادت گاہ بنا ڈالا۔“

اللہ اکبر! نگاہ عمر کتنی دور دیکھ رہی تھی۔ — آپ آج اپنی آنکھوں سے بصیرتِ عمرؓ کا نظارہ فرمالیں۔ نبیؐ تو بڑی چیز ہے۔ نبیؐ کی خاک پا جیسے بزرگوں کی قبروں اور درگاہوں کا حال دیکھئے۔ جہلا ہی نہیں پڑھے لکھے بھی آپ کو ملیں گے کہ خاک کے ٹودوں پر سرنیاز خیمے ہوئے ہیں اور جس فرق مقدس کے آگے کبھی فرشتوں نے سجدہ گزرانا تھا وہی فرق مقدس مٹی کے ڈھیروں کے آگے جھکے ہوئے ہے۔ صحابہؓ جیسے عظیم مومن و مسلم اور رسول اللہؐ جیسے رسول اکرم کی محبت و عقیدت، — لیکن پھر بھی حضرت عمرؓ نے ایک تہہ نشین خطرے اور فتنے کو اس فعلِ حسن کی گہرائیوں میں دیکھ لیا۔ وہ فاروق تھے۔ فاروق حق و باطل۔ — انہی کے لئے زبان صادق و مسدوقؓ نے کہا تھا کہ لو کہان بعدی نبی لکان عمرؓ (اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو عمرؓ ہوتا) و رضی اللہ عنہ!
بدعت اور ایجاد فی الدین جلیل القدر صحابہؓ کو کتنا گریز تھا اس کے لئے اور بیسیوں آثارِ پیش کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن مجھے چونکہ ابھی بہت کچھ عرض کرنا ہے اس لئے اتنے ہی براکتفا کر کے آگے چلتا ہوں۔

قبر پرستی | قرآن و سنت کے صریح احکام کے بالکل برعکس رواج پا جانے والی بدعات میں غالباً سب سے بدتر لیکن سب سے عام بدعت قبر پرستی ہے جو کافی مقبول ہو چکی ہے اور جس کی بہت سی صورتیں شرکِ جلی میں داخل ہیں۔
ہمارے سامنے آج تک ایک بھی دلیل ایسی نہیں آئی جس سے معلوم ہو سکتا کہ مروجہ قبر پرستی قرآن یا حدیث کے کس حکم یا اصول کے تحت اختیار کی گئی ہے۔ ہمیں تو غور و فکر اور مطالعہ کے بعد یہی اندازہ ہوا کہ قبر پرستی کی تمام تر ثمرات محسنِ جہل، نادانی، نفس پرستی اور اندھی تقلید پر کھڑی ہوئی ہے۔ آپ کے غور و فکر کے لئے چند نصوص پیش خدمت ہیں:-
مسلم اور ترمذی میں ہے:-

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قبروں پر مت بیٹھو اور ان کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو۔

اگر کسی کو اس سے یہ غلط فہمی ہو کہ یہاں تو قبر پر چڑھ کے بیٹھنے کو منع کیا گیا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ کبھی اور کہیں بھی ایسا نہیں دیکھا یا سنا گیا کہ لوگ قبروں پر چڑھ کے بیٹھتے ہوں۔ لہذا حضورؐ کے حکم کو اس معنی میں لینا گویا رسول اللہؐ پر یہ الزام رکھنا ہے کہ آپؐ عبث باتیں بھی فرمایا کرتے تھے۔ (نعوذ باللہ) ظاہر ہے کہ منع اسی چیز کو کیا جاتا ہے جو زیرِ عمل آتی ہو۔ زیرِ عمل یہی چیز آتی رہی ہے کہ لوگ قبروں کے پاس بیٹھتے اور اس بیٹھنے کو متبرک سمجھتے رہے ہیں۔ باقاعدہ درگاہیں بنی ہیں اور وہاں بنیاد مندیوں کے مختلف پیرے اختیار کئے گئے ہیں۔ اسی سے حضورؐ نے منع فرمایا ہے!
حیرت کی بات ہے کہ لوگ حضرت آدمؑ و حضرت یوسفؑ کو سجدے کئے جانے کی دلیل سے قبروں کو اور غیر اللہ کو سجدہ

کرنے کی دلیل لاتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ نے سجدہ کرنا تو درکنار قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے تک کو منع فرمادیا کہ اس میں اشتباہ کا اندیشہ ہے اور قبر کو سجدہ کرنے کا ایہام ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بھی نہ کہا جائے کہ نماز تو چونکہ قبلہ رخ ہو کر پڑھی چلی ہے، اس لئے قبر کی طرف نماز پڑھنے کو منع فرمایا۔ یہ حکم رسول بلاشبہ اُسی صورت میں ہے جبکہ قبر قبلہ کی طرف واقع ہو رہی ہو۔ ورنہ کون دیوانہ مسلمان ہوگا جو قبلہ کے سوا کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا۔

مسلم اور ترمذی میں ہے۔

قال علی رضی اللہ عنہ الا ابغضک علی ما ابغضنی علیہ رسول اللہ علیہ وسلم ان لا تدع تمثالاً الا طستہ ولا قبراً مشرفاً الا سوتہ۔

حضرت علیؑ نے فرمایا کیا میں تمہیں اُس مہم پر نہ بھیجوں جس پر رسول اللہؐ نے مجھے بھیجا تھا۔ یہ کہ نہ کسی مجسمہ کو مٹائے بغیر نہ رہو اور کسی اونچی قبر کو برابر کئے بغیر نہ چھوڑو!

یہ میں نہیں کہہ رہا امام الاتقیاء خلیفہ چہارم رسول اللہؐ کے داماد حضرت علیؑ فرما رہے ہیں۔

بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔

لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طفق یطرح خمیحة علی وجہہ واذا عثم کشفہا عن وجہہ، فقال وهو کذا الک۔ لعنة اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ یحذروا ما صنعوا ولولا ذالک اُبرئ قبرہ غیر انہ یخشى ان یتخذ مسجداً۔

جب جانکنی کا عالم رسول اللہؐ پر طاری ہوا تو آپؐ نے چہرے پر چادر کھینچ لی۔ جب سانس گھٹتا چادر ہٹا دیتے۔ اسی عالم میں فرمایا یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنالیا۔ ایسا کہہ کر آپؐ امت کو اس طرح کی حرکتوں سے ڈرا رہے تھے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو خود رسول اللہؐ کی قبر شریف بھی کھلی رکھی جاتی۔ لیکن اسی خوف سے کہ اُسے عبادت گاہ بنالیا جائے گا، بند رکھا گیا!

اندازہ کیجئے۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے رسول اللہؐ کو کتنی نفرت و کراہت تھی۔ بہت ہی کم آپؐ کسی کے لئے لعنت اللہ کہا کرتے تھے۔ لیکن اس فعل کے کرنے والوں پر حضورؐ عالم جانکنی میں کس دلسوزی سے لعنت بھیج رہے ہیں۔ پھر انبیاء کی قبروں کا جب یہ معاملہ ہو تو اُن لوگوں پر کس تند لعنت بر سے گی جو انبیاء سے بہت کم درجہ بزرگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنائے ہوئے ہیں! ذرا ملاحظہ کیجئے۔ غیر انبیاء کی قبروں کا ذکر بھی حدیث رسولؐ میں ملتا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہؓ اور ام سلمہؓ رضی اللہ عنہما نے حبش کے دو ایسے گرجاؤں کا ذکر رسول اللہؐ کے حضور کیا جس میں انہوں نے تصاویر دیکھی تھیں۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا:

ان اولئک ان اکان فیہم المرءة الصالح فمات بنوا علی قبرہ مسجداً ومقوراً فیہ تیک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔

ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان میں کوئی مرد صالح مرجاتا ہے تو اس کی قبر کو سجدہ گاہ بناتے ہیں

اور صالحین کی تصویریں نقش کر لیتے ہیں۔ یہی لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔

دیکھا آپسے۔ آج کی درگاہ سازی و قبر نوازی سے کتنی مطابقت رکھتی ہے یہ حدیث ۹ اور سنن موطا امام مالک کی روایت ۵۱۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہم لا یجعل قبری وثناً یعبدا اشتد غضب اللہ

علی قوم اتخذوا قبوراً انبیائہم مساجد۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اے اللہ! میری قبر کو بت نہ بنا دینا جسے پوجا جائے۔ اللہ کا

سخت غضب اُس قوم پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنالے!

مسلم کی ایک اور روایت ملاحظہ کیجئے۔ قول رسول ہے :-

اَلَا وَاِنَّ مِنْ کَانَ مِنْ قَبْلِکُمْ کَانُوا یَتَّخِذُوْنَ قُبُورَ اَنْبِیَائِهِمْ وَصَالِحِیْهِمْ مَسَاجِدَ۔ اَلَا

فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ اِنِّیْ اَنْهَاکُمْ عَنْ ذٰلِکَ !

خبردار رہو۔ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو بت بنا لیا تھا۔ خبردار

تم ہرگز قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا۔ میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں!

روکنے اور منع کرنے کا وہ کونسا صریح اسلوب ہے جس میں سلسلہ میں سرور کونین نے اختیار نہیں فرمایا۔ تنبیہ و تنذیر کے جو واضح

ترین الفاظ تھے بار بار استعمالی کئے۔ پھر بھی اگر مسلمان اس پر توجہ نہ کرے تو سوچئے ریح پاک پر کیا گزرے گی اور آخرت میں اُس کے

ساتھ کیا معاملہ رہے گا۔ اور لیجئے۔ مسلم، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، موطا امام احمد سبھی میں یہ روایت ہے کہ :-

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یخصّص القبر وان یفقد علیہ واث یبکی علیہ !

منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو گچ کرنے (چونے کنکریٹ وغیرہ سے مچھتہ کرنے) سے

اور اُس پر بیٹھنے سے اور اُس پر عمارت بنانے سے!

اور دیکھئے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اور ابن جبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے :-

اِنَّ مِنْ شَرِّ اَشْیَاءِ اِنْسَانٍ تَذْرَکْهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ اَحْیَاءُ وَالَّذِیْنَ یَتَّخِذُوْنَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ۔

بدترین میں وہ لوگ جن کی زندگی میں قیامت برپا ہوگی اور بدترین میں وہ لوگ جو قبروں کو مسجدیں بنالیں گے!

اور ملاحظہ کیجئے۔ ابن ماجہ، ترمذی، نسائی اور ابوداؤد کی روایت ہے :-

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اثار القبور

والماتخذین علیہا المساجد والسرج !

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لعنت بھیجی رسول اللہ نے قبروں کی زیارت کرنے والی

عورتوں پر اور اُن پر بھی جو قبروں کو مسجدیں بنالیتے ہیں اور اُن پر چراغ جلاتے ہیں۔

گویا عورتوں کے لئے نفس زیارت ہی قابلِ لعنت ہے خواہ وہ دامن کوئی مشرک نہ فعل کریں یا نہ کریں۔ یہ غلط فہمی نہ ہوتی

چاہیئے کہ محمول بالا روایتوں میں ”مسجد“ سے مراد گنبدوں اور میناروں والی اصطلاحی مسجد ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ قبروں کو ایسی جگہ نہ

بنا جو جہاں عبادت کی قسم سے کوئی عمل کیا جائے۔ یا میلہ لگا یا جائے وچنا پچھ یا تشریح منضوری کے قول سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا۔

جَعَلْتُ لِيْ اَکْثَرُ مِنْ مَسْجِدٍ اَوْ مَطْهَرٍ ۔ میرے لئے تمام ردے زمین مسجد اور پاک بنا دی گئی!

ظاہر ہے کہ مسجد سے مراد یہی ہے کہ جہاں چاہوں اللہ کی عبادت کر لوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد نام کی خاص عمارت ہی میں عبادت ہو سکے۔ گھر، جنگل، ریگستان۔ ہر جگہ نماز اور ہر عبادت ادا ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا:۔
لا تجعلوا قبری عیدا۔ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔

کفار عرب کے کئی بتوں مثلاً ود، سواع، یعوث، یعوق اور نسر کے بارے میں تو بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ تشریح منقول ہے کہ یہ سب قوم نوح کے نیک لوگ تھے جنہیں بعد میں بت بنا کر پوجا گیا۔ مشہور بت لات کے بارے میں ابن جریر نے مجاہد جیسے جلیل القدر عالم و فقیہ کی روایت بیان کی ہے کہ یہ ایک شخص تھا جو لوگوں کو ستو گھول کر پلا یا کرتا تھا۔ گویا پہلے ہی سے اہل کفر میں نیک لوگوں کو ان کی موت کے بعد پوجنے کی بیماری چلی آرہی ہے۔ اور یہی بیماری آج کثیر مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، اتنی جرأت تو ان سے نہ ہو سکی کہ بافتا عہد بت تراش لیتے۔ لیکن بزرگوں کی قبروں، بعض حالتوں میں جعلی قبروں تک کے ساتھ معاملہ پرستش اور بندگی ہی کا ہے!!

قبروں پر میلے اور عرس | ایک طرف تو اس حدیث کو دیکھتے ہیں جس میں تین مسجدوں کے سوا کسی بھی مسجد یا مزار یا درگاہ کی طرف بافتا عہ سفر کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب تو یقیناً نہیں ہے کہ ہر طرح کے سفر ہی کو رسول اللہ نے منع فرمادیا۔ بلکہ باتفاق علماء اس کا یہ مطلب ہے کہ تقرب الی اللہ اور ثواب کی نیت سے صرف تین مساجد ہیں جن کی طرف سفر کرنا جائز ہے۔ مسجد اقصیٰ، مسجد حرام، مسجد نبوی۔ ان کے علاوہ تقرب الی اللہ کی نیت سے سفر ناجائز ہے!
دوسری طرف وہ قول رسول اللہ دیکھتے، جسے ابھی نقل کر آیا ہوں۔ یعنی۔ ”میری قبر کو عید نہ بنالینا“

”عید“ کے معنی ہیں بار بار لوٹ کر آنا۔ ہر وہ جگہ عید ہے جہاں لوگ بار بار جلتے ہیں۔ ہر وہ زمانہ اور وقت عید ہے جس میں کوئی کام بار بار کیا جاتا ہے۔ ہر وہ مجمع عید ہے جو بار بار اکٹھا ہوتا ہے۔ روایات صحیحہ گواہ ہیں کہ صحابہؓ اور تابعینؓ اور ائمہ و اقیانوس نے رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور قبر رسول کو عید نہیں بنایا۔ وہاں کے لئے اوقات متعینہ میں جمع ہونا یا تہاجنا جائز نہیں سمجھا۔ صحابہ میں سے بعض بغیر تعین وقت اور بغیر پابندی کے جاتے تو قبر پر کھڑے ہو کر صرف سلام کہتے۔ کیونکہ سلام کا حکم رسول اللہ نے دیا تھا اور بعض صحابہ بہت دور ہی سے سلام کہہ لیتے!

یہ تو تھا تعلیم رسول اور تعلیم صحابہؓ کا حال۔ اب ذرا ہمارے زمانہ کے عرسوں اور سالانہ میلوں کا حال دیکھئے اور اندازہ کیجئے کہ کثیر مسلمان کس ذوق و شوق سے سال بسال قبروں کے مہلوں میں جلتے ہیں اور لاقعد اخراجات و منکرات میں مبتلا ہوتے ہیں۔

قبروں پر دعا | قبروں پر جا کر اہل قبر سے کچھ مانگنا تو کھلا شرک ہے ہی لیکن قبروں پر جا کر براہ راست اللہ سے مانگنے کی فضیلت و خصوصیت بھی قرآن و سنت میں کہیں نہیں ملتی۔ یعنی ایسا کہیں نہیں ملتا کہ قبروں کے پاس دعا مانگنا نسبتاً بہتر اور وجہ برکت ہو۔ جتنی بھی روایات ہیں ان میں صرف مردوں کے لئے دعا ہے یا بعض ایسے الفاظ ہیں جو عبرت کا فائدہ دیتے ہیں۔ مثلاً:-

السلام علی اہل الدیار من المؤمنین و المؤمنات وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون

نسأل لکم العافیة (مسلم)

سلام پیچھے ان بستیوں کے مومن اور مسلم بسنے والوں کو ہم انشاء اللہ تم سے مل جانے والے

ہیں۔ ہم اپنے اور تمہارے لئے عافیت کے طالب ہیں۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَاۤءِ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ اَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ بِكُمْ لَاحِقُونَ - اَلِهَمَّ لَا تُخْرِصْنَا اَجْرَهُمْ
وَلَا تُقَتِّلْنَا بَعْدَهُمْ - (ابن باد)

اے مومنو! تم پر سلامتی ہو۔ تم ہمارے پیش رو ہو اور ہم تمہارے پیچھے آئے ہیں۔ خدایا ہمیں ان کے
ثواب سے محروم نہ کر اور ہمیں ان کے بعد فتنہ میں نہ ڈال!

ان دعاؤں میں مقصد اصلی مرحومین کے لئے دعا ہے اور اپنے لئے خیر و منسلح کی طلب ضمناء ہے۔ ہمارے زمانہ میں مرحومین کے لئے
دعا کا طریقہ تو ختم ہوا اور اُلٹی گنگا سی کہ بزرگوں کی قبروں پر جلتے ہیں اور ان کے لئے دعا تو اس لئے نہیں کرتے کہ ان کی بغات و مغفرت
پر ہم ایمان لے چکے ہیں۔ خود اپنے لئے دعا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب کی برکت و فضیلت سے دعا پر اثر ہو جائے گی۔ ایسا سمجھنا
غلط اور خلاف شرع ہے۔ کیونکہ قرآن و سنت میں اس کے لئے کوئی تعلیم نہیں۔ معلوم نہیں کن لوگوں نے یہ گھڑ دیا کہ امام شافعی
رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب کبھی مجھ پر کوئی سختی آن پڑتی ہے تو میں امام ابو حنیفہ کی قبر پر آکر دعا کرتا ہوں۔ اور سختی دور
ہوجاتی ہے۔ یہ محض جھوٹی روایت ہے جو نہ تو روایت کے مسئلہ اصولوں پر صحیح اُترتی ہے نہ عقل و قیاس کے مطابق ہے۔ امام
شافعیؒ تو اپنی تحریروں میں قبروں کی تعظیم و تکریم مکروہ قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے حجاز دین، عراق و شام اور مصر وغیرہ میں کتنے ہی صحابہ
اور تابعین کی قبریں دیکھیں لیکن کبھی کسی قبر کی طرف رجوع نہیں فرمایا۔ حالانکہ صحابہ تو ظاہر ہے امام ابو حنیفہ سے بدرجہا افضل و برتر
تھے۔ حقیقہ ہے کہ امام شافعیؒ جب بغداد میں تشریف لائے تو نہ وہاں کسی قبر پر لوگ دعا کے لئے آتے تھے نہ یہ طریقہ ناقص
اُس دور میں مردج تھا۔!

بعض لوگ مشہور بزرگ معروف کرخیؒ کی قبر کے متعلق کسی بزرگ کا یہ ارشاد بیان کرتے ہیں کہ وہ قبول دعا کے لئے نریاق اور
محر تبہ اور خود معروف کرخیؒ نے اپنے بھتیجے کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر پر آکر دعا کیا کرے۔ نیز بعض نیک لوگوں کے ہاں
میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سلماء اور انبیاء کی قبروں پر آکر دعا مانگتے تھے۔ اور دعائیں قبول ہو جاتی تھیں۔ نیز بعض فقہوں
نے قبر پر قرآن خوانی کا جواز لکھا ہے۔ یا بعض لوگوں نے اپنے تجویز بیان کئے کہ فلاں شیخ کے مزار پر ہم نے دعا کی اور مقبول ہوئی
یا بعض علماء اور زاہدین قبروں پر دعائیں کرتے اور جھکے دیکھے گئے۔ لہذا یہ لوگ جاہل اور تارک شریعت نہیں ہو سکتے۔!

اس طرح کی مجتہدین و شریعت سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ جہاں تک دعا کے مقبول ہونے کا تعلق ہے تو کوئی بھی
فیصلہ کن طور پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کس لئے مقبول یا رد ہوئی۔ دعا گھر کے کونے میں بھی مقبول ہوتی ہے اور قبر رسول تک پر
نا مقبول ہو جاتی ہے۔ دعا کا فرد اور مشرکوں اور سخت گناہ گاروں کی بھی قبول ہوتی ہے اور کھتا رہی یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے
فلاں عمل کی وجہ سے یا فلاں گرجا کی برکت سے دعا مقبول ہوئی۔ ہندوؤں میں بھی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں مندر یا فلاں
استھان یا فلاں گھاٹ پر دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کا فرد اور مسلمانوں سب کی قبول و رد کرتا
ہے۔ وہ رب العالمین ہے اور اگر کسی قبر پر دعا کرنے سے ذری قبولیت حاصل ہو جائے تو یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ قبولیت
اس قبر یا صاحب قبر کی برکت سے ہے بلکہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وقت ہی اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا رکھا تھا اور اس وقت کسی
بھی جگہ یہ دعا مانگ لی جاتی قبول ہوتی۔

بعض بزرگوں کا قول۔ تو اول تو اس قول کی روایتیں ہی مستند نہیں ہیں۔ دوسرے کسی شخص کا بزرگ ہونا اس بات کے لئے
کافی نہیں ہے کہ اس کا ہر اجتہاد درست ہی مان لیا جائے۔ اگر وہ مجتہد کا درجہ رکھتا ہے تو یوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے اس

اجتہاد پر کوئی گناہ نہیں ہوا۔ بلکہ ایک درجہ میں اجتہاد کا ثواب ہی ملا۔ لیکن جو لوگ محض تقلید میں اسے اختیار کرتے ہیں، وہ یقیناً غلطی پر ہیں۔ کیونکہ مقلد کے لئے یہ مسئلہ اجتہاد ہی نہیں بلکہ غلط اجتہاد کی پیروی ہے! قول کے بعد فعل کا نمبر ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے کہ کسی بزرگ کا خصوصی فعل شریعت کی دلیل نہیں بن سکتا۔ ہر دور میں قبروں کی تعظیم اور اس پر دعا کی مخالفت کرنے والے بہت علماء رہے ہیں۔ لہذا اگر کچھ علماء و صلحاء تعظیم و دعا کو درست بھی کہیں تو یہ مسئلہ اختلافی ہوا اور اختلافی مسائل میں اللہ تعالیٰ کا کھلا حکم ہے کہ:-

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ -
جب تم کسی مسئلہ میں باہم اختلاف کرنے لگو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں فیصلہ کرو۔

اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ دعا کا قبول کیا جانا الگ بات ہے اور فعل ممنوع کی سزا الگ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کا فر جنت یا دوزخ کے سلسلے میں گڑا گڑا تلمبے اور اللہ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ تو کیا اس قبولیت کے باوجود اس کے یہ کافرانہ افعال مستحق سزا نہ ہوں گے۔ ہوں گے اور ضرور ہوں گے۔ اسی طرح قبر پر جا کر اگر کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اور وہ قبول ہو جاتی ہے تو غلط اعتقاد دی اور ممنوع طرز عمل اختیار کرنے کا عذاب تو بہر حال ملے گا۔!

پھر بعض دعاؤں کا قبول ہونا بھی عذاب الہی کی ایک شکل ہوتا ہے۔ آدمی اپنے نزدیک جو چیز مفید سمجھتا ہے وہ مانگتا ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہی چیز اس کے لئے مصیبت و ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ جیسے مثلاً ایک شخص ثعلبہ نے آنحضرتؐ سے درخواست کی کہ میرے لئے کثرت مال و اولاد کی دعا فرمائیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ ایسی خواہش مت کر تجھے نقصان رہیگا۔ لیکن اس نے صند کی اور آپؐ نے دعا فرمادی جو مقبول ہوئی۔ مگر وہی چیز اس کے لئے تباہی کا باعث بن گئی۔ چنانچہ جب مال ملا تو اس نے زکوٰۃ تک سے انکار کر دیا۔ ایسی ہی مثالیں آپؐ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں۔ اولاد کی دعا مقبول ہوتی ہے تو بعض حالتوں میں یہی اولاد ماں باپ کے لئے ہزاروں پریشانیوں کا سبب بن جاتی ہے۔ دعلیٰ ہذا۔

زیارت قبور | قبروں کی زیارت کا بیشک حضورؐ نے اذن دیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بیان کر دی ہے کہ موت کو یاد رکھو، موت کو یاد رکھنا ظاہر ہے کہ بجائے خود مقصد نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی موت کو یاد رکھے گا تو اچھے اعمال کی طرف راغب ہوگا، برائیوں سے بچے گا اور دنیا کی زندگی میں جو نہیں ہوگا۔ مسلمہ میں ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا:-

”میں نے اللہ سے اپنی والدہ کی مغفرت کی اجازت چاہی تو منع فرمادیا گیا۔ مگر ان کی قبر کی زیارت کا اذن مانگا تو مل گیا۔“

- دوسری روایت مسلمہ ہی میں ہے کہ حضورؐ نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اور اس قدر روئے کہ جو اصحاب ساتھ تھے وہ بھی رونے لگے۔ آپؐ نے فرمایا۔ میں نے اپنی والدہ کے لئے مغفرت طلب کی تو انکار فرمادیا۔ لیکن قبر پر آنے کی اجازت دے دی۔ لہذا قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ موت کو یاد دلاتی ہیں۔!

حضورؐ کے طرز عمل پر غور کیجئے۔ پھر یہ دیکھئے کہ آج کتنے لوگ موت کو یاد کرنے قبروں پر جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ لوگوں نے اس علت حکم پر کو فراموش کر دیا اور محض صالحین کی قبروں پر تقرب الی اللہ اور برکت و سعادت کے لئے یہاں لگانے لگے۔ اور موت کی خبرت انگیز ویرانی و خموشی کو ناگ رنگ، شور و شر اور فسق و فجور میں بدل دیا۔ تو یا حسرتاً! زیادہ سے زیادہ مذکورہ فعل رسولؐ سے یہ نظریہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اپنے کسی عزیز و قریب یا دوست کی قبر پر بطور محبت جانا جائز ہے تو اس میں بھی کچھ اعتراض نہیں۔ لیکن

یہ محض رکھی چیز بن جانی چاہیے۔ نہ اسے اجتماعی شکلیں دینا درست ہے!

راگ رنگ قوالی | "سماع" کے نام سے جو خرافات و منہیات رواج پا گئی ہیں وہ سب کو معلوم ہیں۔ قرآن و حدیث اور تعامل صحابہؓ اور قیاس صحیحہ سے تو ان کے جواز پر کوئی دلیل ملتی ہی نہیں۔ بس بعین بعد کے صلحا کے عمل کو بنیاد بنا کر لوگوں نے یہ مزہجتہ اختیار کیا اور اس میں اتنے بڑھ گئے کہ صریح محرمات و منکرات کا ارتکاب کیا جانے لگا۔ اول تو کچھ بعض بزرگوں نے جو "سماع" اختیار کیا یہ ان کا ذاتی فعل تھا جو ہرگز حجت نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے بہت سخت شرائط اس کے لئے رکھیں، جن کی تفصیل ان کے قول و عمل میں ملتی ہے۔ آج یہ شرائط قطعاً نظر انداز کر دی گئیں۔ اور محض لغویت و منخرفات اختیار کر لی گئیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کون صحیح العقل مسلمان ہو سکتا ہے جو غلوں کے ساتھ قرآن و سنت کا مطالعہ کرے اور پھر آج کل کے عرسوں، قوالیوں اور ناچ گانوں کی اہمیت و تقدس کا وہم بھی کر سکے!

بدعت کی کسوٹی | میرا ارادہ تھا کہ مروجہ بدعات میں جو زیادہ مشہور و مقبول ہیں ان میں سے ایک ایک پر مفصل گفت کر دوں گا۔ لیکن ایک تو یہ کہ فاضل مدبر فاران کے اصرار کے باوجود میں عدیم الفرستی کے باعث مناسب وقت پر مضمون شروع نہ کر سکے۔ اور آغاز اُن وقت کیا جب ان کا یہ خط آیا کہ مضمون فرداً بھیجیو۔ دوسرے میرا قلم اس چیز نے روکا کہ یہ صرف مضمون ہے، کتاب نہیں۔ فاران میں آخر اردوں کے بھی تو مضامین آنے ہیں۔ اگر میں نے الگ الگ بدعتوں کو لیا تو پوری کتاب بن جائیگی۔ صرف قبروں ہی کے معاملہ پر آپ دیکھتے تھے صفحے صرف ہو گئے۔ حالانکہ اس میں میں نے سب گوشے اور بیسط مطالب بیان نہیں کئے۔ پھر بدعتیں اتنی کثیر ہیں کہ سب کو ایک ہی مضمون میں جمع کرنا اور ہر ایک کی خرابی الگ الگ بیان کرنا دختر چاہتا ہے۔ لہذا جداجدا بیان کرنے کے عوض میں مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی کسوٹی آپ کے سامنے رکھ دوں جس پر آپ کسی بھی قول و فعل کو پرکھ کر یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ بدعت ہے یا امر جائز۔ مردود ہے یا مقبول۔ و ما للہ التوفیق!

لخت میں لفظ بدعت | کے معنی ہر اُس کام کے ہیں جو نیا نیا کیا گیا ہو۔ اور اس سے پہلے اس پر عمل نہ ہوا ہو۔ لیکن شریعت میں یہ لغوی مفہوم مراد نہیں بلکہ مراد صرف وہی کام ہیں جنہیں دین کا جز و بنایا جا رہا ہو۔ یہ اتنی سیدھی اور صاف بات ہے کہ معاند یا احمق کے سوا کوئی اس سے اعراض نہیں کر سکتا۔

آدمی جو بھی کام کرتا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ مقصد اور منشاء ضرور ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ مقصد دنیا کی کوئی منفعت و منسلک ہے یا آخرت کی۔ اگر دنیا کی ہے تو شریعت کو اس سے کوئی دشمنی نہیں۔ بس وہ تو اتنا کہتی ہے کہ حلال و حرام کی جو حدیں اللہ و رسولؐ نے متعین فرمادی ہیں وہ نہ ٹوٹیں اور آپ ان حدوں میں رہتے ہوئے جس طرح چاہیں دنیا و دنیاوی اور راحت و عزت حاصل کریں۔ مثلاً آپ نے ریل کا سفر کیا۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے دور میں ریل نہیں تھی۔ لہذا اگر وہ ریل کا سفر بدعت ہوا۔ مگر اس کا مقصد خانی دنیاوی ہوتا ہے اور قرآن و سنت کے کسی لفظ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ریل گذر کی زیادات سے دنیاوی فائدہ نہ اٹھاؤ۔ بلکہ اس کے برعکس اہل کفر کی مصنوعات کا استعمال خود فعل رسولؐ ثابت ہے۔ لہذا شریعت کے نزدیک یہ بدعت نہ ہوگی۔ اسی طرح دیگر امور ہیں جو کسی حکم شرعی کے خلاف نہ ہوں اور باعتبار دور مبادی کے لخت بدعت ہوں۔ ان پر شریعت کو کچھ اعتراض نہیں۔ ہاں اگر ان سے کوئی حکم شرعی ٹوٹتا ہو تو بے شک شریعت ان پر معتزل ہوتی ہے۔ مثلاً بینک کا کاروبار ہے۔ آنحضرتؐ کے دور میں یہ کاروبار اپنی موجودہ شکل میں نہیں تھا۔ اور آج یہ دنیاوی مہلت ہمارے لئے رائج کر لیا گیا ہے۔ لیکن شریعت نے سود کے لئے جو احکام بیان کئے ہیں کاروبار جو کہ ان کو جھٹلاتا ہے۔

اس لئے شریعت کے خلاف ٹھہرا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ کام کا مقصد دنیاوی نہ ہو بلکہ اخروی ہو۔ اس کے متعلق یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا حکم قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں اور صحابہ و ائمہ نے اسے قرآن و سنت کے کسی لفظ یا جملہ سے اخذ کیا ہے یا نہیں۔ اگر دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت موجود ہے۔ تو اس کام کے شرعی ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ اور اگر کوئی صورت موجود نہیں ہے تو دیکھا جائے گا کہ جس مقصد اور سبب کی خاطر یہ کام کیا جا رہا ہے وہ مقصد اور سبب رسول اللہ کے دور میں بھی موجود تھا یا نہیں۔ نیز اگر موجود تھا تو رسول اللہ اور ان کے اصحاب کے لئے عملاً اس کام کو کر لینے میں کوئی رکاوٹ حائل تھی یا نہیں۔ اگر وہ مقصد و سبب اس دور میں بھی موجود تھا اور اس کے حصول کے لئے راجح جو کام کیا جا رہا ہے، اس زمانہ میں بھی کر لینا ممکن تھا تو یقیناً کہا جائے گا کہ یہ کام بدعت شرعی میں داخل ہے۔ مثال کے طور پر بعض بدعت پسندوں کے اس طرز عمل کو لیجئے کہ وہ کسی ایک یا چند نمازوں کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص وغیرہ پڑھنے کو نہ صرف اچھا سمجھتے ہیں بلکہ اس کی پابندی کرتے ہیں اور جو ان کی تقلید نہ کرے اسے دہائی وغیرہ کہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا یہ عمل دنیاوی مقاصد کے لئے ہے یا دینی مقاصد کے لئے۔ ظاہر ہے کہ دنیاوی فائدہ تو اس میں ذرہ برابر نہیں۔ یہ لوگ تو اب اور برکت ہی کے مقصد سے یہ فعل کرتے ہیں۔ جو اخروی فائدہ میں داخل ہے اور تقرب الی اللہ کے سوا اس کا کوئی نفع متصور ہی نہیں ہو سکتا۔ پس یہ مقصد تو دُور مبارک میں نہ صرف موجود تھا۔ بلکہ اسی مقصد اور سبب کیلئے آنحضور مبعوث ہوئے تھے اور یہی دین کا مقصد و حاصل ہے۔ علاوہ ازیں کوئی مانع بھی ایسا موجود نہ تھا کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے حضور اور آپ کے اصحاب بعد نماز فاتحہ اور سورہ اخلاص کی پابندی نہ کر سکتے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی قول و فعل سے نہ تو حضور نے اس کی تعلیم دی نہ صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ لہذا لازماً یہ بدعت ہے اور اس کو افضل و مقدس سمجھنے والا یہ دعویٰ کرنا ہے کہ اللہ کے تقرب اور حصولِ ثواب کے جن ذرائع سے میں واقف ہوں ان کا علم رسول اللہ کو بھی نہ تھا۔ لہذا باللہ۔ اندازہ کیجئے رسول اللہ تو جمعہ کو متعین کر کے روزہ رکھنے کو بھی منع فرماتے ہیں کہ اس طرح لوگوں میں بوم جمعہ کے لئے ایسے فضائل متصور کر لئے جائیں گے جو اس میں نہیں ہیں اور مدعیان اسلام نئی نئی عبادتیں گھڑ کے ان پر خود چمتے اور لوگوں کو جاتے ہیں۔ حالانکہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص وغیرہ کی جو تعریفیں رسول اللہ سے منقول ہیں ان کا اقتضا صرف یہ ہے کہ مسلمان وقت فوقتاً انھیں پڑھتا ہے اور دوسروں کو بتائے کہ ان سورتوں کو پڑھا کریں مگر کسی وقت کے ساتھ انھیں خاص اور پابند کر دینا ایجاد و بدعت شمار ہوگا۔ کیونکہ جن مواقع پر ان کی پابندی اور دوام منقول نہیں ان مواقع پر پابندی کرنا گویا آزادی اور رخصت کا وہ حق سلب کرنا ہے جو اللہ و رسول نے مومنین کو دیا ہے۔ اس حق کو سلب کرنے کا کسی کو کیا حق ہے!

دوسری مثال مولود کی ہے جو یوم پیدائش پر سال بہ سال نہایت اہتمام اور پابندی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ مثال اس لحاظ سے بڑی نازک ہے کہ جب اس کے بدعت ہونے پر کلام کیا جائے تو بدعت پسند حضرات غلام کو جذباتی باتوں میں پھنسا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو صاحب یہ ذکر رسول کو بھی منع کرنے لگے۔ حالانکہ ذکر رسول سے تو منع کا فرہی کر سکتے ہیں۔ ذکر رسول اپنی جگہ مسلم۔ لیکن یہ یوم پیدائش پابندی سے منانے کا طریقہ اور منکرات و مکروہات سے آلودہ ناشی محفلیں منعقد کرنے کا رواج کسی طرح شریعت کی میسران میں پورا نہیں اُترتا۔ بزرگوں کا یوم ولادت منانا اگر برکت اور ثواب کا کام ہو تا تو ضرور آنحضور انبیائے سابق کا یوم پیدائش منایا کرتے۔ خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو ضرور مناتے!

حدیث ہے :-

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینۃ فوجد یهود
 میاماً یوم عاشوراء فقال لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہذا الیوم الذی تصومونہ فقالو
 ہذا یوم عظیم ابغی اللہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ فصامہ موسیٰ شکرًا ففتح نصومہ
 فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففتح احق بموسیٰ منکم فصامہ وامن الناس بصیامہ -
 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی یوم عاشوراء
 کو روزہ رکھتے ہیں۔ پس آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ عظمت والا دن ہے
 اس میں اللہ نے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا۔ پس موسیٰ نے بطور
 شکر کے روزہ رکھا تھا۔ پس ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کے معاملہ میں تم سے
 زیادہ حقدار ہیں۔ پس آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور لوگوں کو رکھنے کا حکم دیا۔
 اس کے ساتھ دوسری حدیث دیکھئے :-

عن ابی موسیٰ قال کان یوم عاشوراء یوماً یعظمہ الیہود وتختذہ عیداً مثالی رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم صومواہ انتم !

ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ یہودیوں کے نزدیک یوم عاشوراء ایک معظم دن تھا اور وہ اس دن عید
 منایا کرتے تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا (مسلمانوں سے) کہ تم روزہ رکھو !

ان حدیثوں کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے روزہ بطور شکر ایک دینی فعل تھا۔ لہذا آنحضورؐ نے اسے قبول کر لیا۔ لیکن
 بطور شکر سال بہ سال عید منانا قبول نہیں کیا۔ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس طریقہ میں کوئی بھلائی نہیں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ کا
 یوم نجات اور غرقابی فرعون بدامتہ خوشی منانے کے لئے بہت کافی وجہ ہے۔ کم سے کم نفس ولادت سے تو اس کا مرتبہ زیادہ ہے
 اس کے برخلاف حضرت موسیٰ کا فرعون جیسے جبار و قہار پر فتح پانا اور فرعون کا غرق ہو جانا صراحۃً خاص اور اہم واقعہ ہے
 جس پر خوشی منانی جانی عقلاً نامناسب نہیں۔ مگر جس چیز کے بارے میں رسول خدا کو معلوم ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں وجہ
 قربت نہیں بن سکتی اور عوام کے لئے اس میں فتنہ کے جراثیم پوشیدہ ہیں۔ اسے آپ کیسے اختیار کر سکتے تھے۔ آپ جانتے تھے
 کہ میں نے اختیار کیا تو یہ امت کے لئے سنت بن جائے گا۔ اور دین کے اعتبار سے بے نتیجہ بلکہ فتنہ پرور باتوں کو سنت بنانا
 ایک سچے بچی کے لئے ممکن نہیں ہے۔

کہا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ تو چونکہ خود ہر نبی سے بلند مرتبہ تھے۔ اس لئے آپ نے کسی نبی کا یوم ولادت نہیں منایا۔
 چلئے مان لیا۔ لیکن کیا صحابہ بھی انبیاء سے افضل تھے؟ کیا حضورؐ کے نزدیک اگر یوم پیدائش منانا برکت و سعادت کا ذریعہ
 ہوتا تو آپ صحابہ کو اس کا حکم نہ دے سکتے تھے؟ پھر آنحضورؐ کے بعد خود صحابہ کو بھی اتنی دینی فہم نہ ہوئی کہ آنحضورؐ کا یوم
 ولادت منایا کریں !

ایک گوشہ نکالا جاتا ہے کہ ہم تو میلاد بطور وسیلہ خیر کرتے ہیں، تاکہ لوگ دین کی طرف مائل ہوں، اس خیال و نیت کا ثبوت
 اگر عمل سے ملتا تو خیر بات دینی بنتی۔ مگر حال تو یہ ہے کہ میلاد کی محفلوں میں آیت قرآنی ان التبتدین کا نواخوان الشیاطین
 کی بھی دل کھول کر نافرمانی کی جاتی ہے۔ کتابیں بھی غیر مستند پڑھی جاتی ہیں۔ قیام بھی کیا جاتا ہے، جو خلاف شرع اعتقاد کا نتیجہ ہے۔

اور دن، تاریخ کی ایسی باندی کی جاتی ہے کہ روزہ، نماز، فقہ ہو مگر یہ قضا نہ ہو۔ حالانکہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس خاص مہینہ میں پیدا ہوئے تو وصال بھی آپ کا اسی مہینہ میں ہوا ہے، تو یہ مہینہ مسرت کے ساتھ شدید ترین عبرت کے اسباب بھی اپنے اندر رکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر شے مالک اور قانی ہے !

بہر حال یہ ثابت ہو گیا کہ یوم ولادت منانے کا مقصد جو کچھ سمجھا جاتا ہے وہ آنحضور اور صحابہ اور تابعین سب کے دور میں موجود رہا ہے اور کوئی رکاوٹ بھی ایسی نہیں رہی کہ یہ حضرات اس عمل کو نہ کر سکتے۔ جب انہوں نے نہیں کیا تو ثابت ہوا کہ یہ فعل بدعت ہے !

ہاں کسی بڑے شاعر یا ادیب یا لیڈر کا یوم پیدائش منانا چونکہ خالص دنیاوی معاملہ ہے اور تقرب الی اللہ اور ثواب و برکت سے اسے کوئی تعلق نہیں۔ اس لئے شریعت کی اصطلاح میں اسے بدعت نہیں کہیں گے۔ البتہ جو اسراف اور تفسیع اوقات اور ممنوع افعال اس میں کئے جائیں انہیں شریعت ممنوع قرار دے گی !

دوسری صورت لیجئے کہ سبب تو موجود تھا، مگر عمل میں رکاوٹ تھی۔ اس کی مثال قرآن اور دینی کتابوں کو چھاپنا ہی ظاہر ہے کہ قرآن کی اشاعت و نشر کا مقصد دُورِ مبارک میں بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح علوم دینیہ کو پھیلانے کا مقصد جب بھی تھا اور اب بھی ہے۔ لیکن اس زمانے میں پریس ایجاد نہیں ہوا تھا، لہذا چھپائی نہیں ہو سکتی اب پریس ہے لہذا چھپائی ہو گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم قرآن کو محض تجارتی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ برکت و ثواب اور نشر و اشاعت کی خاطر چھاپیں تب بھی باوجود دینی ہونے کے یہ فعل بدعت شرعی شمار نہ ہوگا۔ کیونکہ اگرچہ یہ عمل دُورِ مبارک میں نہ ہوا اور مقصد عمل اس وقت بھی موجود تھا۔ لیکن اس عمل پر اس وقت قدرت ہی نہ تھی۔ اور چھپائی کا عمل بجائے خود کسی حکم شرعی کے خلاف نہیں ہے۔ یہ معاً ملکہ ثواب کی حفاط میں چھاپنے اور پوسٹر وغیرہ شائع کرنے کا ہے !

تیسری صورت یہ ہے کہ ایک نیا کام ہم نے جس مقصد کے لئے شروع کیا ہے، وہ اگرچہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے لیکن وہ جس سبب کے لئے کیا جا رہا ہے وہ سبب ہی دُورِ مبارک میں موجود نہ تھا۔ مثلاً آنحضور کے بعد صحابہ کا قرآن جمع کرنا اور صحابہ و تابعین کا حدیث کی کتابیں ترتیب دینا۔ ظاہر ہے کہ ان کاموں سے حفاظتِ دین اور تحفظِ مذہب مقصود ہے۔ یہ مقصود اپنی جگہ بلاشبہ حق اور دینی ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کے جمع و تدوین کے اسباب آنحضور کی زندگی میں موجود نہیں تھے۔ آپ کے بعد حالات ایسے پیدا ہوئے کہ جمع و تدوین ضروری معلوم ہوئی۔ لہذا یہ وہ شرعی بدعت نہیں ہے جسے حدیث میں ”ضلالت“ کہا گیا ہے !

ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو سبب دُورِ مبارک میں نہیں تھا بلکہ بعد میں پیدا ہوا وہ سبب بجائے خود مسلمانوں ہی کی کسی غلطی کا نتیجہ ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مثلاً خطبہ عید بعد نماز عید مشرف ہے۔ اب بعد میں اگر مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا کہ نماز ختم ہوتے ہی بھاگتے نگتے ہیں اور خطبہ نہیں سنتے تو یہ سبب اس بات کے لئے کافی نہیں سمجھا جائیگا کہ خطبہ نماز سے پہلے دے دیا جائے۔ کیونکہ یہ سبب قدرتی نہیں بلکہ مسلمانوں کی بے حسی اور بد عملی سے پیدا ہوا ہے۔

بدعت کو پھیلنے کی یہ کوئی اگرچہ اس وقت ہماری الفاظ کی شکل میں آپ کے سامنے آئی ہے، لیکن فی الحقیقت

یہ ہماری ایجاد کردہ نہیں بلکہ قرآن و سنت کے بخشے ہوئے دین نے اسے بنایا ہے۔ آخر آپ بھی تو یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ اللہ کے معاملہ میں رسول اللہ کا علم ہم لوگوں سے ہزاروں گنا زیادہ اور یقینی تھا۔ وہ آخری نبی تھے جسے دیکھ کے سامنے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے تمام ممکنہ ذرائع کھول کر رکھ دیئے تھے۔ اور وہ اس نے رکھ دیئے۔ ہماری عقلوں کو اتنی دسترس کہاں کہ ہم اللہ کی رضا یا ناراضی کے بارے میں رسول اللہ کی تعلیم سے قطع نظر کر کے کوئی یقینی فیصلہ کر سکیں۔ ٹھنڈے دل سے غور فرمائیے۔ ہم تو اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ فجر کی نماز صرف دو رکعت اور مغرب کی تین کیوں ہے۔ باقی وقتوں میں چار رکعت کس لئے ہیں۔ عشاء کے بعد کس غرض سے دو رکھے گئے ہیں۔ زکوٰۃ کی شرح ڈھائی فیصد کیوں ہے دو یا تین فیصد کیوں نہیں۔ ہمارا کام صرف اس قدر ہے کہ قرآن اور رسول اللہ نے جو حکم فرمایا اسے پورا کریں۔ ایک غلام کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آفلک کے احکام میں حذف و اضافہ کرے۔ بدعت کو صریح طور پر بالکھار منع کیا گیا۔ اور ہم ہیں کہ اس منع کرنے والے کی صداقت و رسالت پر ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود اپنی طرف سے نئے اعمال نکالتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ خوش ہوں گے۔ اللہ کی رضا ملے گی۔ برکت حاصل ہوگی۔ جب رسول اللہ کے رسول اور خدا شناس ہونے پر ہم ایمان لے آئے تو خود بخود یہ بات لازم آجاتی ہے کہ خدا کا قرب اور ثواب و برکت حاصل کرنے کے لئے جو اعمال ہو سکتے تھے وہ حضورؐ نے قول و فعل سے واضح فرمادیئے اور جن اعمال کو اختیار نہیں فرمایا۔ حالانکہ اختیار کرنے میں کوئی امر مائع نہ تھا۔ وہ یقیناً مفید ثواب و برکت نہ ہوں گے!

خیال آتا ہے کہ بدعت پسند حضرات حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ کے ایک جملہ کو اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ وہ جملہ نماز تراویح کی باقاعدہ جماعت کے بارے میں ہے۔ الفاظ یہ ہیں: "نعمت البدعتہ ہذیہ!" (کیسی اچھی ہے یہ بدعت) یہ الفاظ آپؐ نے ان لوگوں کے جواب میں فرمائے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آپؐ نے پورے رمضان میں پابندی سے تراویح باجماعت کا سلسلہ مسجد میں شروع کر دیا ہے، یہ تو بدعت معلوم ہوتا ہے کہ یہ شکل حضورؐ کی زندگی میں نہیں تھی۔

اس جملہ سے یہ دلیل پکڑی جاتی ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ سیئہ اور حسنہ۔ حدیثوں کا موجد بدعات سیئہ ہیں اور بدعات حسنہ پسندیدہ و محبوب ہیں۔ جیسا کہ خود حضرت عمرؓ کے قول سے معلوم ہوا۔ بظاہر بات بڑی ظاہر فریب ہے لیکن جب تجزیہ کیجئے تو تلبیس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حدیث کی ایک ایک کتاب اٹھا کر دیکھئے۔ کسی جگہ آپؐ کو نہیں ملیگا کہ شریعت نے بدعت کی دو قسمیں کی ہوں۔ جتنی بھی حدیثیں آپؐ نے بدعت کے بارے میں ابھی پڑھیں اور جتنی ان کے علاوہ ہیں سب میں "بدعت" بغیر کسی اضافت کے مطلقاً بولا گیا ہے اور مطلق کو مقید یا عام کو خاص کرنے کے لئے جب تک مضبوط قرینہ نہ ہو، کسی کو تقید یا تخصیص کی اجازت نہیں۔ بدعت کی تقسیم بعد کے لوگوں نے کی ہے اور اس کے کی ہے کہ بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بدعت کا پہلو تو مہولی سا ہوتا ہے اور دینی نفع کا پہلو ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے امور کو بعض لوگوں نے بدعت حسنہ کا نام دے لیا۔ مثلاً بعض بزرگوں نے اپنی خاص طبیعت اور مزاج کے تحت یہ محسوس کیا کہ معرفت و نفوس کے اشعار ان پر بہت اثر کرتے ہیں، لہذا انہوں نے خوش آواز لوگوں سے انھیں سننا شروع کیا مگر اگرچہ وہ جانتے تھے کہ یہ "سماع" بدعت ہے۔ لیکن اس سے ان کی رغبت الی اللہ زیادہ بڑھی اور تزکیہ نفس کے لئے اسے اپنے حق میں زیادہ موثر پایا۔ لہذا "بدعت حسنہ" قرار دے لیا۔ ہو سکتا ہے خاص ان کے حق میں

یہ بدعت یا دھرم منوع ہونے کے عقاب الہی کا سبب نہ بنے۔ کیونکہ انہوں نے پورے اخلاص سے اسے اختیار کیا تھا۔ اور کسی طرح کی خرافات کو اس میں داخل نہیں کیا تھا۔ نہ نفسانی لذت حاصل کرنا ان کے پیش نظر تھا۔ نیز ان کی زندگی چونکہ اعمال خیر اور عبادت و زہد سے لبریز تھی اس لئے ہو سکتا ہے کہ ان کے قرآن ان کی نیکیاں اس بدعت کو اللہ کی بارگاہ میں قابل نظر اندازی بنادیں۔ لیکن ہمہ شما کو یہ ہرگز جائز نہیں کہ ان کی تقلید کرے اور سماع کی بدعت کو جو ہر حال میں بدعت ہے۔ فعل حسنہ تصور کرے۔ یہ ہر حال بدعت حسنہ شرعی اصطلاح میں کوئی چیز نہیں ہے اور حضرت عمرؓ نے جو بدعت کا لفظ فرمایا وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپؐ کسی کام کو پوری طرح مفید اور نفع بخش اور بہتر جان کر اختیار کر رہے ہوں اور اس پر کچھ لوگ آپ سے کہیں کہ یہ کام مفید نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے۔ تب آپ ان لوگوں کو جواب دیں کہ اچھا نقصان دہ ہی سہی مگر اس کا نقصان بڑا مفید ہے۔ ! ظاہر ہے یہ متضاد قسم کا جملہ آپ نے اپنے اس یقین کی بنا پر کہا ہے جو آپ کو اس کام کے مفید و بہتر ہونے پر ہے !

اس دلیل کو اگر کوئی نہ مانے تو دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے یہ لفظ "بدعت" شرعی معنی میں نہیں لغوی معنی میں استعمال کیا تھا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ایک ہی لفظ ہم بعض دفعہ لغوی معنی میں بولتے ہیں اور بعض دفعہ اصطلاحی معنی میں۔ موقع محل خود بتا دیتا ہے کہ لفظ کس معنی میں بولا گیا ہے۔ حضرت عمرؓ کے بلے میں آپ کو خوب معلوم ہے کہ رسول اللہ کے حد و وجہ کے تابع فرمان ان کی سنت کے شیدا۔ ان کی ادا ادا کے متوالے ان کے دین پر ثابت قدم نہایت عظیم صحابی تھے۔ جن کی تعریف میں نہ صرف یہ کہ رسول اللہ کی زبان صداقت نظام نے بہت کچھ کہا ہے بلکہ متعدد بار وہی بھی ان کی رائے کے موافق نازل ہوئی ہے۔ ان کی زبان سے اگر کبھی کوئی ایسا جملہ نکلے جس کے دو معنی ہو سکیں تو عقل اور انصاف کا تقاضا کیا یہ ہے کہ وہ معنی مراد لئے جائیں جو رسول اللہ کے صریح اقوال کے مخالفت محسوس ہوتے ہوں، یا وہ معنی مراد لئے جائیں جن سے مخالفت نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جس کے دل میں ذرا بھی خوب خدا اور ایمان ہوگا وہ یہی مفہوم مراد لے گا جو رسول اللہ کے اقوال کی تردید نہ کرتا ہو۔ چنانچہ اس قول عمرؓ میں لفظ "بدعت" اگر شرعی معنی میں لیا جائے تو اقوال رسولؐ کی تکذیب و تشریش ہوگی۔ کیونکہ رسول اللہ نے تو بدعت کو مطلقاً بالکلیہ مردود ٹھہرایا اور حضرت عمرؓ کو بایوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں تمام بدعتیں مردود نہیں ہیں بلکہ بعض بدعتیں محمود و مقبول بھی ہیں !

کیا حضرت عمرؓ جیسے جلیل صحابی کی طرف ایسے معافی کا گمان منسوب کرنا اہل علم و عقل کو ارا کر سکتے ہیں ؟ ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے۔ تب قرینہ خود بخود پیدا ہو گیا کہ بدعت کو لغوی معنی میں لو۔ یعنی اپنی مجموعی شکل و ہیئت کے اعتبار سے تو بے شک جماعت تراویح کی باقاعدگی اور پابندی اور اس سے متعلق روشنی و عیزہ کا اہتمام ایک ایسا کام تھا جو نیا تھا لیکن شرعی اعتبار سے یہ نیا نہ تھا۔ بلکہ شریعت ہی کا اقتضا اور منشاء تھا اور شریعت ہی اس کے لئے دلیل و شہادت دیتا کر رہی تھی !

صحابہ بن کے ہاں یہ روایت ملتی ہے کہ تراویح کا باجماعت پڑھنا، تنہا پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ آنحضرتؐ نے شروع رمضان میں دو یا تین راتوں کو تراویح جماعت سے پڑھی تھی۔ اور رمضان کے آخری حصہ میں بھی متعدد بار پڑھی تھی۔ اور فرمایا تھا کہ جب آدمی امام کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور آخر تک ہتھارہتا ہے تو اسے ساری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ پورے مہینہ باجماعت تراویح نہ پڑھنے کا سبب بھی خود حضورؐ ہی نے بیان فرمادیا کیا کہ۔ میں اس خیال سے نماز کے لئے برآمد نہیں ہوا کہ کہیں وہ تم پر فرض نہ ہو جائے ! گویا تشکیف نہ لانا اور باجماعت پابندی سے نہ پڑھنا اس لئے نہیں تھا کہ اس میں کوئی قباحت تھی۔ بلکہ اس لئے تھا کہ کہیں میرے دوام و استقلال سے لوگ اسے فرض و واجب کا درجہ

دے مٹھیں!

اب اندازہ فرمائیے کہ حضرت عمرؓ نے اگر رسول اللہ کے وصال کے بعد تراویح باجماعت کو مہینہ بھر پڑھنے کا طریقہ اختیار کیا تو شرعاً یہ کیونکر بدعت ہو سکتا ہے۔ اس میں کسی بھی حیثیت سے شرعی مفہوم میں نیا پن نہیں ہے۔ ان لغتاً یہ نیا ہے! اس کے علاوہ خود رسول اللہ نے فرمایا: "علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدين المہدیین"۔ اس لئے خلیفہ دوم حضرت عمرؓ کا کوئی طریقہ کوئی اجتہاد، کوئی عمل بدعت شرعی ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے طریقہ پر چلنا تو حکیم رسول کا اتباع و انقیاد ہے۔ ان کی جو رائے دیگر اصحاب نے درست مان لی وہ تمام امت پر لازم ہوئی اور جس سے کسی ایک یا چند اصحاب نے اختلاف کیا۔ اس میں اگرچہ ہیں ان کی رائے ترک کر کے دوسرے صحابی کی رائے مان لینے کا اختیار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ ان کی رائے باطل یا بدعت پر محمول تھی! و رضی اللہ عنہ۔

اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عمرؓ کا یہ جملہ اہل بدعت کے لئے واقعاً بھی کوئی حجت اپنے اندہ کھتا ہے تو کیا وہ حضرت عمرؓ کے دیگر اقوال و افعال کو بھی حجت مانیں گے؟ اگر مان لیں تو ہمارا اور ان کا اختلاف ہی ختم ہے۔ کیونکہ حضرت عمرؓ ہی تو وہ ہیں جنہوں نے شجرۃ الرضوان کو کٹوایا اور کسی بھی چور دروازہ سے جیتے جی بدعت کو داخلہ کی اجازت نہیں دی۔ لیکن یہ حضرات دیگر اقوال عمرؓ اور اسوۃ فاروقی کو لاحق حجت نہیں سمجھتے۔ تب انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کے ایک بے ساختہ اور متبادر جملہ کو بطور سند لائیں!

پھر ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کو تو بیشک یہ حق تھا کہ رسول اللہ کے کسی حکم عام میں کسی خاص دلیل سے کوئی استثنا نکال لیں۔ ان کی دین شناسی، اصابت رائے اور تفقہ پر محض ان کا اسوہ ہی نہیں بلکہ سب سے مضبوط شہادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ علاوہ ازیں ان کی "بدعت" کو تمام صحابہ کا بخوشی قبول کر لینا بھی اس بات کی شافی دلیل ہے کہ یہ بدعت شرعی بدعت تھی ہی نہیں۔ آخر صحابہ کے کردار اور کمال ایمان سے کون واقف نہیں۔ وہ دین کے معاملہ میں کیا حضرت عمرؓ سے دب کر خلاف حق کوئی فیصلہ قبول کر سکتے تھے۔ ایسا کوئی بے سواد ہی سوچ سکتا ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ صحابہ کے لئے جان دے دینا آسان تھا مگر خلاف شریعت فیصلہ کو بخوشی قبول کر لینا ممکن نہ تھا!

بتائیے صحابہ کے بعد ایسا کون ہے جسے یہ اختیار دیا جاسکتا ہو کہ رسول اللہ کے کسی حکم عام میں بغیر دلیل شرعی کے اپنی رائے سے تخصیص کرے یا مستثنیات نکلے۔ کون ہے جس کی بصیرت، تفقہ، بالغ نظری، دینداری، تقویٰ، اصابت رائے اور حب رسول پر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ثبت ہو۔ کوئی نہیں۔ ہرگز کوئی نہیں۔ لیس علیہم بسلطان پھر کیسے بلا سند کے نئے طریقوں کو جزو دین سمجھا جائے۔ کہ کوئی صالح و عابد امتی خدا کے آخری رسول سے دیکھ دین کا علم اور مرضیات الہی کا وجدان و ادراک رکھ سکتا ہے!

دین میں نئی باتیں نکالنے سے ممانعت کی دلیلوں کا کوئی توڑ نہ پا کر بعض حضرات اپنی بعض بدعات کے لئے روایات اجتہاد و بدعت | دین میں نئی باتیں نکالنے سے ممانعت کی دلیلوں کا کوئی توڑ نہ پا کر بعض حضرات اپنی بعض بدعات کے لئے روایات اجتہاد و بدعت | تلاش کر کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان روایات سے ہم نے فلاں کام نکالا اور اس کی حیثیت ویسی ہی ہے جیسے فقہی جزییات کی۔ گویا اجتہادی مسائل جس طرح بدعت نہیں جزو دین ہیں اسی طرح ہمارا استنباط بھی بدعت نہیں جزو دین ہے!

بات قدرے جی ٹھنکی ہے۔ لیکن ہم ان کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ کیا ان کے نزدیک اجتہاد کی تعریف یہ ہے کہ

ہر عام و خاص احادیث و آیات سے اپنے علم و عقل کے مطابق مفہوم اور مطالب نکال لیا کرے۔ خواہ اس کے نکالے ہوئے مطالب ماہرین علم و فن کے فیصلوں کے خلاف پڑتے ہو یا دین کے متفقہ احکام سے ٹکراتے ہوں۔ اگر اسی کا نام انہوں نے اجتہاد سمجھا تو انہیں اپنی عقل کا علاج کرنا چاہیے۔ اجتہاد کچھ مذاق نہیں ہے۔ ساری دنیا مانتی ہے کہ کسی بھی علم و فن کے اصولوں سے فروعات کا نکالنا اور ایک جزئی کو دوسری جزئی پر قیاس کرنا انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو اس علم و فن پر پورا عبور اور دسترس رکھتے ہوں۔ اور یہی عقل و انصاف کا نہ صرف تقاضا ہے بلکہ اس کے ماننے پر انسان مجبور بھی ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر ہر علم و فن فاسد و باطل ہو جائے گا۔ تب دین و شریعت جیسے مہتمم بالشان علم کے باب میں یہ کون سمجھدار کہہ سکتا ہے کہ اس میں اجتہاد و قیاس کے لئے شرائط و قیود نہیں ہیں۔ شرائط ہیں اور ضرور ہیں۔ چنانچہ اہل علم نے جانچ تول کر صرف انہی حضرات کو مجتہد مانا جن میں شرائط اجتہاد پائی جاتی تھیں اور یہی مجتہدین تھے جنہوں نے زندگیاں لکھا کر قرآن و سنت کے اصول و کلیات سے فروعات کا استنباط کر کے اسلام کا عظیم الشان قانون و دستور مدقن کیا۔ ان کے بعد اگرچہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا اور ہونا بھی نہیں چاہئے جبکہ زندگی کے بدلتے ہوئے حالات میں اس کی لازماً ضرورت باقی رہتی ہے۔ لیکن انہی لوگوں کو اس کا حق دیا جاسکتا ہے جو اپنے کارناموں اور قول و فعل سے یہ ثابت کر دیں کہ ان میں شرائط اجتہاد پائی جاتی ہیں۔

جب یہ طے ہو گیا تو سمجھنا چاہیے کہ کسی شخص کا خواہ مخواہ یہ دعویٰ کرنا معتبر نہیں ہے کہ اس نے اجتہاد کے ذریعہ کوئی نیا نظریہ یا اصول یا عمل قرآن و سنت سے نکال لیا ہے۔ جب تک وہ اپنا شرائط اجتہاد سے متصف ہونا عملاً ثابت نہ کرے درجہ جس چیز کو وہ اجتہاد کہہ رہا ہے اُسے تک بندی اور ہوائی قلعہ اور ثمرہ ہوائی نفس کہا جائے گا۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قبر پرستی اور راگ رنگ اور عرس و توالی اور فاتحہ خوانی اور نذر بغیر اللہ اور اسی طرح کے امور رائجہ پر اجتہاد و قیاس کا دعویٰ کرنے والے شرائط اجتہاد سے تو کیا ان شرائط سے بھی پوری طرح متصف نہیں ہیں جو ایک اچھے مسلمان کے لئے قرآن و سنت نے بیان کئے ہیں۔ یا بعض اگر ان میں عملاً اچھے مسلمان ہیں بھی تو علم و فن میں اپنی جہارت و دسترس کا کوئی ثبوت انہوں نے دنیا کے آگے پیش نہیں کیا۔ ایسی صورت میں ان کے ایسے اجتہادات کیونکر قبول کر لئے جائیں۔ جو نہ تو قرآن و سنت کی میزان میں پورے اترتے ہیں نہ مجتہدین سلف نے ان کی تائید کی ہے نہ عقل سلیم انہیں مانتی ہے!

یہ تو ایک خرابی ہوئی۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ لوگ یا تو بالکل بگس روایتیں لاتے ہیں جو حدیث کی معتبر کتابوں میں نہیں ہیں۔ یا معتبر کتاب میں ہیں بھی تو ماہرین فن روایت نے ان کی کمزوری اور خطا واضح کر دی ہے۔ یا پھر صحیح روایت سے ایسے مطالب و معانی پیدا کرتے ہیں کہ جو قطعاً من گھڑت ہوتے ہیں اور دوسری صحیح روایتیں ان کے خلاف ہوتی ہیں!

سچند مثالیں ملاحظہ ہوں:-

ایک کتاب میں ہم نے دیکھا کہ جواز قبر پرستی کے سلسلہ میں روایت بیان کی گئی کہ:-

”بعض علماء نے کہا ہے کہ جو کوئی رسول اللہ کے مزار پر یہ آیت پڑھے اِنَّ اللہَ وَمَلَائِکَتُہُ یصلُّوْنَ

علی النبیؐ اور پھر ۷۰ مرتبہ صلی اللہ علیک یا محمدؐ کہے تو ایک فرشتہ پکار کر اس سے کہتا ہے

کہ اے شخص تجھ پر خدا کا درود ہو۔ اس کے بعد اس شخص کی جو مراد ہوگی پوری ہوگی۔“

یہ روایت ہی اول تو ناقابل اعتبار ہے، باعتبار سند بھی اور باعتبار عقل و قیاس بھی۔ سند کا تو یہ حال ہے کہ اس کے راوی

ایک شخص ابن ابی فدیہ ہیں۔ جو تابعی تک نہیں۔ اور انہوں نے جس سے روایت لی ہے وہ مجہول احاد سس ہے۔ اور عقلا یوں کہ

اول تو خیر القرون کے علماء سے اس طرح کی کوئی بات منقول نہیں ہے۔ دوسرے یہ روایات اس حدیث صحیح کے بالکل خلاف ہے جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اس پر اللہ دس دفعہ درود بھیجتا ہے۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ستر مرتبہ درود بھیجنے والے کے لئے اللہ کی طرف سے سات سو درود ہوں لیکن ابی فدیک کی روایت بتاتی ہے کہ ستر مرتبہ درود کے بدلے اللہ سے صرف ایک درود ملا۔!

ایک جگہ یہ روایت دیکھی کہ:-

”فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی معاملہ کسی طرح متنازع ہو تو تم میں نہ آئے

تو اہل بدعت سے مدد حاصل کرو۔“

مثنوی صمدی جھوٹی روایت ہے۔ علماء جس کے کذب پر متفق ہیں۔

ایک یہ روایت دیکھی کہ:-

”فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص میری قبر کی زیارت کرے گا میں قیامت کے

دن اس کا شفیع و شہید ہوں گا۔“

یہ روایت ابن ابی الدینا کی کتاب القبر میں ملتی ہے جسے ابن ابی فدیک سے نقل کیا گیا ہے۔ ہم ابھی کہ چکے کہ یہ شخص تابعی تک نہیں اور انہوں نے یہ حدیث حضرت انسؓ کے حوالے سے بیان کی ہے۔ حالانکہ جب تک ابن ابی فدیک اور حضرت انسؓ کے درمیان سلسلہ روایت کا پتہ نہ چلے ہرگز روایت معتبر نہیں ہو سکتی۔ کسی مستند کتاب حدیث میں اس روایت کو نہیں لیا گیا اور لوگ ہیں کہ اس سے قبر پرستی کی ترکیب نکال رہے ہیں۔ ایک یہ روایت سنی کہ:-

”فرمایا رسول اللہ نے جس شخص نے میری اور میرے پدر ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت ایک

ہی سال کے اندر اندر کی۔ میں اس کے لئے جنت کا ذمہ دار ہوں۔“

یہ بھی بجا دہندہ۔ قطعاً بے بنیاد!

یہ ناقابل اعتماد روایتوں کی مثالیں ہیں۔ ایک دو معتبر روایات سے قیاس و اجتہاد بھی دیکھئے۔ بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ:-

”ام سلمہ نے رسول اللہ کی گرسنگی (بھوکا ہونا) کی خبر پا کر دو روٹیاں دوپٹے کے پلو میں

باندھیں۔ یہ قصہ لمبا ہے۔ خاتمہ یہ ہے کہ حضورؐ نے ان روٹیوں کو بلیدے کی طرح

ٹٹوایا اور برتن میں جو کچھ گھی لگا ہوا تھا وہ اس میں ٹپکا دیا۔ پھر حضورؐ نے از قسیم دعا کچھ

الفاظ اس پد پڑھے اور دس آدمیوں کو بلا کر کھانا شروع کیا۔ انہی آدمیوں نے

پیٹ بھر کھایا اور ام سلمہ کے گھر بھر لے کھایا اور پھر بھی بچ رہا۔“

اس روایت سے ایک سلیم احقل اور انصاف پسند مسلمان اس کے سوا کیا مطلب اخذ کر سکتا ہے کہ یہ منجملہ معجزات ہے جو رسول اللہ سے صادر ہوتے رہے ہیں۔ آمنا و صدقنا۔ جو پل بھر میں آسمانوں کی سیر کر آیا۔ اس کے لئے ایسے معجزے اللہ نے بہت سے دیئے۔ مگر بدعت پسند حضرات کو دیکھئے کہ وہ اس سے کھانے پر فاتحہ پڑھنے کا اجتہاد فرماتے ہیں! ویاللہ لعوب! غور کا مقام ہے کہ آنحضورؐ نے کھانے پر فاتحہ نہیں پڑھی۔ بلکہ دعائیہ الفاظ ادا کئے اور آپ کو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ

دعا کو قبول فرما کر کھانے میں معجزانہ برکت عطا کر دے گا۔ یہ امید پوری ہوئی اور کتنے ہی بھوکوں کے پیٹ بھر گئے۔ ہائے فاتحہ خواں حضرات کھانے پر فاتحہ پڑھتے ہیں نہ کہ کوئی دعا۔ پھر مقصد ایصالِ ثواب ہوتا ہے نہ کہ کھانے میں اضافہ۔ قیاس و اجتہاد کی آخر کوئی تنگ بھی ہو۔ سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مساکین و غریبوں کو رسول اللہ بھی کھانا کھلاتے تھے اور اتنا کھلاتے تھے کہ کوئی کیا کھلے گا۔ صحابہ بھی غریب پروری میں کم نہ تھے۔ اور سورہ فاتحہ رسول اللہ اور ان کے اصحاب کو یاد بھی تھی۔ اور اس کے فضائل بھی وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے۔ مگر کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کھانوں پر اسے پڑھا ہو اور اس کا ثواب مردوں کی ریحوں کو پہنچایا ہو۔ ایک اور روایت جوازِ فاتحہ کی سنئے:-

”مشکوٰۃ میں غزوہ تبوک کے سال میں مروی ہے کہ جب لوگ بھوکے ہو گئے تو حضرت عمرؓ نے رسول اللہؐ سے دعا کرانی چاہی۔ تب حضورؐ نے دسترخوان بچھوایا اور کہا کہ آجاؤ جس کے پاس جو کچھ ہے لے آؤ۔ اس پر کوئی مٹھی بھر جوار، کوئی مٹھی بھر کھجور، کوئی روٹی کا ٹکڑا۔ غرض جس کے پاس کھانے کی قسم سے جو کچھ تھا لے آیا۔ معمولی سا ذخیرہ جمع ہوا۔ حضورؐ نے اس پر دعا فرمائی اور کہا بھر لو اپنے برتن۔ تمام لشکر نے اپنے برتن بھر لیے اور خوب کھایا اور پھر بھی بچ رہا۔“

اس حدیث کے متن میں دعا بالبرکۃ کے الفاظ ہیں۔ یعنی حضورؐ نے فاتحہ نہیں برکت کی دعا پڑھی۔ اب عقل و قیاس کی کوئی قسم سے یہ فاتحہ کے لئے دلیل بن سکتی ہے۔ فی الحقیقت یہ روایت تو دعا یا کسی بھی سورۃ قرآنیہ کے پڑھنے پر دلیل نہیں کیونکہ یہ فعل رسول از قسم احکام و عبادات نہیں بلکہ قبیل معجزات میں سے ہے۔ معجزہ انبیاء کی خاص چیز ہے۔ اسی لئے تمام کتب معتبرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے کسی مشہور صحابی کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ اُس نے حضورؐ کے اس فعل کو حجت بنا کر کھانوں پر دعا یا فاتحہ یا کوئی سورۃ قرآنی پڑھنی شروع کر دی ہو۔ ایک اور نمونہ دیکھئے:-

”بخاری و مسلم میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ میری والدہ نے ایک برتن میں کھجور کھانا اور گھی اور دہی کا مرکب بنا کر حضورؐ کی خدمت میں بھیجا۔ حضورؐ نے اس پر کچھ پڑھا جو کچھ اللہ کو منظور تھا۔ پھر حضرت دثنیٰ بن اددیس کو بلاتے گئے۔ تین سو کے قریب آدمیوں کو کھلایا پھر مجھ سے کہا کہے انسؓ! اپنا بادیہ اٹھا لے۔ میں نے اٹھایا تو حیران ہو گیا کہ اب بھی اس میں کھانا اُس سے زیادہ موجود تھا جتنا پہلے تھا۔“

اس حدیث سے بھی مروجہ فاتحہ کا ذرہ برابر تعلق نہیں۔ معجزات کے باب میں جو شخص حضورؐ کی اُلٰہی سُلٰطی نقل کرتا ہے اُسے صاحبِ علم تو کیا ہوشمند بھی کہنا مشکل ہے۔

ایسے ہی ایک حدیث قبروں پر پھول وغیرہ چڑھانے کے سلسلہ میں بلور دلیل لائی جاتی ہے کہ حضورؐ ایک مرتبہ کسی قبر سے گزر رہے تھے تو آپؐ نے کسی درخت کی ایک ٹہنی توڑ کر قبر پر پھیری یا گاڑ دی۔ جب دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ اس قبر کی میت پر عذاب ہو رہا تھا۔ یہ ٹہنی مردے کے لئے دُعا ہے مغفرت کرے گی! مجھے مستحضر نہیں کہ یہ روایت کس کتاب میں ہے۔ نہ لکھنے والے کوئی حوالہ دیا ہے۔ میں اس روایت کو جوں کا توں

صحیح مان کر بھی اہل عقل سے پرچھتا ہوں کہ کیا اس سے کسی بھی پہلو قبور اور لیا پر پھول چڑھانے کا جواز نکلتا ہے۔ یہ روایت تو بتاتی ہے کہ حضور نے پھول نہیں ٹھنی چھپائی تھی۔ آپ ٹھنی کی بجائے پھولوں کی بات کرتے ہیں۔ حضور نے عذاب سے نجات دلانے کے لئے یہ عمل کیا تھا۔ آپ ان بزرگوں کی قبر پر بطور عقیدت و نیاز مندی پھول چڑھا رہے ہیں۔ جن کے متعلق آپ عذاب کا وہم بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ اور فرض کیجئے آپ اپنے عزیز و اقرباء ہی کی قبروں پر ان کے عذاب کو ہلکا کرنے کے لئے پھول چڑھانے لگیں تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ آپ بھی خود کو رسول اللہ کی طرح مقبول بارگاہِ الہ سمجھتے ہیں۔ آپ بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ آپ کے دست مبارک کے ڈالے ہوئے پھول عذاب ہلکا کر دیں گے۔ آپ کے نزدیک گویا میت کے عذاب کو ہلکا کرنے کی تاثیر دستِ رسول میں اور دعلے رسول میں نہیں تھی۔ بلکہ خود ٹھنی میں تھی۔ اور آپ ٹھنی نہ ملنے کی وجہ سے پھول چڑھا رہے ہیں۔ کہ پھولوں میں بھی عذاب کم کرنے کی خاصیت ہے! — اللہم حفظنا۔

کھلی ہوئی بات ہے کہ مزاروں پر پھول چڑھانا۔ منتیں ماننا۔ چادریں چڑھانا۔ کھانوں پر فاتحہ پڑھنا سب عجیب تہذیب و تمدن کے انعامات ہیں۔ جنہیں آپ نے اپنے دین کے مسلک میں ڈھال لیا ہے اور خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر آپ کو انعامِ آخرت دے گا۔ زہے خوش خیالی!

اجتہاد کا ذکر چھڑا ہے تو ایک اور مفید بات بیان کر دوں۔ اہل بدعت ویسے تو درختِ راد اور اس بیج کی دیگر کتب فقہ کے احکامات و روایات کو خاطر خواہ لائق اعتنا نہیں سمجھتے۔ مگر کوئی بات اپنے مطلب کی مل جائے تو انہی کتابوں سے حجت پکڑنے لگتے ہیں۔ مثلاً درختِ راد وغیرہ میں انھیں یہ روایت نظر آئی کہ حضرت علیؑ نے ایک شخص کو دیکھا کہ عید کی ناپ کے بعد عین عید گاہ میں نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے اسے نہ روکا۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں منع کرتے۔ حضرت علیؑ نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں نہ شمار کر لیا جاؤں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ہے۔ اس آیت الذی ینہی عبداً اذا صلیٰ رکعاً دیکھتے ہو اسے جو بندہ کو نماز سے روکتا ہے۔ اہل بدعت کے لئے یہ روایت تو وحیِ آسمانی بن گئی۔ اور عملِ اہلِ کتاب حجت ٹھہر گیا۔ لیکن انھیں اگر مجمع البحرین کی وہ عبارت دکھائی جائے جس سے حضرت علیؑ کا نقطہ نظر اور عقیدہ اس مذکورہ طریقہ عمل کے برعکس معلوم ہوتا ہے تو ہرگز نہ مانیں گے۔ عبارت دیکھئے۔

ان ما جلا یوم العید ان اذان یصلیٰ قبل صلوٰۃ العید نسھا علیٰ قتال الرجل
یا امیر المؤمنین انی اعلم ان اللہ لا یجذب علی الصلوٰۃ قتال علی وانی اعلم
ان اللہ لا یشبہ علیٰ فعل حتیٰ یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او یبحث
علیہ فیکون صلوٰۃ تک عبثاً وعبث حراماً۔

ایک شخص نے عید کے دن ارادہ کیا کہ نماز عید سے پہلے کچھ نماز پڑھے۔ اسے حضرت علیؑ نے روکا اس نے کہا یا امیر المؤمنین! میں جانتا ہوں کہ اللہ نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا اور میں جانتا ہوں کہ اللہ کسی ایسے فعل پر ثواب نہیں دیتا کہ جسے نہ تو رسول اللہ نے خود کیا ہے نہ اس کا ایما فرمایا ہو۔ پس تیری نماز فعلِ عبث ہوگی۔ اور فعلِ عبث حرام ہے!

اہل بدعت کچھ کہیں لیکن طالبانِ حق ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اعمال کے مستحقِ اجر و ثواب ہونے کے متعلق اس جلیل القدر صحابی کا کیا زاویہ نظر تھا۔ جس سے اہل طریقت تمام رشتہ منہ و لایت جوڑتے ہیں اور جسے رسول اللہ نے بابِ العلم کہا۔

اور جس کا زہد و اتقا مشہور زمانہ ہے۔ ہم بدعت کے مردود اور ناقابلِ اجر ہونے پر متعدد صفحات میں جو بات سلیقہ سے نہ کہہ سکے اسے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب نے چند لفظوں میں کس قدر سلیقہ، صفائی اور قطعیت کے ساتھ بیان فرمادیا۔ کرم اللہ وجہہ!

اربا بآمن دون الله | قرآن میں ایک دو جگہ نہیں بہت آیتوں میں خدا کے سوا کسی کو "اربا بآمن دون الله" بنانے پر تنبیہ اور وعید آئی ہے۔ پیرایہ بدل بدل کر لٹٹے متحرک سے منع فرمایا ہے۔

مَثَلًا: - وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مَنَّ الظَّالِمِينَ ۝ (سورہ یونس)

اور مت پکارو! اللہ کے سوا کسی کو کہ نہ کوئی تجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہن اگر تُو نے پکارا تو یقیناً تو ظالموں میں سے ہے!

یا مثلاً: - قُلْ اَدْعُوا الَّذِينَ نَزَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ (سورہ سبأ)

کہہ دے اے محمدؐ بھلا پکارو تو اللہ کے سوا ان کو جن کے بلے میں تمہیں خوش فہیاں ہیں۔ نہیں قدرت ہے انہیں آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر۔

اب اگر اس طرح کی آیتیں سنا کر اہل بدعت سے گزارش کی جاتی ہے کہ مرحوم یا زندہ بزرگوں سے دعا کرنا ظلم و شرک ہے، اس سے باز آئیے۔ یہ لا حاصل ہی نہیں دوزخ میں پہنچانے والا فعل ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں تو ان کے لئے نازل ہوئی ہیں جو بتوں کو پوجتے تھے، کافر تھے، مشرک تھے، ہم نعوذ باللہ بتوں کو کہاں پوجتے ہیں۔ اس کے جواب میں اگر کہا جائے کہ آیات میں آخر بتوں کا ذکر کہاں ہے وہاں تو میں دون اللہ فرمایا گیا ہے۔ یعنی اللہ کے سوا۔ تو کیا اللہ کے سوا صرف بت ہیں۔ مرحوم یا زندہ بزرگ اللہ میں داخل ہیں (نعوذ باللہ) وہ کہتے ہیں ہم پوجتے کب ہیں۔ گویا ان کے نزدیک پوجنا بس یہ ہے کہ ان کے آگے سجدہ کیا جائے، ان کی ناز پر طرعی جائے۔ حالانکہ میں آپ کو تو رسول ہی سے بتاؤں کہ پوجنا صرف یہی نہیں ہے بلکہ پوجنا یہ بھی ہے کہ جس چیز کو آپ کے بزرگ حلال یا حرام کہیں اُسے آپ قرآن و سنت کی طرف سے آنکھیں بند کر کے حلال یا حرام مان لیں۔ دیکھئے قرآن میں آتا ہے:-

اتَّخَذُوا أَحِبَّاءَهُمْ وَرُءُفَاءَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأُمُورًا كَالْأُمُورِ الْإِلَهِيَّةِ ۚ

انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور فقراء کو اور مسیح ابن مریم کو خدا ٹھہرا لیا ہے۔ حالانکہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ایک ہی خدا کی عبادت کریں۔ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ پاک ہے ان کے شرک سے!

حضرت عدی بن حاتم جو ایک عیسائی تھے اور بعد میں ایمان لائے۔ انہوں نے جب یہ آیت سنی تو رسول اللہ سے عرض کیا کہ اہل کتاب نے اپنے علماء اور درویشوں کی عبادت تو کبھی نہیں کی۔ حضورؐ نے جواب دیا عبادت تو نہیں کی۔ مگر ان علماء و فقراء نے بعض حرام چیزوں کو حلال کر دیا اور اہل کتاب نے ان کی بات مان لی۔ اسی طرح انہوں نے بعض

حلال چیزوں کو حرام کر دیا اور اہل کتاب نے اسے قبول کر لیا۔

کیا یہ روایت صراحتاً نہیں بتاتی کہ ”اربا بآمن دون اللہ“ بنانے کا مطلب صرف پوجنا نہیں بلکہ حرام و حلال کے معاملہ میں خدا کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر کسی کی بات کو حق اور قابل تسلیم سمجھنا بھی پڑے۔ جنے ہی میں داخل ہے۔ عقل کا واضح تقاضا بھی یہی ہے کہ جب حلت و حرمت کا مکمل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے تو جسے بھی اس اختیار کا حامل سمجھ لیا جائے وہ اس سمجھنے والے کے نزدیک گویا خدا ہی ہوگا۔ چاہے وہ الفاظ کی حد تک اسے خدا نہ مانتا ہو۔ آج آپ عام طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنے مشیوخ اور مرشدین کی ہر بات کو بلا چون و چرا حق مان لیتے ہیں۔ خواہ قرآن و سنت کے صریح خلاف ہو۔ پیر تو الیٰ سنے، طلبہ، ارمونیم بجاتے اور عرس کرنے کو تو لا اور غملا کا رخیہ ٹھہرائے گا۔ اور مریدین آتنا و صدقنا کہہ دیں گے۔ حالانکہ یہ چیزیں قرآن و سنت سے حرام ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طرح وہ نذر و نیاز، ٹونکا ٹونا سکھائیگا۔ باطل عقائد کا سبق دے گا، یہ مان لیں گے۔ زبان ہی سے نہیں دل سے۔ کوئی لاکھ انجین سمجھائے، آیات و احادیث سنائے، ائمہ و فقہاء کے ارشادات پیش کرے۔ مگر توبہ، یہ سب کو اس دلیل سے ٹھکرا دیں گے کہ ہمارے اتنے بڑے پیر بھلا کیسے گناہ کا کام کر سکتے ہیں؟ یہ ”اربا بآمن دون اللہ“ بنالینا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ شرک نہیں تو شرک کس چڑیا کا نام ہے۔ یہ گمراہی نہیں تو گمراہی کسے کہتے ہیں؟

حق فرمایا صادق و مصدوق فداہ امی و ابی نے۔

اَنْ لِّقَلْبِ ابْنِ آدَمَ لِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةٌ فَمَنْ اتَّبَعَ قَلْبَهُ الشَّعْبُ كُلُّهَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ
بَاتِي وَادٍ اَهْلَكَهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ كَفَا قَلْبُ الشَّعْبِ (مشکوٰۃ)

یقیناً آدمی کے دل کی ہر سمت راہ ہے۔ پس جو شخص اپنے دل کو سب راہوں پر چلاتا ہے
تو اللہ کو اس کی کچھ پروا نہیں ہوتی۔ جس راہ میں چاہے ہلاک کرے اور جو شخص اللہ پر
بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لئے سب راہوں کی کفایت کرنے والا ہے۔

یعنی دنیا میں فکر و نظر اور حرکت و عمل کی بے شمار راہیں ہیں۔ خواہشات کی تکمیل کے گونا گوں وسائل ہیں۔ مطلب برکاری
اور حصول مقصد کے ان گنت اسباب و ذرائع ہیں۔ آدمی اگر ہوائے نفس اور عقل کے تابع ہو کر ہر طرف دوڑے، ہر قسم کے
وسیلے اختیار کرے، ہر طریقہ کو حصول مقصد کے کام میں لائے۔ حلال و حرام، درست و نادرست اور ثواب و عذاب کی کچھ پروا
نہ کرے، تو اللہ بھی اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور گمراہی اُسے آگھیرتی ہے۔ پھر وہ راہ گمراہی پر ہی جہاں تباہی و
ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ مناسب و جائز حد تک جد و جہد کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھے، اس سے امید باندھے
اور اس کی طرف رجوع ہو تو اللہ یہ آسانی اُسے کامیاب کر دیتا ہے اور وہ رنگ برنگی راہوں میں ٹھوکریں کھانے سے بچ جاتا ہے۔
اللہ کو چھوڑ کر قبروں اور پیروں سے امید کا رسا زری رکھنے والوں کا حال یہ ہے کہ مرادیں حاصل کرنے کے لئے وہ جائز و
ناسب سب کی ذرا پروا نہیں کرتے اور جس قبر کے بارے میں شہرت سن لی کہ وہاں مرادیں ملتی ہیں، پس اسی کی طرف دوڑے۔
خدا کے ذوالجلال و تعالیٰ کا حال یہ بتلاتا ہے کہ:-

اِنَّمَا يُوَفَّىٰ الْيَاقِيْنَ اِذَا ذُكِّرَ بِاٰيٰهَا خَرُّوا سُجَّدًا اَوْ سَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ (سجہ ۱۳)

ہماری آیات پر ایمان وہ لاتے ہیں جنہیں اگر سمجھا یا جائے اور ہماری آیات یا عدلانی جائیں تو سجدے میں
گر پڑیں اور اپنے لائق تعریف رب کو یاد کرنے لگیں!

لیکن بدعت پسند حضرات — خواہ وہ کسی ملک، کسی شہر، کسی قریہ کے ہوں، خواہ میرے ہی شہر کے ہوں، خواہ پردہ دار ہوں یا فاحش، خواہ صوفیت کے جامد میں ہوں یا علم و لغت کے لباس میں — اُن کا حال یہ ہے کہ آیات الہیٰ مَن کر رب العزت کے جلال و کبریائی کے احساس سے اثر پذیر اور متاثر ہونا تو کجا وہ برملا اپنے پیروں، مرشدوں اور بزرگوں کی ”آیات“ مقابلہ میں لاتے ہیں اور زبان و عمل دونوں سے اُن کا یہ اعتقاد منترشح ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات ہمارے فلک و سما بزرگوں کی ”آیات“ سے کچھ زیادہ ضروری نہیں ہیں!

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيُّهَا النَّاسُ رُوم ۱
آدمیوں کی اپنی کارگزاریوں اور کرتوتوں سے خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا!

جی بے اختیار چند اور آیات قرآنیہ نقل کرنے کو چاہتا ہے:-
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْنَا آباءًا نَّأَوَّلُو
كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ الشَّعِيرِ - (سورہ لقمان)

اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے باب میں جھگڑتے ہیں۔ حالانکہ اُن کے پاس علم ہے نہ ہدایت نہ کتاب روشن۔ اور جب اُن سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے اُسے مانو تو کہہ دیتے ہیں۔ نہیں ہم تو وہی مانیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو جیسے ہوئے پایا ہے۔ بھلا اور اگر شیطان انہیں دوزخ کے عذاب کی طرف بلارہا ہو پھر بھی!

اسی سورۃ میں ذرا آگے ہے:-

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدٌ كُلٌّ مِّنْ بَعْدٍ بِسَبْعَةِ
أَبْحُرٍ مَا نَفَذْتُ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝
اگر روئے زمین کے تمام درختوں کو قلم اور سمندر کو روشنائی بنا لیا جائے اور سات سمندر اور بھی روشنائی کے طور پر موجود ہوں، نہیں تمام ہو سکتیں اللہ کی باتیں۔ بے شبہ اللہ ہے بڑی قوت والا۔ زبردست حکمت والا!

ذوالجلال والاکرام۔ اَللّٰهُمَّ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰی نَفْسِكَ۔ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ۔ اَللّٰهُمَّ حَفِظْنَا مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ وَمِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ۔

یہ آیات قرآنیہ زیب سخن کے لئے نہیں اس غرض سے نقل کی گئی ہیں کہ برادرانِ اسلام ان پر غلو میں نیت سے غور کریں۔ جو لوگ کارسازی و عطا کے لئے نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو ناکافی سمجھ کر مردہ یا زندہ بزرگوں کو پکارتے ہیں۔ قبروں اور استخوانوں سے اُس رگھتے ہیں۔ لاشوں، گندوں اور نجوم و سحر کے چکر میں پھنستے ہیں۔ کیا انہیں اللہ قدیر و توانا کی اُن لامتناہی قوتوں کا شعور و یقین ہو سکتا ہے۔ جن کو اگر لکھا جائے تو تمام روئے زمین کے درخت قلم بن کر سات سمندروں کی روشنائی سے انہیں نور نہیں لکھ سکتے۔ یہ حضرات تو یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ باتیں خاکم بدن محض تفریحاً فرمادی ہیں اور بندوں کیلئے

ان میں کوئی سبق، کوئی نصیحت، کوئی تعلیم نہیں!

غلو کا جنوں | توحید حقیقی کی حقیقت و لذت سے بے خبر اور اسلام کی روح سے ناواقف لوگ کسی طرح اُن حدود میں رہتے ہیں۔ گوارا نہیں کرتے جو اللہ نے اپنے رسول کے واسطے سے صریح و جلی طور پر متعین فرمادی ہیں۔ وہ صالحین و اتقیا کو انسانیت کے مراتب و خصوصیات سے بڑھا کر الوہی صفات سے متصف کرتے ہیں اور جب صالحین کے ساتھ یہ معاملہ ہر تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے سردار اور افضل البشر ہیں۔ انہیں تو یہ حضرات بالکل خدا ہی بنا ڈالتے ہیں۔ سراپا الوہی عقیدے، کھلم کھلا مشرکانہ عقائد، لغو و مکروہ واسطے۔ مہتد عین کی کتابیں دیکھئے اور صوفیوں کی محفلوں کے اشعار ملاحظہ کیجئے اور عرس و توالی کی تقبیل سنئے۔ کیا نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ کو بڑھایا ہوگا جو مہتد عین نے رسول اللہ کو بڑھایا۔ اور لطفنا یہ کہ یہ بڑھانا اور غلو کرنا اس مقصد سے نہیں کہ حضور کی پیروی اور فرمانبرداری میں بھی شدت و غلو کیا جائے۔ بلکہ عمل میں تو یہ حضرات اکثر و بیشتر متساہل اور تارک ملیں گے۔ غلو اور افراط صرف ہوائے نفس کے تحت کرتے ہیں۔ لذت سخن اور گرمی گفتار کے لئے کرتے ہیں۔ دل پسند افعال کے جواز کے لئے کرتے ہیں۔ رسول اللہ اُن کے نزدیک عالم الغیب بھی تھے۔ قادر بالذات بھی تھے۔ حاضر و ناظر بھی تھے۔ بلکہ آج بھی یہ سب کچھ ہیں۔ سبحانہ تعالیٰ عما یشرکون۔ ان کے گونا گوں مشرکانہ عفت اند کی تفصیل میں جاننے کے بجائے آئیے چند نصوص میں آپ کو دکھاؤں:-

سب سے پہلے کلمہ شہادت ہی کو دیکھئے کہ جس پر مدار ایمان ہے:-

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہی ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بند اور رسول ہیں۔

اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت عبد کو یعنی بندہ ہونے کو پہلے بیان کیا گیا، رسول ہونے کو بعد میں۔ گویا ہر مسلمان رسول اللہ کی عظمت و فضیلت جاننے سے پہلے یہ حقیقت اچھی طرح سے سمجھ لے کہ محمد صرف ایک بندہ ہی ہیں۔ اللہ کے عبد۔ الوہی قوت و عظمت میں اُن کی کوئی شرکت نہیں۔

پھر قرآن میں متعدد بار صراحت و وضاحت کی انتہائی ممکنہ حدود تک حضور کی عبدیت و بشریت کو بیان کیا گیا:-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنَّمَا أَتَكَلَّمُ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ (کہف)

کہہ دے (اے محمد) میں تو ایک بشر ہوں۔ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہیں بتاؤں

تمہارا معبود خدا اے واحد ہے۔

یہی تنبیہ و توثیق سورہ فصلت میں کی گئی۔ سورہ آل عمران میں فرمایا:-

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ

كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ !

یہ انہونی بات ہے کہ ایک بشر کو اللہ کتاب اور قوت فیعلہ اور نبوت دے پھر یہ بشر لوگوں

کو اپنی عبادت کی طرف بلدے اللہ کے سوا۔

گویا یہاں ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا کہ جس کے بعد کسی بھی نبی کے لئے مافوق البشر سمجھے جانے کی گنجائش ہی نہیں۔ اور

سورہ نبراہیم میں جملہ انبیاء کے سابق کے قول کو بھی اسی حقیقت کی وضاحت کے لئے بیان فرمایا گیا:-

قَالَتْ لَهُمْ مَسْئَلُهُمْ إِنْ مَخَّنَ بِإِذْ بَشَرٍ هَذَا كَمَا وَرَكِبُوا اللَّهَ يَهْمُنُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ -

رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم تو صرف بشر ہیں تمہاری طرح، ہاں اللہ اپنے جس بندے پر
چاہے احسان فرماتا ہے (یعنی اللہ نے احسان فرما کر ہمیں نبوت عطا کی)۔

آخر ان آیات سے زیادہ صریح اور کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا کہ ہر نبی اور رسول فقط بشر ہوتا ہے۔ مافوق البشر
اس میں کوئی قوت نہیں ہوتی۔ اور جو معجزہ اس سے ظہور میں آتا ہے وہ اللہ ہی کی عطا اور احسان ہے نہ کہ بجائے خود بڑے کے اقتدار
و قوت کی دلیل۔ کن واضح ہو رہے ہیں فطرتوں میں اللہ ہی سے کہلاتا ہے۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ
لَا سَكُنْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ - (اعراف)

(اے محمد) کہہ دے میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں لیکن جو کچھ اللہ چاہے
اور اگر میں غیب کا حال جانتا تو بہت کچھ ٹھلا سکتا تھا حاصل کر لیتا اور مجھے برائی کبھی نہ
پہنچتی۔ میں تو بس ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ ایماندار لوگوں کو۔

بعینہ یہی شروع کے الفاظ سورۃ یونس میں وارد ہوئے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ داں پہلے ضرر ہے اور پھر نفع۔
سورۃ جن میں فرمایا گیا:-

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۚ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا
فَعْلًا ۚ

کہہ دے میں تو ہی اپنے رب کو پکارتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں کرتا۔ کہہ دے
میرے قبضہ میں نہیں تمہارا نقصان اور تمہیں راہ پر لانا۔

یہ تو چند آیات قرآنیہ ہوں۔ ذرا خود ارشادات رسول کو بھی دیکھئے۔ نسائی میں حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ:-

”کچھ لوگ رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اے رسول اللہ! اے وہ کہ ہم میں سے

بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے ہو! اور سوار اور سردار کے بیٹے ہو...!“

بات پوری ہونے سے پہلے ہی حضورؐ نے قطع کلام کرتے ہوئے فرمایا:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا بَقُولِكُمْ وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ مِمَّنْ عِبَدُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

مَا أَحَبُّ أَنْ تَرْفَعُوهُنَّ فَوْقَ مَنَازِلِي أَلَتِي أُنْزِلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ -

اے لوگو! اپنی معمولی باتیں کرو اور تمہیں شیطان بہکانے نہ دے۔ میں محمدؐ ہوں اللہ کا بندہ اور

اس کا رسول۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ تم لوگ مجھے اس درجہ سے بڑھا دو جو درجہ اللہ نے مجھے دیا!

دیکھ لیجئے۔ کہنے والوں نے کوئی خلاف واقعہ بات نہیں کہی تھی۔ کوئی شرک نہیں کیا تھا۔ لیکن حضورؐ نے اس سے بھی رد کا

اے بھی شیطان کی دراندازی خیال فرمایا کیونکہ کپ جلتے تھے کہ غلو پسندی آدمی کو کہاں تک لے جاتی ہے اور بے قیود بے محل قصید

پڑھنے والا نزل و ذہن کی کس افراط و تفریط میں مبتلا ہو جاتا ہے!

بخاری و مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
 لَا تَطْرُدْنِي كَمَا طَرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ اَلْمَا عِبْدًا فَقُولُوا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ
 دیکھو مجھے حد سے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو حد سے بڑھا دیا۔ میں صرف
 اللہ کا بندہ ہوں لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔

مشکوٰۃ میں بخاری سے ایک حدیث منقول ہے کہ :-

”کچھ چھوکر یاں حضورؐ کے سامنے آپس میں کہنے لگیں کہ ہمارے بڑے بڑے بد میں مارے گئے
 ایک چھو کر نے کہا ہم میں ایک ایسا بنی ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔“ اس پر رسول اللہ نے فرمایا :-
 دَعِيَ هَذَا وَقُولِي بِاللَّذِي كُنْتَ تَقُولِينَ!

یہ بات چھوڑو بلکہ وہی باتیں کرو جو تم پہلے کر رہی تھیں۔

یعنی اور باتیں کہہ سنے جاویں۔ ”کل کی بات جانتے“ والا کلام چھوڑو۔ حالانکہ ہو سکتا تھا ان چھو کر یوں نے یہ
 جملہں مفہوم میں بولا ہو کہ بنی چونکہ مرنے کے بعد کا حال بتا رہے ہیں اس لئے گویا وہ آئندہ کی بات بتا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ان
 کے الفاظ علم غیب کے موہم تھے اس لئے حضورؐ نے روک دیا۔
 اور دیکھئے۔ مشکوٰۃ ہی میں بخاری سے نقل کیا ہے :-

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ لَا اَدْرِي وَاَنَا رَسُولُ اللّٰهِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بَكُم۔

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اللہ کی میں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود نہیں جانتا
 کہ میرے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا۔

حد ہے اس وضاحت و تصریح کی کوئی ؟ ممکن رہا مومن کے لئے رسول اللہ کو عالم الغیب یا حاضر و ناظر یا اور کسی
 حیثیت میں مافوق البشر ماننا ؟

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَعِنْدَهُ ؕ خَائِضٌ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ۔ (انعام)

اللہ نے فرمایا کہ اسی کے پاس کنجیاں ہیں غیب کی نہیں جانتا انھیں کوئی بھی اس کے سوا۔

یہ تو چند آیات و احادیث ہیں۔ قرآن و احادیث دونوں ہی سے ناقابل انکار طور پر معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نہ
 عالم الغیب تھے نہ خدا کی طرح حاضر و ناظر۔ نہ معجزات میں آپؐ کی ذاتی قدرت کو دخل تھا۔ نہ آپؐ اپنے طور پر کسی کو ہدایت نصیب
 کرتے یا نفع و نقصان پہنچانے یا بخشے پر قادر تھے۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا۔ اور جو شخص انھیں عالم الغیب کہتا ہے۔ وہ
 بقول حضرت عائشہ صدیقہؓ بڑا بخاری بہتان باندھتا ہے (بخاری)۔ حدیث کی سب سے مستند اور مقبول کتابیں بخاری
 اور مسلم انکا کر دیکھئے۔ ملیگا کہ آنحضرتؐ انساؤں کی مانج کبھی بھولتے بھی تھے۔ بعض خبروں کے منتظر بھی رہتے تھے۔ اصحاب سے
 مشورہ بھی کرتے تھے۔ دنیاوی امور میں آپؐ کے خیال کا کبھی کبھار وہ نتیجہ نہیں نکلا جو حضورؐ سمجھتے تھے۔ جس پر آپؐ نے فرمایا :-
 ”اَسْتَمِدُّوْا عَلٰی اَمُوْرِيْ نِيَا كُمْ!“

مبتدعین کی جسارت کی انتہا ہے کہ صریح آیات و احادیث پر تو توجہ نہیں کرتے اور دُور دراز باتیں ڈھونڈ کر لاتے
 ہیں۔ مثلاً یہ روایت انھیں نظر پڑ گئی جس میں حضورؐ نے ایک مٹھی کھدکھاتی ہوئی کہا کہ لست کا حد کہہ فرمایا ہے۔ یعنی تم میں سے

کون میری مانند ہے۔ میں تم جیسا نہیں ہوں۔" بس پھر کیا تھا، ساری آیات قرآنیہ اور احادیثِ عربیہ و صنیعہ میں پشت ڈال دی گئیں اور کہا گیا کہ دیکھا حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ اور اس "تم جیسا نہ ہونے کا" مطلب ان کی نگاہ میں یہ ہوا کہ اب جتنی چاہے صفاتِ الوہیہ اور مافوق البشر قدرتیں حضور کے لئے فرض کرتے چلے جائیں۔ اگر عرض کیا جائے کہ اس کا یہ مشترک نہ مطلب نہیں ہے بلکہ آنحضورؐ کا فضیلتِ آخری کے علاوہ تو اسے الہانہ میں نسبتاً ممتاز ہونا سب پر ظاہر و باہر ہے، اسی امتیاز و فرق کی طرف حضورؐ نے ارشاد فرمایا ہے اور خدا کے رسولِ خاص ہونے کی بنا پر ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ سب سے جداگانہ ہونا بھی چاہیے۔ تب یہ کہیں گے کہ نہیں صاحب آپ غلط کہتے ہیں!

خیر ہماری بات چھوڑیے۔ آیت قرآنی دیکھئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں اہباتِ المؤمنین سے خطاب فرماتے ہیں:-

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ -

اے نبی کی عورتو! تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔

اگر آنحضورؐ کے "لست باحد کدہ" کا مطلب یہی ہے کہ حضورؐ کے لئے اب ہر فوق البشر قوت و قدرت کے اثبات کا دروازہ کھل گیا تو اہباتِ المؤمنین، ازواجِ مطہرات کے لئے بھی اس کا دروازہ کھول دیئے۔ ان کو بھی عالم الغیب اور حاضر و ناظر ملے۔ وہ تو حدیث ہی تھی یہ قرآن ہے۔ (ولعوذ باللہ من ذالک) میں ابھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ لیکن وقت کی کمی اور طوالت کے خوف سے رک جاتا ہوں۔ تاہم جو کچھ میں نے کہا ہے۔ وہی اتنا کافی ہے کہ اگر اس پر خلوص اور دیانت سے توجہ کی جائے تو کتنی ہی برائیوں اور غلط عقیدہ نگیزیوں سے بچا ہل سکتی ہے۔ مجھ کم حیثیت اور بے بضاعت کی نہیں اس آمر مطلق اور حاکم حقیقی اور مالک و خالق کی ٹیٹے جو فرماتا ہے کہ:-

فَاقِم وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَیِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَصْرَدَ لَهُ مِنَ اللَّهِ - (روم)

میدوار کہ اپنا منہ سیدھی راہ پر۔ اس سے پہلے کہ وہ دن اپنے جسٹس ملنا اللہ کی طرف سے مقدور نہیں ہے۔

نام تک کا قول ہے کہ اس سنت کا آغاز جس چیز سے سنورا ہے اسی سے اس کا آخر بھی سنورے گا۔ آج کے ہمہ گیر بگاڑ کو سنوارنا ہے تو اپنے اپنے گروہی معتقدات اور عصبیتوں کو چھوڑ کر قرونِ مبارکہ کی طرح قرآن و سنت کی طرف آئیے اور قرآن و سنت ہی کو عقیدہ و عمل کا مبنی بنائیے!

آپ اسلام کی تاریخ پر غور فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کو اگرچہ غیر مسلم قوموں سے بار بار بدعتِ عظیم نقصان پہنچا ہے لیکن خود "اسلام" کو ان سے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا۔ یہ حقیقت ہے

آپ اس وقت ٹھیک طرح سمجھیں گے جب غلط خیال اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اسلام اور مسلمان ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ یا یہ الگ ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے نایندہ اور ترجمان ہیں۔ اس غلط خیال کو مراعات نہ تو کوئی بھی کھدوار ظاہر نہیں کر سکتا۔ لیکن عملاً دیکھا جا رہا ہے کہ مدت سے عوام میں ان دونوں کے مقام و منصب اور حقیقی فرق کا صحیح شعور نہیں ہے اور بعض پڑھے لکھے تک اپنی تحریروں میں ایسی باتیں لکھ جاتے ہیں کہ گویا اسلام قرآن و سنت اور ابلاغ و قیاس تک محدود نہیں ہے، بلکہ بعض اولیاء اور اقلیاء کے ذاتی رجحانات و عادات بھی اس کا جزو لازم ہے۔ یا یہ کہ کوئی عابد و زاہد شخص اگر بعض اعمال کر گیا ہے تو ان اعمال کو قرآن و سنت پر پیش کے بغیر بھی اسلام کی ترجمانی اور نمائندگی

کے لئے پیش کیا جا سکتا ہے۔ یا اگر کسی مسلمان بادشاہ نے کچھ اسلامی قوانین رائج کئے تو اس کے تمام ہی رائج کردہ قوانین اور طریقوں کو قرآن و سنت کی مطابقت کے بغیر اسلامی کہا جا سکتا ہے۔ اس غلط خیال کو عام کرنے میں اس سیاسی اصطلاح کو بھی دخل ہے جو مسلمانوں کی ہر سلطنت کو "اسلامی سلطنت" کہہ دینے کی شکل میں رائج ہوئی۔ بہر حال یہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ اسلام الگ چیز ہے اور مسلمان الگ۔ اسلام ایک نظام حیات اور دستور زندگی ہے جو قرآن و حدیث اور اس سے مستنبط کی ہوئی مستند کتابوں میں تحریر ہے اور مسلمان وہ ہے جن نے اس نظام و دستور پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ مدعی اگر اس ایمان کے عملی تقاضے پورا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے اور جو امور اس دستور میں جرم و گناہ کے خانہ میں درج ہیں۔ انہیں اختیار کر لیتا ہے تو یہ قصور خود اس کا ہے اور محض اس بنیاد پر کہ وہ اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس کے جرم و گناہ کو نیکی اور بھلائی کے خانہ میں نہیں لکھا جائے گا۔

یہ سیدھی سی بات سمجھ لینے کے بعد یہ جاننا بالکل آسان ہے کہ اہل کفر نے مختلف زمانوں میں مسلمانوں پر جو تاخت کی اور ان کی سلطنتیں چھینیں اور جان و مال برباد کیا اور ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم سے تو بے شک وہ مسلمانوں کا نقصان کیا۔ لیکن نفس اسلام پر اس کی زد نہیں پڑی۔ نفس اسلام کا نقصان تو یہ تھا کہ اہل کفر اس کے اصولوں یا جزئیات و فروعات میں کچھ غیر اسلامی نظریات و فروعات اس طرح خلط ملط کر دیتے کہ انہیں اسلامی دستور سے الگ ہی نہ کیا جا سکتا۔ اور جس طرح دیگر اہل کتاب کے دین غلط و صعب کا ایسا بخوسہ بن گئے کہ ان کی تنقیح ممکن ہی نہیں رہی ایسا ہی یا اس سے کچھ کم حال اسلام کا بھی ہو جاتا۔ لیکن اہل کفر ایسی کوئی خرابی پیدا نہ کر سکے۔ اور اس کی وہ جہاں پہنچی کہ اسلامی مزاج براہ راست اہل کفر سے کوئی نظریہ و اصول قبول کرنے کو تیار نہ تھا وہیں پہنچی تھی کہ اسلامی ماہرین و مجاہدین نے دستور اسلامی کی تہ و دین اور تقاضے کے تحت مضبوط اور محکم طریقے اختیار کرنا شروع کیے کہ کسی غیر مسلم قوم کے لئے ان میں رخنہ اندازی اور فساد انگیزی ممکن ہی نہ تھی۔

ان نقصان اگر اسلام کو پہنچا ہے تو یا تو ان مسلمانوں سے جنہوں نے مبداء ان تکلم کی شہسوار کے شوق میں علمی فلسفے، طرز فکر، رجحان و مزاج، اسٹائل آئیڈیالوجی اور افراط و غلو کو اسلام میں لاگے دیا۔ یہ حضرات چونکہ نہ صرف مسلمان تھے بلکہ بہت سے ان میں عبادت گزار اور عالم اور صاحب جبہ و دستار بھی تھے اور حق یہ ہے کہ ان کی تنکمانہ زور آزمائیوں سے اسلام کو کتنے ہی محاذوں پر تباہ و برباد بھی پہنچا اور مسلمان ان کی وجہ سے بالکل پرستوں کے مقابلہ میں سرخرو نہ ہوئے۔ لیکن ساتھ ہی کچھ غیر اسلامی نظریات اور رنگات اور طریقے ان کے ذریعہ اسلام میں اس طرح گھس آئے کہ وہ کثیر مسلمانوں کی نگاہ میں اسلامی ہی ٹھہرے اور ان کے اثرات دین کی جڑوں میں پھیلنے چلے گئے۔

یہ پھر دین خالص کو نقصان اُن لوگوں سے پہنچا ہے جو علم و عمل کے اعتبار سے خالص اچھے تھے۔ مگر انہوں نے اپنے مزاج اور انتہائی طبع اور علمی اعتبار سے ناقص رجحان کے تحت کچھ نئی عبادتیں نکالیں۔ کچھ نئے طریقے طاعت بنائے۔ کچھ نئے معمولات بشکل دین اختیار کئے۔ یہ لوگ چونکہ عملاً نیکوکار اور عابد و زاہد تھے۔ اس لئے عوام نے ان کی نکالی ہوئی بدعتوں کو دین سمجھ کر قبول کر لیا اور بہت سے اُن خواص نے بھی انہیں قبول کیا جو یا تو قرآن و سنت کا گہرا علم نہ رکھتے تھے۔ یا ان حضرات سے خصوصی عقیدت ان کے دل میں تھی۔ بہر حال بدعتیں چلیں اور جیسا کہ نفسیات کا تقاضا ہے لوگوں نے ان میں سے نئے نئے سوت اور گرہنے اور رشتے نکالے۔ بدعت جو اسلام کا نگاہ میں قانون شکنی اور

بغادت کے انداز کی تھے ہے۔ اپنا مزاج بھی جیسا رکھتی ہے۔ ایک جرم کرنے کے بعد دوسرا جرم بھی نسبتاً آسانی سے اور تیسرا پورا ڈھٹائی سے کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بدعت اختیار کرنے کے بعد دوسری اور تیسری اور چوتھی کی طرف پیش قدمی کرنا عوام اور بعض خراس کے لئے آسان ہو جاتا ہے۔ شیطان کی شیعہ گری ایک طرف ہے عملی بلکہ بد عملی کے قبیح اثرات دوسری طرف۔ کم علمی مستزاد اور غبی ماحول و تمدن کے عوامل نور علی نور۔ نتیجہ وہی ہوا جو آج سب کے سامنے ہے۔ مسلمانوں نے اسلام ہی کے نام پر گمراہی کو سینوں سے لگایا۔ اندھیرے کو اجالا سمجھا، سانپ کو مچھلی جانا۔

اصل یہ ہے کہ جن متکلمین کا میں نے اشارۃً ذکر کیا۔ ان کا پہنچایا ہوا نقصان نسبتاً کم اور مبتدعین کا اس سے بہت زیادہ تھا۔ بلکہ گہرائی میں جاییے تو متکلمین کے غیر اسلامی نظریات و مباحث بھی بدعت ہی کی قسم سے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ان کیساتھ ”علمی“ کا لفظ بڑھا دیجئے۔ یعنی ”بدعت علمی“۔ حاصل یہ کہ بدعت علمی کے علمبرداروں کا نقصان تو پھیلاؤ میں کم رہا۔ کیونکہ دقیق اور عالمانہ مسائل سے اس کا تعلق تھا اور علماء کے طبقہ میں ایسے لوگوں کا نقصان نہ تھا جو تجزیہ و تنقید کے ذریعہ غلط اور صحیح، اسلامی اور غیر اسلامی کو الگ الگ کر کے نہ دکھا سکیں۔ لیکن مبتدعین کا نقصان چڑھتے ہوئے دریا کی طرح پھیلا۔ کیونکہ عوام بیٹریچال کے عادی ہوتے ہیں اور عقیدت دنیا زندگی ان کے معمولی شعور و فہم پر پوری طرح چھا جاتی ہے۔ جس کے بعد دلیل اور علم کی قوت بہت مشکل سے بہت دیر میں ان پر کارگر ہوتی ہے!

یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ علماء بدعت کی کثرت اور بدعت کی تعلیم دینے والی کتابوں کی اشاعت نے اسلامی قوانین میں اس طرح بدعت کو آمین کر دیا کہ صحیح اور غلط کا سب کا محال ہو گیا۔ یہ اس لئے نہیں ہوا کہ قرآن و حدیث کو مسخ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور سلف صالحین نے علم و فن اور اجتہاد و تفکر کا جو آئینہ خلف کو دیا ہے وہ بے غبار اور بہت مضبوط تھا۔ مگر اس آئینہ سے فائدہ اٹھانا اور قرآن و سنت کو معیار و مستدل بنانا گئے چنے خواص ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ باقی امت بدعت کا ہدف بن گئی۔ جنہیں دین کی کچھ فہم تھی وہ کم بگڑے جو نا فہم تھے وہ زیادہ بگڑ گئے۔ اس بگاڑ کا ایک نقصان عظیم تو یہ ہوا کہ اسلام کی تحریک اور دعوت اقامت دین انبیاء و صحابہ کی راہ عزیمت پر چلنے کے بجائے ان غلط راہوں پر مڑ گئی جن میں رہبانیت، تعسف، اور لاعاصل شور و غوغا اور بے روح دعوت رسوم و رواج کی بہتات ہے۔ بدعتوں نے سنتوں کو نکل دیا۔ ریلے احسن کو کھایا۔ دین میدان عزیمت و جہاد سے سمٹ کر یارگا ہوں، خانقاہوں، قبروں اور محفلوں میں آگیا!

دوسرا عظیم نقصان یہ ہوا کہ غیر مسلم اقوام کی رائے اسلام کے بارے میں بگڑتی چلی گئی۔ اور جو کشش اس کے اصول و احکام میں تھی اور جس کی وجہ سے یہ حیرت انگیز رفتار سے پھیلا تھا، وہ نہ صرف محفل ہو گئی، بلکہ اس کی جگہ بدنامی اور کٹافتنے لے لی۔ ظاہر ہے کہ دیگر اقوام کے عوام کو اس کی فرصت اور اطمینان کہاں کہ وہ براہ راست قرآن و سنت اور دین کی مستند کتابوں سے صحیح اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور کیوں کریں؟ دنیا کا ہمیشہ یہ قاعدہ رہا ہے کہ کسی قوم کے دینی اعتقادات و اصول کا اندازہ اس کے ان اعمال و افعال سے لگاتی ہے، جو اس میں بطور مراسیم مذہبی رواج پائے ہوئے ہوں۔ اور اعتقادات و اصول ہوتے بھی حقیقت میں اسی لئے ہیں کہ اعمال و افعال میں ان کا ظہور ہو۔ دینیانے جب عرسوں، قوالیوں، قبر پرستیوں اور گاہ سانیوں اور اسی نوع کی متعدد چیزوں کو مسلمانوں میں دینی حیثیت سے رائج پایا تو گمان کر لیا کہ یہ سب اسلام ہی کے احکام و اصول کا ظہور ہے۔ اور اس غلط گمان کو تقویت اس نے دی کہ جو لوگ ان اعمال میں مبتلا تھے وہ زبان و بیان سے غایت گری اسلام کے مدعی ہی تھے اور ان میں سے بہتوں کا ظاہر بھی ایسا تھا کہ سطح میں نگاہیں انھیں ترجمان اسلام سمجھنے پر قدرتاً مجبور تھیں۔ چنانچہ

نفسِ اسلام کے بارے میں دنیا کو غلط فہمیاں ہوئیں۔ اور وہ توحیدِ خالص اور تعلیمِ مصفا جو اسلام میں وجہ کشش تھی، شرک و بدعت کی بدنامی اور کٹافست میں دب گئی۔ اسلام کا شکوہ، وقار، تقدس اور جاذبیت مجروح ہو گئی۔

میں مانتا ہوں کہ اسلام کے پھیلاؤ اور اشاعت کے رک جمانے میں بڑا ہاتھ خود مسلمانوں کی بد اعمالیوں اور غلط کوششوں کا ہے۔ لیکن جو بد اعمالیاں مسلمانوں نے دین کی آڑ لے کر نہیں بلکہ خالص دنیا دارانہ طور پر کیں، اُن سے دیگر اقوام کی رائے خود مسلمانوں کے حق میں چاہے کتنی ہی خراب ہو گئی ہو، مگر نفسِ اسلام کے متعلق نظری طور پر انھیں بد گمانیاں نہیں ہوئیں۔ کیونکہ وہ سمجھتی تھیں کہ یہ مذہب کی برائیاں نہیں اہل مذہب کے اپنے کړتوت ہیں۔ ان برائیوں کا سہرا مذہب کے سر نہیں اہل مذہب کے سر ہے۔ اس کے برخلاف دین کے نام پر عبادت و طاعت کے رنگ میں کی جانے والی برائیوں نے انھیں نفسِ اسلام ہی سے بد گمان کیا اور اسلام سے اُن کی دوری صرف تعصب اور جند باقی عناد کے تحت نہیں رہ گئی بلکہ اسے عقلی و شعوری دلائل بھی مل گئے۔!

دیگر اقوام کے علاوہ خود مسلمانوں ہی کے عقائد و نظریات کو بدعت نے بایں طور فاسد کیا کہ بیچارے کم علم عوام کے مخلص افراد اگر خلوص اور ایمان داری کے ساتھ احکامِ اسلامی کو جائزہ عمل پہنچانے کی طرف مائل ہوئے تو اُن کی استعداد کے مطابق جو دینی طریقہ اُن کے ہاتھ آیا اس میں پہلے ہی سے صحیح کے ساتھ غلط اور اسلام کے ساتھ بدعت کی آمیزش تھی۔ اور جو غلط محراب و منہر سے انھیں ملے گئے اُن میں بھی بدعت کی تعلیم کسی کسی درجہ میں موجود تھی۔ اب اُن بیچاروں کے پاس یہ قابلیت کہاں کہ تجزیہ و تنقیح کر کے اسلام و غیر اسلام کو جدا کر سکیں۔ معصومیت و خلوص کیساتھ رطب و یابس کو قبول کرتے چلے گئے۔ اور بدعت کا زہر اُن کے ذہن و قلب، مزاج اور اعمال و افعال میں پھیلتا چلا گیا۔!

ریا کے بارے میں آپ جان چکے کہ رسول اللہ نے اس کا انداز شرک کے خانہ میں کیا ہے۔ بدعت اپنی فطرت اور مزاج کے اعتبار سے دکھاوے اور نمود اور گرمی مٹھل کو پسند کرتی ہے۔ یہ چیزیں ریاہی کی مختلفہ شکلیں ہیں۔ گمراہ بدعت کے خمیر ہی میں شرک ہے اور ابتداء میں شرک خفی ہوتے ہوئے یہ بہت جلد شرک جلی کی منزل میں پہنچ لیتی ہے۔ شجر بدعت کے برگ و بار دیکھئے۔ صورت اور سیرت دونوں اعتبار سے ان پر شرک کی تعریف صادق نظر آئے گی۔!

منکرات و محرمات شرعیہ کا ترکیب مسلمان تو ممکن ہے کہ کسی وقت توبہ و استفسار کی طرف مائل ہو جائے۔ کیونکہ وہ بہر حال گناہ کو گناہ ہی سمجھ رہا ہے۔ اور اس کے اعتقادات مسخ و فاسد نہیں ہوئے ہیں۔ مگر بدعت پسندوں کے لئے توبہ کا امکان بھی کم ہے۔ کیونکہ وہ جس گمراہی میں مبتلا ہیں وہ تو اُن کی نظر میں عین ہدایت ہے اور اُن کے اعتقادات مسخ و فاسد ہو چکے ہیں۔!

اَللّٰهُمَّ حَفِظْنَا۔ وَ اِسْلَامَ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهَدٰی وَ اِتَّسَلُوْهُ وَ اِسْلَامَ
عَلٰی سِدِّ اَلْاَنْبِیَا صَلٰی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِّ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ!

ایصالِ ثواب کھلے قرآن پاک کا ختم

صدقِ جدید مورخہ ۱۱ جمادی الاول کے آخری صفحہ پر کسی صاحب نے دریافت کیا ہے کہ میت کیلئے ختم قرآن کا دستور معمول کیسے اور کب سے قائم ہوا ہے؟ اس کی نسبت گزارش ہے کہ اس رواج کی تاریخ قیام کا پتہ لگانا تو بظاہر مشکل ہے البتہ اتنا معلوم ہے کہ یہ چیز خیر القرون کے بعد کسی زمانہ میں رواج پذیر ہوئی، اسی بنا پر پہلے علماء کرام نے اس کو بدعت قرار دیا، بدعت وہ عقیدہ یا عمل ہے جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ یا عمل صحابہ میں سے کسی کے خلاف ہو، اور اسے حکم شریعت یا داخل شریعت سمجھا جائے، بشرطیکہ وہ احکام شریعت کے تحفظ کا لائق ذریعہ یا ارکان دین یا واجبات دین میں سے کسی کا موقوف علیہ اور ذریعہ حصول نہ ہو اور شبہ و تاویل کی حیثیت سے ہو، انکار اور تکذیب کے طور پر نہ ہو کیونکہ امور دین کا انکار و تکذیب کفر ہے، بدعت نہیں!

امام سیوطی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بدعت کی یہ تعریف نقل کی ہے کہ محدث کی دو قسمیں ہیں، جو نئی چیز کتاب یا سنت یا اثر یا اجل کے خلاف ہو وہ بدعتِ ضلال ہے اور جو نئی چیز ان میں سے کسی کے خلاف نہ ہو وہ بدعتِ غیر مذموم ہے (فتح الباری) اور امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ سنت لغت میں طریقہ کو کہتے ہیں اور اس میں شبہ نہیں کہ اہل نقل و اثر جو آثار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ کے متبع ہیں، اسی اہل سنت میں۔ کیونکہ یہی لوگ اس طریق کے پیرو ہیں جس میں کوئی نئی بات داخل نہیں ہوتی اور نئی باتیں اور نئے نسخے حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بعد نکلے ہیں اور بدعت اس فعل کو کہتے ہیں جو پہلے نہیں تھا بعد میں نکلا، اور بدعات زیادہ تر شریعت سے متصادم ہوتی ہیں یا جب بدعت پر عام عمل درآمد ہو تو شریعت میں کمی بیشی ہو جاتی ہے اور اگر کوئی ایسی بات ہو جو شریعت سے مخالف نہیں ہے اور نہ اس پر عمل درآمد کرنے سے شریعت میں کوئی نقص یا زیادت لازم آتی ہے تو ایسی بدعت سے بھی بزرگانِ سلف کراہت کرتے اور عموماً ہر قسم کے بدعتی سے نفرت کرتے تھے (تلمیس ابلیس) اب میت کے لئے ختم قرآن کی غرض سے جمع ہونے کے باب میں علمائے حق کے چند اقوال ملاحظہ ہوں:-

امام بزاز (متوفی ۸۵۵ھ) فتاویٰ بزازیہ ص ۸۷ جلد ۱۰ مطبوعہ مصر کتاب الحضرة والا باحت میں فرماتے ہیں:-
 (ترجمہ) اہل میت کا تین دن تک لوگوں کی صیانت کرنا اور لوگوں کا اسے کھانا نہ مکھڑی، کیونکہ صیانت خونی کے لئے مشروع ہے۔ اسی طرح میت کیلئے پہلے دن یا تیس دن یا ایک ہفتہ کے بعد کئی دن تک اور عیدوں کے دن کھانا پکانا یا خاص مسکموں میں قبر پر کھانا لے جانا اور قرآن پڑھنے کے لئے خواہ ختم کے لئے ہو یا سورۃ انعام یا سورۃ اخلاص پڑھنے کے لئے صالحین اور قارئین کو جمع کرنا اور دعوتِ طعام کرنا یہ سب مکروہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ کراہت اسی بنا پر ہے کہ دین میں ایک نئی چیز داخل کر لی گئی ہے!

اسی فتاویٰ بزازیہ کی کتاب الوصیۃ جلد ۱ ص ۴۳۹ میں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ وصیت کرے کہ میرے بعد میری قبر پر کوئی قادی قرآن پڑھے یا یہ کہ میری قبر کو کھنگل کیا جائے یا اس پر قبہ بنایا جائے تو یہ وصیت باطل ہے!

اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی المتوفی ۱۰۵۰ھ ماریج البیروت کتاب الجماعۃ طبع نو لکھنؤ مطبعہ ۱۳۱۹ھ کی جلد اول
ص ۱۲۲ اور مطبوعہ ناصری دہلی کے ص ۲۶۶ میں فرماتے ہیں :-

”وَعَادَتُ بَنِي مُدْرِكَةَ مَيْتَ جَمْعُ شَوْنَدٍ وَقِرَآنُ خَوَانِدِ خَوَانِدِ بِمَرْغُورَةٍ غَيْرِ آلٍ، وَأَيُّ مَجْمُوعٍ بِدْعَتِ اسْتِ،
لَعْنُ بَرْلَے لَعْنَتِ اِبْلِ مَيْتَ وَجَمْعُ تَسْلِيَةٍ وَصَبْرُ فَرْمُودَنِ اِيشَالِ رَاسَتِ وَتَحْبِ اسْتِ، أَمَّا اِیُّ اِجْتِمَاعٍ مَخْفِيٍّ مِنْ رُوزِ سَوْمٍ وَارْتِكَابِ
تَكْلِيفَاتٍ دِيْغَرٍ وَصَرَفِ اِمْوَالٍ بِهٖ وَصِيَّتِ اَزْ حَقِّ تِيَامِي بِدْعَتِ اسْتِ وَحَرَامِ !

ابھی شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ نے شرح سفر السعادت میں قریباً اسی عبارت ذیل رقم فرمائی ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ نماز
جائزہ پڑھنے کے بعد لوگ (یعنی صحابہ کرامؓ) ختم قرآن وغیرہ کے لئے جمع نہیں ہوتے تھے (شرح سفر السعادت ص ۲۶۳)
اور امام ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ کتاب المدخل میں رقم فرماتے ہیں کہ صرف اسی پر اکتفا نہیں بلکہ لوگ اپنی رسم کے
مطابق خاص لحن سے قرآن پڑھتے ہیں اور قاریوں کو جمع کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں :-

وَتِلْكَ الْقَبَائِحُ وَالْمَنَاسِدُ مَوْجُودَةٌ فِي اجْتِمَاعِ الثَّلَاثِ وَالسَّابِعِ وَتَمَامِ الشَّهْرِ وَتَمَامِ السَّنَةِ وَفِي اِیِّ
مَوْضِعٍ فَعَلَ ذَاكَ فَبِهِ مِنْ بَيْتٍ اَوْ قَبْرِ اَوْ غَيْرِهَا كُلِّ ذَاكَ يَمْنَعُ وَكَذَلِكَ يَحْذَرُهَا اَحَدُ ثَلَاثَةٍ
بَعْضُهُمْ مِنْ فَعْلِ التَّهْلِيلَاتِ طَوَاتُهُمْ وَجَمْعُهُمُ الْجَمْعُ الْكَثِيرُ لِذَلِكَ ! (المدخل مطبوعہ مصر جلد ثالث ص ۲۶۴)
اور یہ تمام مفاسد و قبائح ہر اس اجتماع میں پائے جاتے ہیں جو میت کی رحلت کے تیسرے یا ساتویں دن یا ہینہ
یا سال بھر کے بعد منعقد کر دیا جاتا ہے، یہ افعال کسی جگہ بھی کئے جائیں، مگر ہر یا قبر یا ان دونوں کے سوا کوئی اور
مقام، ہر جگہ ممنوع ہیں، اسی طرح اس بدعت سے بھی بچنا چاہیے جو بعض لوگوں نے احداث کر لی ہے کہ اپنے اموات کے
لئے کالہ الا اللہ پڑھواتے ہیں اور اس کے لئے کثیر اجتماع ہوتا ہے !

امام ابن الحاج دوسری جگہ مسلمانوں کو سلف صالح کا طریقہ اختیار کرنے کی ان الفاظ میں ہدایت فرماتے ہیں :-

اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ فَعْلِ مَنْ مَضَى وَهُمْ السَّابِقُونَ وَالْقَدَوَّةُ الْمُتَّبَعُونَ وَنَحْنُ اَتَابِعُونَ
فَيَسَعَتَا مَا دَسَعَهُمُ وَالْخَيْرُ وَالْبِرْكَةُ وَالرَّحْمَةُ فِي اتِّبَاعِهِمْ وَفَقَاتُ اللّٰهِ لَذَلِكَ بِمَنْدِهِ
ہمارے اسلاف کرام کا یہ طریقہ نہ تھا، حالانکہ وہی سبقت کرنے والے پیشوا ہیں جن کی پیروی
کی جاتی ہے، ہم تو محض ان کی متابعت کر رہے ہیں، ہمارے لئے اسی حد تک کسی فعل کی گنجائش ہے
جہاں تک ان کے لئے تھی اور خیر برکت اور رحمت انہی کے اتباع میں ہے، حق تعالیٰ ہمیں اپنے
فعل احسان سے ان حضرات کے اتباع کی توفیق ارزانی فرمائے !

یاد رہے کہ امام ابن الحاج نے آگے چل کر یہ بھی فرمادیا ہے کہ اگر کوئی مجمع کے بغیر اپنے طو پر کلک توحید وغیرہ
پڑھ کر میت کو اس کا ثواب پہنچائے تو ممنوع نہیں بلکہ کار خیر ہے !

(الصدیق - لبنان)

ابو منظور شیخ احمد
(ناندی ٹوکن)

قبر پرستی

”قبر“ سب جانتے ہیں کہ یہ لفظ عام طور پر اس دھ گرز زمین کے لئے استعمال ہوتا ہے جس میں مردہ دفن کیا جاتا ہے۔ چونکہ ہر منتفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوتا ہے اور یہ ایک ایسی بدیہی و یقینی بات ہے کہ دسیا میں ہمیشہ توجید و رسالت اور آخرت ہی کا نہیں بلکہ وجود باری تک کا انکار کیا گیا ہے اور آج بھی بہت سے لوگ اس کے منکر ہیں۔ مگر موت کا انکار نہ پہلے کسی نے کیا اور نہ قیامت تک اس کا انکار کرنے والا کوئی پیدا ہوگا۔ اس لئے ضروری ہے کہ جہاں چار گھر بھی زندہ انسانوں کے بنے ہوئے ہوں وہاں مردوں کے مکانات بھی بنیں۔ چنانچہ ہر خورد و کلاں، ہر غریب و امیر، ہر عالم و عاصی اور ہر ولی و نبی کی قبریں زندہ انسانوں کے مسکن نہ مکانات کے پہلو پہلو بنتی چلی گئی ہیں اور کوئی بستی ان دونوں قسم کے مکانات سے خالی نہیں پائی جاتی۔ مگر ہر طبقہ اور ہر مرتبہ و مقام کے مردہ انسانوں میں سے خصوصیت کے ساتھ صوفیاء و اولیاء کی قبریں زیادہ اعتنا کے لائق قرار پاتی رہی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ تمام انسانوں کی طرح صوفیاء و اولیاء بھی موت کا مزہ چکھتے ہیں اور زمین میں دفن ہوتے ہیں اور ان پر دوسروں کی طرح منوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ اور دوسروں ہی کی طرح قبر بھی بنادی جاتی ہے۔ مگر اس جماعت کے بھی چند خاص خاص افراد کی قبروں پر عامۃ الناس کی توجہ زیادہ سے زیادہ مرکوز ہونی شروع ہوتی ہے اور چند ہی دنوں میں کہیں محض اینٹ پتھر اور چونچ اور کہیں نہایت قیمتی پتھروں سے قہر پختہ کر دی جاتی ہے۔ اور دوسری قبروں کے مقابلہ میں دیکھتے دیکھتے یہ قبریں نمایاں اور مستانہ ہو جاتی ہیں۔

پھر قبر کے اطراف ایک کھڑا تیار ہوتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کہیں معمولی عمارت اور کہیں نہایت مضبوط قلعہ تعمیر ہو جاتے ہیں۔ یہ قلعے کہیں کہیں تو اتنے بلند و بالا اور ایسے عظیم الشان ہوتے ہیں کہ باقاعدہ آثار قدیمہ میں داخل کر لئے جاتے ہیں پھر ان میں فن تعمیر کی ایسی ایسی نادرہ کاری پائی جاتی ہے کہ محض آثار قدیمہ و فن تعمیرات سے دل چسپی لینے والوں ہی کیلئے نہیں بلکہ ہر آئندہ و رند کی توجہات کا مرکز بن کر رہ جاتے ہیں۔

اس طرح ایک ایک قبر کئی کئی ایکڑ زمین کو مستقل طور پر تعمیر لیتی ہے۔ اور رفتہ رفتہ گنبد کے آس پاس دوسری عمارتیں بننے لگتی ہیں اور چھوٹی موٹی سی نوآبادی بس جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ قبریں عوام کی توجہات کا ایسا بڑا مرکز و مرجع بنتی ہیں کہ جوق و جوق لوگ وہاں کھینچے چلے جاتے ہیں۔ توجہات کی اس درجہ مرکزیت و مرجعیت کے بعد ناممکن ہے کوئی طبقہ ایسا پیدا نہ ہو جو ان توجہات کو نہ بددل کرے اور اس مرجعیت و مرکزیت سے فائدہ اٹھائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ قبروں کی خدمت کا منصب سنبھال بیٹھتے ہیں اور ”خادم“، ”جاریہ بکاش“، ”مجاور“ اور ”بجاء نشین“ وغیرہ مختلف انقباط سے پکائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو ایسے ایسے اعزازات حاصل ہوتے ہیں کہ کسی کو ان کی علمی زندگی اور ان کے عام متناغل پر نظر کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ محض قبر کی نسبت یا اس کی خدمت ہی انہیں سب کچھ بنا دیتی ہے۔ انہیں ہر زائر و سیاح سے بھی کچھ نہ کچھ نہ مانہ لینے کا حق ہوتا ہے۔ اور قبر کی نسبت یا خدمت کا نام لے کر لوگوں سے چندہ مانگتے بھی جائز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے اوقات

ان کی مالی حالت پوری بستی کے لوگوں سے بہتر ہوتی ہے اور نہایت عیش و آرام سے گزرنے لگتی ہے۔ مگر ان لوگوں کے لئے اتنے ہی پر اکٹف کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لئے وہ قبر کی نسبت کے ساتھ ساتھ صاحب قبر سے بھی کوئی نہ کوئی نسبت پیدا کر لیتے ہیں، یا کسی نہ کسی سلسلہ تصوف سے وابستہ ہو جاتے ہیں تاکہ دنیوی اعزاز و اکرام کے ساتھ ساتھ روحانی و دینی پیشوائی کا مقام بھی حاصل ہو جائے اور ”روحانیت“ کے پردہ میں اتنا کچھ مل جائے جتنا عام دنیا داروں کو بھی بمشکل ملا کرتا ہے۔!

چنانچہ عوام الناس ہی کے ذریعہ معزز و مکرم نہیں بنے ہیں بلکہ نسلم حکومتیں بھی ان پر اتنی نظر عنایت فرماتی رہی ہیں کہ انہیں بڑی بڑی جاگیریں اور جائدادیں ملی ہیں۔ اور ان میں سے کتنے ایسے ہیں کہ مذہبی دروہانی مشیخت کو خیر، ان کی دنیوی ریاست اور مادی منفعت کو دیکھ کر پکے دنیا دار بھی حرص و طمع کی نگاہ سے دیکھتے ہیں! اور بڑے بڑے سرمایہ دار اور کارخانہ دار بھی ان سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتے!

اچھا اب قبر کے پاس تشریف لے چلیں۔ مگر کتنی ہی قبریں ایسی ہیں کہ اصل قبر سے فرلانگ دو فرلانگ اُدھر ہی آپ کو اپنی جوتیاں چھوڑنی پڑیں گی۔ آپ چلے عام قبروں پر سے جوتیوں سمیت ہی کیوں نہ گزر جائیں۔ مگر یہاں آپ اپنی جوتیاں قبر کے پاس بھی نہیں لے جاسکتے۔ ارے! یہاں تو چاروں طرف جھنڈے ہی جھنڈے اور نشان ہی نشان نظر آتے ہیں۔! جی ہاں! چاہے سینکڑوں غریب غریب کے بدن جاڑے کے دہوں میں لباس کی کمی کے باعث ٹھٹھک رہے ہوں اور ان میں کوئی اکڑ کر اپنی جان ہی دے دے۔ بہر حال سینکڑوں گز کپڑا یہاں نشانوں میں صرف ہوتا رہتا ہے!

آپ احاطہ گنبد کے صدر دروازہ سے لے کر مزار شریف تک ”زبانے گا اس در سے کوئی بھی خالی“ اور ”نیست کعبہ دردکن جز در گہ بندہ نواز“ وغیرہ کی قسم کے سینکڑوں فقرے اور اشعار بھی پڑھتے جائیے۔ اندر چلے۔ سبحان اللہ! یہاں کی پوری فضا عود، لوبان اور دوسری خوشبوؤں سے کس درجہ معطر ہے اور مزار شریف پر کتنے قیمتی غلاف چڑھے ہوئے ہیں اخوہ! اس درجہ قیمتی کپڑے تو صرف شاہانِ سلطنت نے پہنے ہوں گے یا پھر موجودہ دور میں امیر امراء کے گھرانوں میں پہنے جاتے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ غریب و مساکین نے تو انھیں خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا۔ خیر! وہ خواب میں دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ وہ یہاں پیداری میں تو دیکھ سکتے ہیں۔

اور مزار پر پھول بھی کس کثرت سے چڑھائے گئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ گلستانوں اور پھلداروں کو لا کر یہاں الٹا دیا گیا ہے ارے! یہ ڈاکٹر صاحب تو چوکھٹ ہی کی بوسہ دے رہے ہیں اور یہ کیا؟ یہ صاحب تو قبر کے گرد بھی گھوم رہے ہیں۔ اسے! یہ تو قبر کو بھی چوم رہے ہیں۔ کبھی سر رکھے دیتے ہیں اور کبھی آنکھیں۔ ارے! یہ تو عجیب عجیب بے معنی حرکات بھی کر رہے ہیں۔ خدا خواستہ انھیں کچھ جنوں تو لاحق نہیں ہو گیا ہے؟ خیر! یہ حرکات بے معنی ہیں یا بامعنی اور یہ صاحب مجنون ہیں یا عقلمند۔ ان کا فیصلہ تو بعد میں ہوتا رہے گا۔ آپ نے قبر کے اوپر کا غدوؤں کے لٹکتے ہوئے پلندے نہیں دیکھے ہند۔ اسے! یہ تو باقاعدہ درخواستیں اور التجائیں ہیں۔ کسی میں لکھا ہے کہ روزگار دلو ایسے۔ کسی میں تحریر ہے کہ اولاد دیکھے۔ کسی میں مقدمہ جتو ایسے اور مرض کو دور کر دینے کی فرمائش ہے۔ کسی میں آفات و بیات کو ٹال دینے اور بد قسمتی کو خوش قسمتی سے بدل دینے کا مطالبہ ہے۔ یہ صاحب تو اُلٹے پاؤں دروازہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جی ہاں! جاتے ہوئے مزار کی طرف پشت ہوتی ہے نا!۔ اور ادھر دیکھئے یہ بیچارہ اللہ کی ہندی قبر کی طرف رخ کئے سجدہ ہی میں پڑی ہوئی ہے۔ اب چلئے یہاں عورتوں کی گزر بھی ہے!

اور یہ تو آپ چلتے ہی میں کہ ان مزاروں پر کہیں کہیں مہنت داری اور مالانہ اور بالعموم سالانہ ایک میلہ لگتا ہے، ان میلوں

کی شان صاحب قبر کے شایان شان مذہبی جلسوں اور سیاسی تقریبات سے بھی کچھ اونچی ہوتی ہے۔ آرائش و زیبائش اور تمام دستخطات کی شان و شوکت اور وسعت و کثرت کے لحاظ سے یہ اپنی آپ نظیر میں۔ ان موقعوں پر ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ جو نہ معلوم کن کن جیبوں سے نکل کر کن کن طریقوں سے آتا اور چلا جاتا ہے۔ عام بولی میں ان میلوں کو ”عرس“ کہا جاتا ہے۔ جس کے معنی عربی زبان میں ”شادی“ کے ہیں۔ ایک شخص اس خوشی کے موقع پر انفرادی طریقہ سے جتنا کچھ خرچ کر سکتا ہے اور کرتا ہے، وہ ظاہر ہے۔ پھر جب سینکڑوں ہزاروں لاکھوں افراد اجتماعی طور پر عرس کریں تو جو کچھ بھی خرچ ہو جائے وہ کم ہی ہے۔ یہ اعزاز کہیں کہیں ایک دن کے لئے اوکھیں کہیں آکھ آکھ دن دن کے لئے منعقد ہوتے ہیں۔ اور ان کے لئے اشتہارات اور پوسٹروں سے بھر دے عورت ناموں تک تمام وسائل نشر و اشاعت استعمال کئے جاتے ہیں۔ اور یوں بھی ان کی تعمیر کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ خود ہی ان تاریخوں کو جانتے ہیں۔ جن میں انھیں کسی مزار پر حاضر ہونا ہے!

اس کے لئے وہ سال سال بھر سے پیسہ پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں۔ پیسہ نہ ہو تو قرض وام کرتے ہیں اور ایسا اوقات تن کے کپڑے اور برتنے کی چیزیں تک گرو رکھ دیتے ہیں۔ اپنے ضروری سے ضروری کاموں کا ہر خرچ کرتے ہیں۔ کیونکہ انھیں سب سے زیادہ ضروری کام کے لئے جانا ہوتا ہے۔ اپنے مصارف سفر کا بندوبست کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر اس مصارف کا بندوبست نہ ہو تو پھر آمدنی کے سارے راستے ہی بند ہو جائیں گے۔ اور ٹھیک وقت پر مزار شریف کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔

اس جسم غفیر میں آپ ہر خورد و کلاں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سمجھ دار بھی ہیں اور بے سمجھ بھی۔ آوارہ و بد معاش بھی ہیں اور سیدھے سادے بھولے بھالے بھی۔ جوان بھی ہیں اور بوڑھے بھی۔ معذور بھی ہیں اور بیمار بھی۔ ڈاڑھی داغے بھی ہیں اور ڈڈھ منڈھے بھی۔ نازی بھی ہیں اور بے نازی بھی۔ غریب بھی ہیں اور امیر بھی۔ خوش حال بھی ہیں اور بد حال بھی۔ کوئی تو چستھڑے رگائے ہوئے آگیا ہے اور منہ سے پھونک کر آگ جلا رہا ہے، تاکہ روٹی کی ٹکیہ پکائے اور پیٹ کی آگ بجھائے۔ یہاں کی رنگارنگی تو بس دیکھنے ہی کے لائق ہے!

ارے! اس جسم غفیر میں عورتیں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لائی ہیں۔ اور نہ معلوم کہاں کہاں سے آئی ہیں۔ ارے! یہ تو اچھی خاصی برقع پوش معلوم ہوتی ہیں۔ مگر انھیں یہاں برقع کا پوش نہیں۔۔۔ جی! یہاں عقیدت کا جوش ہے! برقع کا کسے پوش ہے!۔۔۔ لیجئے! یہ بی بیوں تو خوب بے پردہ ہو کر پھر رہی ہیں۔ جی! یہاں مزارین قبر ہی کے زائرین نہیں ہیں۔ زائرین حسن بھی ہیں۔ خورقین یہاں مردوں کے دوش بدوش ہیں۔ کندھے سے کندھے ہیں۔ ملتا۔ نظروں سے نظریں بھی ملتی ہیں اور دل سے دل بھی ملتے ہیں۔ آپ کو یہاں اگرچہ سب کچھ ملے گا مگر قبر اور صاحب قبر کی نسبت کے باعث آپ اس کا تصور آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تاہم یہ سب کچھ قبر کے اندر نہیں ہو رہا ہے جسے آپ دیکھ نہ سکیں۔ یہ تو باہر ہی باہر ہے۔ اس لئے اگر واقعات و حقائق کی شہادت ایک مسلمہ شہادت ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ کھلم کھلا نظر بازی بکے عشق بازی بھی ہو رہی ہے۔ مگر چونکہ اس پر ”روحانیت“ اور ”مذہبیت“ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس لئے یہ باتیں ”خلوتیان“ راز ہی تک عام طور پر محدود رہتی ہیں۔!

مگر چھوڑیے مکر وہ باتوں کا ذکر بھی مکر وہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے عرس کا نظام نامہ ملاحظہ نہیں فرمایا۔ یہ دیکھئے۔! ارے! اس میں یہ صندل، مالیدہ، پڑھاوا، نشان، فاکس، نیاز اور اسی قبیل کی جیبوں عجیب باتیں موجود ہیں۔ جی! یہ عجیب ہوں تب بھی رن پر تعجب نہ کیجئے اور عجیب و غیر عجیب کا فیصلہ ابھی سے کیوں کیجئے گا۔ کچھ نیچے دیکھئے۔! ان! اس میں ٹبلوں مار کا

ذکر ہے۔ مشہور قوالوں کے نام ہیں۔ مگر اور بھی کچھ ہے۔ جی! کچھ گائے اور ناچنے والیوں کے نام بھی لکھے ہیں۔ یہاں ناچ گانا صاحب مزار کی روح کو خوش کرنے کے لئے ہوگا، یہ طریقت، جذب و سوز اور کیف و عرفان کی دہلیز ہے۔ یہاں "شریعت" کے قانون نہیں چل سکتے!

اچھا! ادھر دیکھئے۔ ہزاروں جانوروں کا تختہ سبھی واقعی کیا چیز ہے؟ کتے ہی جانور صاحب قبر کے نام پر پٹن کر کے چھوڑ دیئے گئے ہیں، جنہیں ہفتہ تک نہیں لگایا جاسکتا۔ وہ جس کھیت میں جا پڑیں، کھیت والے کے نصیب جاک آکھیں گے۔ وہ جہاں سے پانی پی لیں وہاں برکت ہی برکت ہوگی۔ کتے ہی جانور اس لئے ذبح کئے جا رہے ہیں کہ ان کو ذبح کرنے کی منت مانی گئی تھی۔ ان کو ذبح کرتے ہوئے چاہے جس کا نام لیا جائے مگر وہ ذبح ہو رہے ہیں ایک خاص طریقہ پر۔ خاص جگہ خاص وقت میں، یہاں تک کہ اس طریقہ سے ہٹ کر، اس جگہ کو چھوڑ کر، اس وقت کو طال کر کے فی شخص انھیں ذبح کرنے پر آمادہ نہیں۔ پھر جانوروں کی خریداری سے لے کر ان کے گوشت کی تقسیم اور کھانا پکھانا اور خرچ ہو جانے تک کے آداب اور بے ادبیوں کی اختتام حد و شمار۔ سب باہر میں!۔

مزار شریف پر چلئے۔ اہ! وہاں تو بڑی بھیر لگی ہے۔ کھوسے سے کھوا چھلتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے پر گرے پڑتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں کی الگ الگ صفوں کا امتیاز مفقود ہے۔ خیر! جو کچھ اندر ہوا ہے، اسے آپ نہ دیکھ سکیں تو یہی بہتر ہے۔ اندر واڑہ سے لگ کر کھڑے ہو جائیے، کم از کم ہر آئندہ دروند کی حرکات و سکنات ہی دیکھ لیجئے۔ اندر اگر اس نظر سے آپ تھک گئے ہیں تو عجیب و غیر عجیب اور جائز و ناجائز کی بحث کو چھوڑ لیجئے۔ اور چپ چاپ لوٹ آئیے مگر ان قبروں کو سرزد دیکھ لیجئے جن میں کوئی جسم دفن نہیں ہے۔ محض قبروں کی شکل دے کر انھیں کسی بزرگ کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے۔

زائرین بھی خوب جانتے ہیں کہ یہ مصنوعی قبریں ہیں۔ مگر انھیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان قبروں پر بزرگان دین کا نام لینے سے انھیں دین میں بزرگی کا مقام حاصل ہو گیا ہے، اس لئے وہ ان کے بھی گرویدہ ہیں اور یہاں آپ وہ سب چیزیں پائیں گے جنہیں آپ "عجیب" قرار دے رہے تھے، تاہم اگر ان عجائبات سے آپ کے بدن میں جھرجھری کسی محسوس ہونے لگی ہے تو اب اپنے گھر آ جائیے۔

سوال یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ سب بدیہی ہے؟ کیا اس کے کوئی وجود و اسباب نہیں؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا عمل بھی پایا جاتا ہے جو کسی نہ کسی عقیدہ و ایمان کا مظہر نہ ہو؟ کیا آپ کسی ایسی سرگرمی کا پتہ دے سکتے ہیں جس کا کوئی داعیہ، جس کا کوئی نظریہ، جس کا کوئی محرک سرے سے موجود ہی نہ ہو؟ کیا آپ کسی ایسی حرکت کے قائل ہیں جو مقصد و ارادہ اور نیت کے بغیر ہو جا یا کرتی ہے؟ ظاہر ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کے قلبی عقیدہ و ایمان کا مظہر ہوتا ہے، انسان کی رائے و ایمان، اپنے داعیات، نظریات اور محرکات کا آپ پتہ دیتی ہیں۔ انسان کی حرکات و سکنات اس کے قصد و ارادے اور نیت ہی پر محمول کی جاتی ہیں۔ بلا قصد و ارادہ سرزد ہونے والی حرکات و سکنات میں نہ تو اہتمام ہوتا ہے نہ اصرار نہ استقلال ہوتا ہے نہ دوام۔ بھو اے حدیث بنوئی انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار اس کی نیت ہی پر

۱۔ دکن میں ان "سنوئی قبروں کو عامۃ الناس" چھلکے "بولتے ہیں۔"

ہوتا ہے۔ پس چند مخصوص اولیاء و صوفیاء کی قبروں کے ساتھ یہ غیر معمولی برتاؤ جن اعتقادات و ایمانیات پر مبنی ہے اُن کا خلاصہ یہ ہے:-

اللہ تعالیٰ پوری کائنات اور کائنات کی ہر جاندار و بے جان چیز کا خالق ضرور ہے۔ مگر اُس نے اتنی بڑی کائنات کے لئے تہہ پیر امر تقسیم رزق، مالکیت، حاکم و اقتدار اور انسانی ضروریات کی بہرہ رسانی کے انتظام میں دوسری بہت سی ہستیوں کو اپنا شریک بنا رکھا ہے۔ وہ حاکم ہے لیکن اتنا بڑا حاکم کہ اُسے کبھی یہ زبیب نہیں دیتا کہ اپنی حکومت و سلطنت کے ہر چھوٹے بڑے معاملہ میں خود دخل دے اور دوسروں کو بالکل بے دخل کر دے۔ اُس نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں لیکن وہ اُس کا پیغام پہنچا دیتے اور اپنی تعلیم کے مطابق خود عمل کر کے دکھا دینے کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن انھیں یہ اختیارات نہیں دیئے جاتے کہ وہ خدا کی سلطنت میں کسی درجہ میں بھی مداخلت کریں۔ یا از خود ذخیل ہو جائیں۔ رہ گئے پیغمبروں کے ساتھی تو یہ حال وہ پیغمبروں کو دیکھتے دے اور اُن کی تعلیم کے مطابق عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ انھیں بھی یہ منصب نہیں ملتا کہ خدا کی سلطنت کا کوئی کام اپنے ہاتھ میں لیں۔ البتہ بعض صوفیاء و اولیاء کو جو اللہ کے خاص چہیتے اور اس کے نظر کردہ ہوتے ہیں، یہ منصب سونپا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی سلطنت کا کام چلا میں اور اس کی صفات میں جزاء یا کلاً شریک ہو جائیں۔ بادشاہ کائنات کی سلطنت میں اُن کا وہی مقام ہوتا ہے جو دنیا کی سلطنت میں وزیروں، گورنروں اور چھوٹے بڑے حاکموں کا ہوا کرتا ہے۔ انھیں بہت سے اختیارات دیئے جاتے ہیں اور تصرفات پر انھیں قدرت بخشی جاتی ہے۔ خدا کی سلطنت کا ایک ایک عملاتہ اور ایک ایک صوبہ اُن کے سپرد کیا جاتا ہے۔ سارے معاملات انہی کے دربار سے طے پاتے اور سارے قضیے انہی کے ہاں فیصلہ ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ خدا کے اذن یافتہ ہیں اس لئے انھیں بہت ہی کم معاملات اوپر پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلکہ شاید کسی معاملہ کو اوپر لے جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ یہ جو کچھ کرنے ہیں خود اللہ تعالیٰ اس سے راضی و خوش رہتا ہے۔ اگر کبھی ناراض بھی ہو جاتا ہے تو محبوب و معشوق کی بات تو ہر طرح گوارا ہی کرتی پڑتی ہے۔ پھر اتنی عظیم الشان سلطنت کا تنہا انتظام از خود سنبھالنے کی زحمت سے بچنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں اور پیاروں کو بھی اختیارات سونپ دیئے ہیں۔ یہ حضرات اللہ تعالیٰ سے اکثر بگڑ بھی جاتے ہیں مگر عشق کے میدان میں اس قسم کی باتیں تو پیش آیا ہی کرتی ہیں۔ یہ انداز معشوقانہ ہوتا ہے اس لئے عاشق نہیں بگڑتا۔ بلکہ اُس کے دل میں عشق کی آگ اور بھڑک اُٹھتی ہے جب دنیا میں اُن کے تعلقات اتنے مضبوط اور گہرے ہوتے ہیں تو آخرت تو دنیا کی کھیتی کا حاصل ہی ہے اس لئے دلوں ان کا ہر عقیدت مند بخشا جاتا ہے۔ اور محض اُن کے دامن سے وابستہ ہو جانا ہی بخشش کے لئے کافی ہے۔ عاشق و معشوق کے اصل تعلقات کی شان تو دنیا سے کہیں زیادہ آخرت ہی میں ظاہر ہو سکے گی۔ یہ حضرات اگرچہ دوسروں کی طرح وقت مقررہ پر مرجاتے

ہیں۔ مگر دراصل یہ مرتے نہیں ہیں بلکہ دُنیا سے بترار ہو کر صرف پردہ کر جانے ہیں یا خدا سے مل کر بہت سی خدائی طاقتوں کا مظہر بن جاتے ہیں۔ اگرچہ بظاہر ان کا جسم دوسروں کی طرح زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے مگر چونکہ وہ دُنیا میں سخت سے سخت ریاضتوں اور مجاہدوں کے ذریعہ اپنی روح کو خوب طاقتور بنالیتے ہیں، اس لئے انتقالِ مکانی کے بعد اس کے تصرف کا دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ جب دُنیا میں ان لوگوں کی روح اتنی ہلکی اور لطیف ہوتی تھی کہ اس پر جسم کا دباؤ باقی نہ رہا تھا یہاں تک کہ ہوا پر اڑنا، پانی پر چلنا اور چند ثانیوں میں فاصلہ طویل طے کر جانا اس کے لئے ایک معمولی بات تھی تو پھر بعد وفات اس کے کرشموں کا کیا ٹھکانا ہے؟

روح تو امرِ ربی، پھر ایک ولی اللہ کی روح، جس کی صفائی و لہارت اور قوت و شہامت ناقابلِ تصور ہے، جب جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ کرامات دکھاتی ہے کہ دنیا دنگ ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ خدا کا حکم بن کر جب اپنے زیر اثر علاقہ میں نافذ ہوتی ہے تو اس کے سارے معاملات اسی روح سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر دور و نزدیک کی بات مستثنیٰ ہے، قریب و بعید ہر معاملہ دیکھتی ہے۔ حاجتیں پوری کرتی ہے، مرادیں بر لاتی ہے، تقسیمِ رزق، عطا و اولاد، شفاءِ امراض، دفعِ بلیات، دُنوی امارتوں اور ریاستوں کی اکھیڑ بچھاڑ۔ غرض کوئی معاملہ اس کے دائرہ تصرفات سے باہر نہیں رہ جاتا۔ وہ بگڑتی ہے تو بستیوں کو ویران کر دیتی ہے اور خوش ہوتی ہے تو خوشحالی کا دور آ جاتا ہے۔ اس کی رضا و نارضا مندی ہی سب سے اہم، اقدم اور فیصلہ کن مسئلہ ہے۔ اس لئے اس کی طرف رجوع بہر حال ضروری ہے۔

یوں تو سال کے بارہ مہینے اور مہینے کے تیس دن اور دن کا ہر لمحہ وہ اپنے کام سے غافل نہیں رہتی مگر خاص طور پر اس تاریخ سے دو چار دن پہلے اور بعد، جس میں وہ جسمِ اقدس سے نکل کر حقیقی معنی میں امر ربی بن گئی تھی، پوری جلالی و جمالی صفات کے ساتھ قبر پر جلوہ فرما ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ اپنی دنوں میں قبروں پر بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اور لوگ اپنی اپنی حاجتیں پوری کرتے اور اپنی بدقسمتی، خوش قسمتی کے فیصلے لے کر پلٹتے ہیں۔

ان خاص مواقع پر جو کچھ معتقدین سے ظہور میں آتا ہے وہ تو اس لئے ہے کہ آباء و اجداد سے یہ طریقے اور رواج منقول ہیں جو چیز اوپر سے آتی ہے اس کے تقدس میں کیا کلام ہو سکتا ہے؟ آخر قرآن و حدیث آج کچھ نئے نہیں ہو گئے ہیں۔ وہی قرآن کی باتیں اور وہی حدیث کی روایتیں پہلے زمانے کے لوگوں کے سامنے بھی تھیں جو آج ہمارے سامنے ہیں اور وہ لوگ ہم سے کہیں زیادہ ان چیزوں کو جاننے اور ماننے والے تھے، لہذا یہ سب کچھ تو بہر حال ہونا ہی چاہیے۔ جو ہوتا آیا ہے اور آج ہو رہا ہے!

اگر ان مزاروں کے سامنے آدابِ زیارت کے جائیں تو پھر دُنیا میں کوئی چیز ان کو رعب نہ جاتی ہے۔ اگر یہاں بھی بے ادبیاں ہوں تو پھر دُنیا میں کس چیز کا ادب کیا جائے! اگر یہاں وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو قبروں کی دُنیا سے باہر عام پر نامناسب اور بوجہ کبھی جاتی ہیں تو بہر حال یہ بھی انہی حضرات کا فیض ہے کہ ان تکلفاتِ بارہ سے چٹکا مارا دیا۔ یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کو گنہ گری

نام سے یاد نہ کرنا چاہیئے۔ کیونکہ دراصل یہ ان درباروں کی توہین ہے۔ ان درباروں سے جو چیز وابستہ ہو جاتی ہے اس کو برا کہنا صرف بُروں کا کام ہے، ورنہ جو چیز کا بن نیک میں پہنچتی ہے، نیک بن جایا کرتی ہے اس نیک کا ذائقہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ ذوقِ اس سے نشناسی بخدا تانا چسپی۔ ان بزرگوں کی شان تو یہ ہے کہ جن قبروں میں وہ دفن ہیں وہ تو خیر رحمتِ الہی کا مہبط ہی ہوتی ہیں۔ مگر کسی پتھر کے ڈھیر پر بھی ان کا نام لے دیا جائے تو وہاں سے بھی فوائد و برکات کا بحرِ ذخار ابل پڑتا ہے۔ خدا نے جو شریعت اپنے بندوں کے لئے اتاری ہے، وہ ہے تولدِ اربعہ اتباع مگر خصوصیت و عمومیت میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ پیغمبروں کو اس کا اتباع اس لئے ضروری ہے کہ وہ پیغامِ پہنچانے والے ہیں۔ وہ خود اس کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں۔ مگر اولیاء و صوفیاء کی ایک خاص جماعت کو وہ امتیازِ خصوصی بخشا جاتا ہے کہ شریعت کا اتباع و غیر اتباع ان کے لئے بالکل یکساں ہے۔ ان میں سے اگر کچھ لوگ متمتع شریعت ہوتے بھی ہیں تو وہ اپنے ابتدائے سلوک کے مرحلہ میں ہوا کرتے ہیں! مگر بعد میں وہ فروعِ اہل

ہو جاتے ہیں اور بعض تو یومِ پیدائش ہی سے مرفوعِ القلم ہوتے ہیں! چنانچہ وہ اگر عورتوں کے دلچ گانے سے دل چسپی لیتے ہیں تو یہ ایک پردہ ہوتا ہے جو دیکھنے والوں کی آنکھوں پر پڑا ہوتا ہے ورنہ حوروں کے تصور سے ان کا کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا۔ اور سازوں کی آوازوں میں وہ ہمیشہ مولا کی آواز سنا کرتے ہیں۔ وہ دنیا ہی میں جنت کے مزے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ اس لئے دنیا و آخرت کی تقسیم کرنے والے اُن کی کسی بات کو پا نہیں سکتے۔ اور یہی سبب ہے کہ جو لوگ ان کے مزاراتِ مقدسہ پر حاضر ہوتے ہیں انہیں بھی اتباعِ شریعت کی پروا نہیں ہوتی۔ وہ اگر نماز روزہ سے دل چسپی بھی رکھتے ہیں تو محض اس لئے کہ خدا سے بھی کچھ نہ کچھ تعلق باقی رہے ورنہ اہل اللہ سے تعلق قائم رکھنا خود اللہ سے تعلق قائم رکھنے کے مترادف ہے!

اس تعلق کے بعد اگر کوئی شخص پوری شریعت سے بھی منحرف ہو جائے تب بھی ڈرنے کی بات نہیں۔ یہ حضرات نہ صرف اللہ کے ہاں سفارشی بن کر کھڑے ہوں گے بلکہ ان کی بات رکھنا اللہ پر واجب ہو گا، کہیں دنیا میں ایسے عاشق بھی پائے جاتے ہیں جو خاص اپنے ہی معشوقوں کی نافرمانی مول لے لیں۔ اہل اللہ نے تو پہلے اللہ سے عشق کیا مگر بالآخر وہ خود معشوق بن کر رہ گئے!

ایسے محبوبانِ ربّانی کے مزارات کیا دوسروں کی طرح کچے اور کھلے ہونے چاہئیں؟ اُن کی عظیم المرتبت ہستیوں کے شایانِ شان تو یہی بات ہے کہ نہایت عالیشان قبے اُن کے مزارات پر بنیں۔ تاکہ ان کی عظمتِ شان بھی باقی رہے اور نائبرین و معتقدین کو بھی اُن کے سایہ میں آرام لینے اور راحت پلنے کا موقع مل جائے۔ پھر جب یہ مزارات اس قدر مرجعِ خلافت بن جائیں تو اُن کے سجادہ نشینوں کا درجہ بھی آپ سے آپ ضروری ہو جاتا ہے اور کسے خبر ہے کہ وہ بڑے میں یا نہیں۔ مگر بڑوں کی نسبت تو انہیں یقیناً بڑا بنادیتی ہے۔ اور مسلم حکومتوں کی یہ انتہائی قدر شناسی اور عقیدت مندی تھی کہ انہوں نے ان مزاراتِ مقدسہ کے لئے بڑی بڑی جاگیریں اور جائدادیں وقف فرمائیں۔ ان تمام

چیزوں کو جو لوگ برا کہتے ہیں وہ ”دہائی“ ہیں۔ اس بات کی تحقیق کون کرے کہ ان کو وہاب سے نسبت ہے یا عبد الوہاب سے یا عبد الوہاب کے بیٹے سے۔ یہ حال ہیں یہ بے ایمان۔ بھلا اہل اللہ سے کٹ کر اللہ سے جڑنا بھی کوئی معنی رکھتا ہے؟“ (ان تصورات اور معتقدات سے لاکھ بار اللہ تعالیٰ کی پناہ)

یہ ہیں وہ خیالات و اعتقادات جو قبر پرستی کا اصل سبب ہیں۔ یہ آپس میں اس طرح مربوط ہیں کہ اگر آپ اس کے کسی جزئیہ کو بھی الگ کر دیں تو شاید اس عمارت کی پوری اینٹیں ہی کھوکھلی ہو کر رہ جائیں اور پھر یہ عمارت بھی ایک خاص بنیاد پر قائم ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارے اصول و فروع درست ہیں؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے پہلے حق و باطل کا ایک معیار متعین کرنا چاہیئے۔ جہاں تک غیر مسلم قوموں کا تعلق ہے ان میں یہ معیار کبھی متفق علیہ نہیں رہا ہے۔ کیونکہ خدائی ہدایت پر ایمان نہ لانے کے سبب ان کا ہر وادی میں بھٹکتا قدتی بات ہے۔ یہ خلاف اس کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے معیار حق و باطل کے تعین میں کبھی مختلف الخیال نہیں ہو سکتے۔ وہ چاہے دنیا کے کتنے ہی گوشوں میں بکھرے ہوئے ہوں اور علم و ایمان کے کسی درجہ پر ہوں ان کے نزدیک حق و باطل کا معیار صرف قرآن ہے۔ اور اس کے بعد رسول کی سنت۔ ان دونوں بھاری چیزوں کے بعد اگر کوئی چیز ان کے نزدیک لائق توجہ یا لائق پذیرائی ہو سکتی ہے تو صلحاء و علماء امت کے صرف وہ اقوال و افعال جو کتاب و سنت کے عین مطابق یا روح اسلامی سے قریب تر ہوں۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو چاہے کسی بات کو ساری دنیا کہتی ہو اور کوئی کام ساری دنیا میں کیا جاتا ہو مسلمان کے نزدیک اس کی قدر و قیمت اتنی بھی نہیں ہے جتنی مٹی کے ایک ذرہ یا گھاس کے ایک تنکے کی ہوتی ہے بلکہ وہ تو اپنے مشن کے لحاظ سے مامور ہی اس بات پر ہے کہ ہر خلافت کتاب و سنت چیز کی تردید کرے اور غملاً ہر منکر کو مٹائے اور ہر معروف کو قائم کرنے کی جدوجہد کرتا رہے، یہاں تک کہ اس راہ میں اپنی جان دے دے!

اس نقطہ نظر سے دیکھئے تو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جن اعتقادات و نظریات کی بناء پر مسلمان قبر پرستی میں مبتلا ہیں وہ سب سے باطل ہیں اور ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس قسم کے خیالات و اعتقادات صرف اس شخص کے دل و دماغ میں راہ پا سکتے ہیں جس نے کبھی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کی، یا کی تو اپنے موعومات و مفروضات کی تائید و سند کے لئے، ورنہ قرآن نے اتنی وضاحت و صراحت کے ساتھ حق و باطل کو میتر کر کے رکھ دیا ہے اور دنیا میں پائی جانے والی بہت سی غلط فہمیوں اور فحش فہمیوں کو اتنی خوبی اور حکمت کے ساتھ صاف کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص پورا قرآن نہ سہی اس کا کوئی ایک حصہ بھی طلب ہدایت کے لئے پڑھ لے تو اس کے دل و دماغ میں اس قسم کے خیالات و اعتقادات کے در آنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ اب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ہم قرآن کی کون کون سی آیات اور کون کونسی سورتیں اپنے مدعا کی توضیح میں پیش کریں۔ قرآن کی تعلیم اتنی صاف اور آسان ہے کہ ہر مرتبہ عقل کا انسان بخوبی اسے جذب کر سکتا ہے۔ پھر کیوں نہ پورا قرآن ہی سامنے رکھ دیں اور یہ نخلصا نہ گزارش کر دیں کہ خالی الذہن ہو کر چشمہ ہدایت سے سیرابی حاصل کرنے کی نیت سے قرآن پڑھیے ورنہ پیشگی قائم کئے ہوئے نظریات و اعتقادات لئے ہوئے (خصوصیتاً سے جبکہ ان کے ساتھ انتہائی تعصب موجود ہو) اگر قرآن پڑھا جائے گا تو دراصل قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ بلکہ اپنی خیالات و نظریات کی تلاوت ہوگی۔ تاہم چند آیات بطور مثال ملاحظہ ہوں۔

سورہ فاطر رکوع ۲ میں ہے :-

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْعِهِ إِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا
دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فُكِّرُوا لَكَفَرُوا بِشِرْكِكُمْ
وَلَا يُذِخُّكَ مِنْهُ خَيْرٌ

اس کے سوا تم جن کو پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم
اُن کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں اور اگر سن لیں تو تمہارا کہنا نہ کر سکیں۔ قیامت کے دن
وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اور تجھ کو ایک باخبر شخص کی طرح کوئی نہیں بتلائے گا !

اس آیت کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہاں بے جان مجبوروں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بلکہ جاندار اور ذی شعور ہستیوں کا ذکر ہے۔
کیونکہ پکارنا نہ سنتا، سن لیں تو جواب دینے یا کام نہ دینے کا اختیار نہ رکھتا اور شرک سے انکار کر دینا لکڑی پتھر کی مورتیوں کے افعال
نہیں ہیں۔ انھیں کے متعلق اللہ نے صاف خبر دی ہے کہ انھیں کسی قسم کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ انھیں جو لوگ طلب حاجات کیلئے
پکارتے ہیں اللہ نے ان کے اس فعل کو ”شرک“ قرار دیا ہے اور خبر دی ہے کہ قیامت میں وہ اس شرک کا انکار کریں گے۔ شرک
کے انکار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس فعل کے شرک ہونے کا انکار کریں گے۔ کیونکہ خدا خود جس فعل کو شرک ٹھہرائے اُس کا انکار
کسی کے بس میں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبردستی کے بنائے ہوئے مجبور اس فعل سے اپنی برأت ظاہر کریں گے۔ وہ کہیں گے
نہ ہم نے انھیں یہ فعل کرنے کا حکم دیا تھا اور نہ ہمیں یہ اطلاع تھی کہ ہمارے پیچھے کس نے ہمیں کیا کچھ بنا رکھا ہے۔ اللہ نے یہ خبر اس لئے
دی ہے کہ جو لوگ غلط ایمانوں کے سہلے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اُن کو پیشگی متنبہ کر دیا جائے تاکہ قیامت کے دن وہ اپنی
ایمانوں کے طلسم کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر ہچکھٹانے کی بجائے ابھی سے اپنی غلط فہمیوں کو دُور کر لیں۔ اور صحیح رویہ پر قائم ہو جائیں۔
چنانچہ آیت کا آخری فقرہ خاص طور پر لائق توجہ ہے۔ مقصود بیان یہ ہے کہ خدا کے خیر سے بڑھ کر صحیح خبریں تمہیں کون بتا سکتا
ہے۔ پس جو کچھ اللہ نے بتا دیا ہے اس سے کم یا زیادہ پر ایمان لانا پورے درجہ کی حماقت ہے۔ علم و خبر کا سرچشمہ تو وہی ہے۔ جب
وہیں سے تم کو وہ خبریں نہیں مل سکتیں جنہیں تم مان رہے ہو تو بے خبری کے اندھیرے میں جو کچھ تم کرو گے، اس کا نقصان
تمہیں کو اٹھانا پڑے گا۔

اسی سورہ فاطر میں آگے ارشاد ہوتا ہے :-

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ
أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا بِفَهْمٍ عَلَى بَيْتَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَبْدُو لَهُمْ أَنَّ
بَعْضَهُمْ بَعْضًا إِيَّاهُ وَعُرَاهُ (رکوع ۵)

کہہ دو کہ ذرا اپنے شریکوں کو تو دیکھو جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم پکارا کرتے ہو۔ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین

کا کونسا حصہ پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں اُن کا کوئی سا جہا ہے یا پھر ہم نے اُن کو کوئی کتاب دی ہے

کہ یہ اس کی سند پر قائم ہیں۔ بات یہ ہے کہ ظالم ایک دوسرے سے جو کچھ وعدہ کر رہے ہیں وہ محض دھوکا ہے۔

یعنی یہ اپنے دیتے کے حق میں عقلی و عقلی کسی قسم کی دلیل نہیں رکھتے۔ اگر رکھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ زمین و آسمان

کی تخلیق میں اُن کے اپنے مجبوروں کا کیا حصہ ہے یا پھر یہی بتا دیں کہ ہم نے آخر کہاں کس جگہ اور کب یہ حکم دیا ہے کہ چونکہ ہماری

سلطنت چند ہا اختیار ہستیوں کے درمیان بٹی ہوئی ہے، جن میں سے ہر ایک تمہاری پکار کا مستحق ہے لہذا انہیں پکارا کرو۔ جو لوگ عقلی و نقلی دلائل سے بے نیاز ہو کر بے بنیاد عقیدے اور طریقے اختیار کرتے ہیں وہ ظالم ہیں اور آپس میں یہ جو کچھ وعدے دے کر کرتے ہیں وہ صرف دھوکا ہے۔ !

یہی مضمون سورہ احقاف کے پہلے رکوع میں ارشاد ہوا ہے۔ فرمایا:۔
 قُلْ اَزَعَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَمْ فِیْ مَا ذَاخَلَقُوْا مِنْ اَكَاْرٍ مِنْ اَمْرِكُمْ
 شُرَکَآءُ فِی السَّمٰوٰتِ اِیْتُوْنِیْ بِکِتٰبٍ مِّمَّنْ قَبْلَ هٰذَا اَوْ اَثَرٌ مِّنْ صَلَٰمٍ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ
 وَ مِّنْ اَصْلٍ مِّمَّنْ یَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ کَا یَسْتَجِیْبُ لَهٗ اِلٰی یَوْمِ الْقِیٰمَةِ وَ هُمْ
 عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ۝ وَاِذَا احْشَرْنَا النَّاسَ کَا تُوْلَعُوْنَ اَعْدَآءُ وَ کَا لَوِ الْیَحْیٰی تَرْهَمُ کَا فِرِیْنَ ۝
 کہہ دو درادیکھو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارا کرتے ہو۔ مجھے بتاؤ کہ انہوں نے آخر زمین کا
 کونسا حصہ پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی
 کوئی کتاب یا کوئی علمی روایت پیش کرو۔ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو گا جو اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں
 کو پکارے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہیں کر سکتیں۔ بلکہ ان کی دعا سے بھی مدد بے خبر ہی
 جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔

ان آیات سے حسب ذیل حقائق بدراستہ ثابت ہیں:۔

(۱) ”عبادت“ محض نماز روزہ کا نام نہیں ہے بلکہ دعا بھی عین عبادت ہے۔ جو شخص نماز روزہ خدا کے لئے کرے۔ لیکن
 مشکل کشائی، فریاد رسی اور فتنہ حاجات کے لئے اسے چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، وہ خدا کے ساتھ دوسروں کو عبادت
 میں شریک کرنے کا مجرم ہے۔

(۲) یہ پرے درجہ کی گمراہی ہے کہ خدا کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کو پکارا جائے کیونکہ کوئی اور ہستی کسی کی پکار کا جواب دینے پر
 قادر نہیں ہے، اور جواب دینا تو ایک طرف کسی کو کسی کی پکار کی خبر تک نہیں ہوتی۔ حدیہ ہے کہ یہاں جن جن ہستیوں کو
 لوگوں نے معبود بنا ڈالا انہیں جب قیامت کے دن اس کی اطلاع ہوگی تو اس پر ان کا خوش ہونا تو درکنار اُلٹے وہ
 ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا صاف انکار کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت حال میں لوگوں کا یہ
 طرز عمل اتنی شدید ضلالت ہے جس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا !

(۳) عقائد و اعمال کی بنیاد ہمیشہ عقلی و نقلی دلائل پر قائم ہونی چاہیے۔ طبیعات و توہمات یا خالی خولی جذباتی باتیں
 کبھی توجہ تک نہیں ہیں، چہ جائیکہ انہی پر مستقلاً اپنے عقائد و اعمال کی عمارت کھڑی کر لی جائے۔ پس جب یہ معلوم
 و مسلم ہے کہ تخلیق کائنات میں اللہ نے کسی اور کو شریک نہیں کیا ہے اور نہ اُس نے قرآن میں یا اس سے پہلے کی
 کسی کتاب میں شرک فی الدنیا یا شرک فی العبادت کا حکم دیا ہے تو پھر لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ ان کی ضلالت
 کا انجام کیا ہوگا۔

یہ اولیاء پرستی دراصل اس عقیدہ کا نتیجہ ہے کہ انہیں نفع و نقصان پر قدرت حاصل ہے اور ان کے یہ
 اختیار کچھ ایسے عالم گیر و ہمہ گیر ہیں کہ وہ اپنی کارروائیوں میں خود خدا کے اذن کے بھی پابند نہیں ہیں حتیٰ کہ اگر خدا

کسی کو نقصان پہنچانا چاہیے تو یہ اڑے آتے اور بندوں کو اس سے بچا لیتے ہیں۔ اور قائدہ پہنچانا چاہیے تو ان کی رضا مندی کے بغیر وہ بندوں کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا۔ یہی عقیدہ ان کی رضا مندی و ناراضی کو اصل میاں قرار دیتا ہے اور کچھ بدوا نہیں کی جاتی کہ خدا کس عمل سے خوش اور کس سے ناخوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بگ بگ اس عقیدہ کی تردید فرمادی ہے۔ مثلاً ایک جگہ فرمایا:-

قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِعَذَابٍ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ الْعَذَابِ أَوْ إِنْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُهَا خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ يَتَذَكَّرُ أَلَمْ تَرَ كَلَّا ۝ رز رکوع ۱۴

کہہ دو ذرا دیکھو تو سہی کہ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو تم اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہو کیا وہ اس کی دی ہوئی تکلیف کو روک سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ تم کہہ دو کہ میرے لئے تو اللہ کافی ہے، بھروسہ کرتے دے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔

سورہ جن میں فرمایا:-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ لِقَوْمٍ يُحِبُّونَ ۝ رز رکوع ۲

کہہ دو کہ میں تمہارے کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ تمہاری کسی بھلائی کا۔ تم کہہ دو کہ مجھ کو خدا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور نہ میں اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پاسکتا ہوں!

جو لوگ اولیاء کو اس درجہ نفع و نقصان پر قادر نہیں مانتے کہ خدا کے اذن کے وہ پابند ہی نہ ہوں، انہیں شیعہ عقیدہ ایک اور رخ سے گراہی کی طرف سے جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان حضرات کو نفع و نقصان کے اختیار دیتے گئے ہوں یا نہ دینے گئے ہوں۔ یہ حال یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں اور جیسا کہ دنیوی سلطنتوں میں ہوا کرتا ہے۔ بسا اوقات ان سفارشیوں کو اصل حاکم سے زیادہ قدر و منزلت اور تعظیم و عبودیت کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے۔ کیونکہ انہی کی اچھی بری سفارشوں پر حاکم اعلیٰ کے سارے فیصلوں اور اس کی ساری کارروائیوں کا تدارک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدہ کی بھی جگہ جگہ تردید کی ہے:-

لَيْسَ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا يَخَفُ ۝ رز رکوع ۶

اُس کے سوا نہ ان کا کوئی مددگار ہے نہ کوئی سفارشی!

لَيْسَ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا يَخَفُ ۝ رز رکوع ۸

اللہ کے سوا نہ اُس کا کوئی مددگار ہے اور نہ سفارشی!

مَا أَكْفَكُنَّ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَافِظًا وَلَا نَصِيرًا ۝ رز رکوع ۱۱

اس کے سوا نہ تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ سفارشی۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِمِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ يُهَيِّعُ - (سورہ رکوع ۲)

ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی جس کا کہا مانا جائے!

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ مَا لَنْبَدَهُمْ إِلَّا لِيُقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ - (زمر رکوع ۱)

جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز تجویز کر رکھے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم ان کی عبادت محض اس لئے کرتے ہیں کہ وہ مرتبہ میں ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ اللہ ان کے درمیان تمام مختلف فیہ معاملہ کا فیصلہ کر دے گا۔ اللہ کسی ایسے شخص کو راہ راست نہیں دکھاتا جو جھوٹا اور ناشکر ہو!

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوْلُوا كَأَنَّهُمْ لَيَّمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ - (اللہ الشفاعة جمیعاً - زمر رکوع ۵)

کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے۔ کہہ کہ اگرچہ یہ کچھ بھی قدرت نہ رکھتے ہوں اور کچھ نہ سمجھتے ہوں، تم کہہ دو کہ سفارشی کا اختیار تو تمام تر اللہ ہی کو حاصل ہے!

وَيُعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُمْ شُرَكَاءُ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَنْبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ مِنْ سُجُودِهِ وَتَعَالَىٰ غَمًّا يَشْرِكُونَ - (یونس - رکوع ۲)

یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کر رہے ہیں وہ نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع۔ اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہم ہمارے سفارشی ہیں۔ اے محمد! ان سے کہہ کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جیسے وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں۔ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ پاک اور بالادبر تر ہے!

”شفعاء“ کا عقیدہ رکھنے والے جمہور کا آخری حسرت ناک انجام دیکھیے۔

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ مِمَّا خَلَقْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُنتُمُ الَّذِينَ تَرَعُمْتُمْ إِنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ - (الانعام رکوع ۱۷)

بیشک تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا جو کچھ ہم نے تم کو دنیا میں دیا تھا وہ سب پیچھے چھوڑ آئے۔ اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنائے ہیں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب آپس سے الگ ہو گئے جن کا تم زعم رکھتے تھے!

يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوا مِنْ شُفَعَاءِ قُلُوبِهِمْ أَنَّا أَوْ شَرُّ دُفَعَلْنَا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرْنَا أَنْفُسَنَا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ - (اعراف رکوع ۶)

جس روز وہ انعام سامنے آجائے گا تو وہی لوگ جو اس کو بھولے ہوئے تھے کہنے لگیں گے کہ واقعی ہمارے
اب کے رسول حق لے کر آئے تھے پھر کیا اب میں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے من میں سفارش کریں یا میں
دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقہ پر کام کر کے
دکھائیں۔ بیشک ان لوگوں نے اپنا نقصان خود کیا اور ان کی ساری افترا بندیاں آج گئی گزری ہوئیں۔
وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝
(دوم رکوع ۲)

جس روز قیامت برپا ہوگی تو مجرم سخت نا امید ہو جائیں گے سُن کے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ کرے گا
اور یہ لوگ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔

”شفاعت“ کا یہ عقیدہ چونکہ دوسروں کیلئے علم غیب کے حاصل ہونے کے عقیدہ کو مستلزم ہے اس لئے قرآن نے اس کی بھی نفی
کر دی ہے۔

وَعِنْدَهُ صَفَاتُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ (انعام رکوع ۷)
اُسی کے پاس غیب کی گنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ (نمل رکوع ۵)
کہہ دو کہ سوائے خدا کے زمین و آسمان کی کوئی ہستی غیب کی علم نہیں رکھتی۔
قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ
لَا سَتَكُنَّ رِزْقٌ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوْءُ ۚ (اعراف رکوع ۳۳)
اے محمد! تم کہہ دو کہ مشیت خدا کے بغیر میں اپنی ذات کے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا
اگر میں عالم الغیب ہوتا تو یقیناً بہتیرا نفع اپنے لئے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا!
قُلْ مَا كُنْتُ بِذِي عَاقِلٍ ۚ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۚ (احقاف رکوع ۱)
اے محمد! تم کہہ دو کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا
اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟

یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ یہ کہہ دیں۔ چنانچہ حضور نے بھی اپنی زبان مبارک سے یہی کچھ ارشاد فرمایا ہے
ایک حدیث میں ہے۔

وَاللَّهِ لَا أَدْرِى وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۚ (مشکوٰۃ باب البکا والخوف۔ بحوالہ بخاری ج ۱ ص ۱۸۷)
خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ خود میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا درآغایک میں اللہ کا رسول ہوں۔
یہ اولیاء پرستی بالعموم بد شکلوں میں ظہور کرتی رہی ہے، ایک یہ کہ خدا پرستی کو بالکل ترک کر کے ادنیٰ پرستی ہی کو عین خدا پرستی
تصور کر لیا جاتا ہے اور دوسری یہ کہ خدا پرستی کے ساتھ ساتھ اولیاء پرستی بھی چلتی رہتی ہے، چنانچہ ان دونوں تصورات کو رد کرنے کے لئے کہیں
اللہ تعالیٰ نے تَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ (تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر) فرمایا ہے اور کہیں مِنْ دُونِ اللَّهِ کے بجائے مَعَ اللَّهِ (اللہ کے
ساتھ) کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ مومنوں کے آخر میں اللہ دعا دیتا ہے۔

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ
إِنَّهُ لَا يَفْصَحُ الْكَافِرُونَ ۝

جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتے۔ جس کے لئے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے کا فریضی منسلح نہیں پاسکتے!
سورہ نمل کے پانچویں رکوع میں توحید کے دلائل دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس سوال کو دہرایا ہے کہ:-
عَالِمُ مَعِ اللَّهِ ۝ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے۔

چنانچہ ان آیات کے منجملہ ایک آیت یہ ہے:-

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاكَ وَرَكِبْتُ الشَّوْعَ وَبَخَعَكُمُ خَلْقًا ۚ أَلَا رَحْمَةٌ
عِزَّ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝

وہ کون ہے جو مجبور اور بے قرار آدمی کی دعا قبول کر لیتا ہے جبکہ وہ اسے پکارنے لگتا ہے اور پھر اس کی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ اور تمہیں زمین میں نیابت کا شرف بخشتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ مگر تم لوگ بہت کم نصیحت مانتے اور اسے بہت کم یاد رکھتے ہو!

یہی غلط ذہنیت ہے جو زندہ اور مردہ بزرگوں کی تعظیم و تکریم میں غلو کرتی اور بالآخر ان کی پرستش و عبادت تک لے جا کر چھوڑ دیتی ہے۔ یہاں تک کہ زندوں سے کہیں زیادہ مردوں کی پرستش کی جاتی ہے اور یہ عقیدہ قائم کر لیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد تصرفات میں اور اُن پچے ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اسی عقیدہ سے اہل قبور کے ساتھ وہ کچھ کیا جاتا ہے جو زندہ بزرگوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہل قبر کی پرستش کی بھی تردید فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ فتح کے دوسرے رکوع میں ارشاد ہوتا ہے:-

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۚ أَمْوَآتُ
غَيْرِ أَحْيَاءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۝

اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں۔ بلکہ خود بخود مہذب ہیں۔ مردہ ہیں۔ زندہ نہیں ہیں اور ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائیگا!

ان دونوں آیتوں میں خاص طور پر جن بنیادی معبودوں کی تردید کی گئی ہے وہ نہ تو فرشتے اور شیاطین ہیں اور نہ لکڑی پتھر کی برجیاں بلکہ صرف اصحاب قبور ہیں کیونکہ فرشتے اور شیاطین تو زندہ ہیں ان پر اموات غیر احیاء کے الفاظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا لکڑی پتھر کی سورتیاں ان کے لئے شعور و عدم شعور کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے اور نہ بعث بعد الموت ہی ان سے متعلق ہے۔ لہٰذا الذین یدعون من دون اللہ سے صرف وہ غیر معمولی انسان مراد ہیں جن کی وفات کے بعد غالی معتقدین انہیں داتا، مشکل کشا، فریاد رس، بندہ نواز، گنج بخش، دستگیر اور نہ معلوم کن کن نقاب سے ملقب کر کے ان سے اپنی جملہ ضروریات وابستہ کر دیتے ہیں اور پھر انہیں اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت یا مصیبت کے وقت پکارنے لگتے ہیں۔ نزدیک قرآن کے زمانہ میں بھی مردہ بزرگوں کی پرستش کا رمن بہت عام تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اساف، نائلہ، لات، منات اور غریبی وغیرہ دراصل انسان تھے۔ جنہیں بعد کے جہان نے بت بنا ڈالا اور خدائی کی صفات سے متصف کر دیا۔ آیت کریمہ۔ وَتَقُولُ لَا تَدْبُرُنَّ إِلَٰهَتِكُمْ ذِكْرًا تَأْتِي بِهَا آيَاتُ سُرٍّ ۚ وَلَا يَخَافُ يَهُودُ وَيَعُونُ وَيُسْرَا ۝ (یعنی انہوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑ بیٹھنا اور نہ وہ درمواج اور بیخوش اور بے خوف اور

تسکو چھوڑنا۔ سورہ نوح رکوع ۱۲ کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ کے جو الفاظ بخاری میں مروی ہیں وہ یہ ہیں:-
 كلهم ائمه رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام فلما هلكوا ادعى الشيطان الى قومهم
 ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا فسلم
 بعد حتى اذا هلك اولئك ونسخ العلم عبادت -

یہ سب نوح علیہ السلام کی قوم کے بزرگوں کے نام تھے۔ جب وہ لوگ مر گئے تو شیطان نے اُن کی قوم کو یہ بات
 بُھائی کہ جہاں یہ لوگ بیٹھتے تھے وہاں کچھ نشان کھڑے کر دو اور اُن کے نام ان بزرگوں کے نام پر رکھ دو۔
 چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس وقت تو ان کی عبادت نہیں ہوئی مگر جب یہ لوگ مر گئے اور علم جاتا رہا
 تو اُن کی عبادت ہونے لگی!

اس روایت سے حسب ذیل امور بلا کسی تاویل و ابہام کے خود بخود ثابت ہوتے ہیں:-

۱۔ رجال صالحین ہمیشہ پوجے جاتے رہے ہیں۔

۲۔ صالحین کو معبود بنانا قطعی طور پر ”وحی شیطانی“ کا نتیجہ ہے۔ اس کو وحی الہی یا مریضیات الہی سے ذرہ برابر تعلق نہیں ہے!

۳۔ صالحین کی نشست گاہوں، عبادت گاہوں اور راسخ گاہوں پر یادگاری نشان کھڑے کر دینا بھی مریضی لغو فعل ہے!

۴۔ استھانوں اور انصاب و نشانات کو بزرگوں کے نام سے موسوم کرنا بھی ”وحی شیطانی“ ہی کا نتیجہ ہے!

۵۔ صالحین کی عبادت اُن کی زندگی سے زیادہ اُن کی وفات کے بعد ہوتی رہی ہے!

۶۔ مردہ بزرگوں کی پرستش محض جہالت کا کرشمہ ہے۔ اس کو علم سے کوئی لگاؤ نہیں ہے!

مگر اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بخشی ہوئی اعلیٰ درجہ کی بصیرت سے خوب جانتے تھے کہ رجال صالحین تو دراصل اپنے
 پورے وجود کے ساتھ دوسرے لوگوں کو صالحیت کا سبق دیتے ہیں۔ مگر کمزور ذہن اُن کی صالحیت کا اسٹاڈنٹ قبول کیا کرتے ہیں۔ اور اُن کی
 صالحیت رفتہ رفتہ الوہیت و معبودیت سے متصف ہو جاتی ہے، اس لئے آپؐ نے مختلف موقعوں پر مختلف الفاظ اور عبارتوں میں اپنی
 امت کو قبروں کے ساتھ غیر معمولی اعتنا و اہتمام برتنے سے بار بار فرمایا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے باب دفن المیت میں بحوالہ مسلم حضرت
 جابرؓ سے روایت ہے کہ:-

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخَصَّنَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ
 وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ -

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو گچ سے پختہ کرنے، اس پر عمارت بنانے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔

مشکوٰۃ کے اسی باب میں بحوالہ ترمذی حضرت جابرؓ ہی سے منقول ہے کہ:-

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخَصَّنَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ
 وَأَنْ تُؤَدَّ طَائِدٌ -

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو گچ سے پختہ کرنے، اُن پر لکھنے اور ان کو روندنے سے منع فرمایا۔

ان دونوں حدیثوں پر غور کیجئے۔ بنظر ظاہر قبروں کو پختہ کرنے اور ان پر قبرے اور گنبد تعمیر کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں
 ہوتی۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو اس کے فوائد و مصالح بیان کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ مگر حضورؐ خوب سمجھتے تھے کہ اگر اس اہتمام کا

آغاز ہو گیا۔ تو یہ اہتمام احترام تک، اور احرام و سجدہ و طواف اور عبادت تک پہنچ کر رہے گا۔ اس لئے آپ نے باہم و صریح اس سے منع کر دیا تاکہ ان ماہوں کا سید باب ہی ہو جائے جہاں سے شرک و بے پاؤں داخل ہوتا ہے اور آگے چل کر خرافات و بدعات کا ایک طوفان اٹھ اٹھتا ہے۔ رہ گیا قبروں پر بیٹھنا اور ان پر لکھنا تو ظاہر ہے کہ خالی خولی بیٹھنا یا صرف صاحب قبر کا نام اور تاریخ وفات وغیرہ لکھنا مراد نہیں ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ طلب حاجات کے لئے یا مراقبہ و مجاہدہ کی خاطر یا مجاور و خادم بن کر وہاں نہ بیٹھنا چاہیئے۔ اور آیات و احادیث یا ایسے اشعار اور فقرے، جن میں صاحب قبر کی حمد و ستائش نہایت مبالغہ کے ساتھ کی گئی ہو۔ لکھنے سے پرہیز کرنا چاہیئے۔ کیونکہ یہ سارے افعال باس نی شرک و بدعت تک منجر ہوتے ہیں۔ اور مقصود دراصل اسی راہ کو بند کرنا ہے۔ چنانچہ قبروں کو پختہ کرنا تو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی قبر میں تک دیکھنا گوارا نہ تھا۔

ابو الہیلاج اسدی کا بیان ہے کہ حضرت علیؑ نے مجھ سے فرمایا:-

”کیا میں تم کو ایسے کام کے لئے نہ بھیجوں جن کے لئے خود مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

بھیجا تھا اور وہ یہ ہے کہ تم کسی مورت کو مثلاً بغیر اور کسی اونچی قبر پر ایسے بغیر نہ چھوڑو۔“

(مشکوٰۃ باب دفن المیت بحوالہ مسلم)

یہ تعلیم تھی جس کی بنا پر قبے اور عالیشان عمارتیں بنانا تو درکنار صحابہ کرام کسی قبر پر معمولی سا مٹا میا نہ یا سائبان تک دیکھنا

پسند نہ کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے عبدالرحمن کی قبر پر ایک شامیانہ لگا ہوا دیکھا تو فرمایا

کہ ”یا علامہ انزعہ انما یطہرہ عملہ“ (اے لڑکے! اس کو الگ کر دے، ان پر تو ان کا عمل سایہ کر رہا ہے)

ان شروعات کا راستہ جس میں مفسد و قباہ تک پہنچتا ہے، ان کی نسبت بھی حضورؐ کے احکام نہایت صاف و صریح ہیں۔

مثلاً فرمایا:-

لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عَيْدًا - میری قبر کو ”عید“ نہ بناؤ۔ (مشکوٰۃ باب الصلوٰۃ علی النبی بحوالہ نسائی بروایت ابو یوسف)

ایک اور جگہ ہے:-

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَتُتًا يُعْبَدُ - اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا کر پوجی جائے۔

(مشکوٰۃ - باب المساجد و مواضع الصلوٰۃ - بحوالہ مالک بروایت عطاء)

قبروں کا بت بنا کر پوجا جانا تو ایک صحت و صریح بات ہے جس کی تشریح کی حاجت نہیں۔ البتہ لفظ ”عید“ کچھ تشریح طلب

ہے۔ عید عربی لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو عود کرے یعنی بار بار آئے۔ چونکہ خوشی اور جشن کا روز سال بہ سال آتا رہتا ہے اس لئے

اسے بھی عید کہا جاتا ہے۔ عید بلا تعین روز و تاریخ نہیں آتی بلکہ اس کی ایک تاریخ معین ہوتی ہے، جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور

خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ قرآن میں حضرت موسیٰ کی دعا منقول ہے کہ انہوں نے کہا تھا:-

اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا -

اے اللہ اے ہمارے پروردگار! ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما تاکہ وہ ہمارے لئے، ہمارے

انگٹے پھلے سب لوگوں کے لئے ایک خوشی کا دن قرار پائے۔

یہود و نصاریٰ اپنے بزرگوں کی قبروں پر سال بہ سال جمع ہوتے اور میلے لگا کر بتے تھے۔ سرکار رسالت کا بتلے اپنی امت کو حکم

دیا کہ اس طرح روز و تاریخ معین کر کے میری قبر پر اجتماع نہ کرو جیسا کہ خوشی اور جشن کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ پھر دوسری حدیث میں وہ

غرض بھی واضح فرمائی ہے، جس کے لئے یہ میلے ٹھیلے اور اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، یعنی قبر کو بت بنا کر پوجنا۔

اب سوچنے کی بات ہے کہ جب حضور ہی نے اپنی قبر پر میلوں اور اجتماعات کو پسند نہ فرمایا اور نہ یہ پسند کیا کہ قبر مبارک ایک بت بن کر رہ جائے، جس کی پرستش ہوتی رہے، یہاں تک کہ اس کے لئے خدا سے دعا بھی مانگی، تو پھر دوسروں کو یہ حق کہاں سے پہنچ سکتا ہے کہ ان کی قبریں بت بنا کر پوجی جائیں اور سال بسالی نہایت شان و اہتمام کے ساتھ وہاں میلے لگتے رہیں۔

اس امر واقعی سے کس کو انکار ہو سکتا ہے کہ حضور افضل المرسلین و خاتم النبیین ہیں اور پوری کائنات میں خداوند قدوس کے بعد آپ ہی کی ہستی بزرگ ترین ہستی ہے۔ اگر خدا کے سوا کسی اور چیز کی عبادت جائز ہوتی اور مزاروں پر سالانہ اجتماعات کسی درجہ میں بھی محمود و مقصود یا کم از کم جائز ہوتے تو حضور کی قبر مبارک اس کی اولین مستحق تھی۔ مگر جب حضور نے خود اپنی ذات کے لئے بھی اس کی نہی فرمادی تو پھر کسی دوسری قبر کے لئے اس کا تصور تک کرنا ایمان کو متزلزل کرنے کے لئے ہے! رہ گئے اس کے لئے جو ازواج و استجاب کرنے کی کوشش کرنے والے یا اسے ضروری اور لازم قرار دینے والے۔ سو حضور کے صریح ارشادات کی روشنی میں ان کو اپنے ایمان کی خیر مساننا چاہیے!

حضور کے بعد پوری امت میں سب سے افضل صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ لیکن کسی صحابی کے متعلق یہ سننے میں نہیں آتا کہ ان کی قبر کو بھی بت بنا کر پوجا گیا ہے اور "عرس" کے نام سے وہاں سالانہ اجتماع منعقد ہوتا رہا ہے۔ پس پوری امت میں سے چند قصوں اور قصص و صوفیاء کی قبروں کے ساتھ یہ سارا معاملہ بین طور پر انتہائی فساد عقیدہ کا منظر ہے۔ جس سے ہر متبع شریعت مسلمان کو توبہ کرنی چاہیے۔!

قبروں کی عبادت کا ایک جزو اور نہایت اہم جزو یہ ہے کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنایا جائے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں بھی حضور کے ارشادات نہایت واضح ہیں۔ مثلاً حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ حضور نے اپنے مرنے کے وقت میں فرمایا تھا:۔
لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ۔
اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت فرمائے۔ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا تھا۔ (مشکوٰۃ۔ باب مساجد و مواضع الصلوٰۃ بحوالہ صحیحین)

یہی ارشاد حضرت ابو ہریرہؓ کے واسطے سے بھی منقول ہے، جسے بخاری و مسلم کے علاوہ ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ مشکوٰۃ کے مذکورہ بالا باب میں مسلم کے واسطے سے ایک اور حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضور نے فرمایا:۔
أَكْفَرُ رَجُلٍ مَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَلَّ لَوْ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَمَسَاجِدِهِمْ مَسَاجِدَ فَلَا يَتَخَذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِلَّا أَنَّهَُا كُنْزٌ ذَالِكُ!
خبردار رہو۔ تم سے پہلے کے لوگ اپنے انبیاء و صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ پس تم کہیں قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنالینا، میں تمہیں اس فعل سے منع کرتا ہوں!

یہاں یہ امر بھی لائق ذکر ہے کہ انبیاء و صالحین کی قبروں کو سجدہ کرنا تو ایک طرف خود امام الانبیاءؑ نے اپنی زندگی میں اپنی ذات بابرکات کے لئے بھی سجدہ کو جائز نہیں رکھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضورؐ ہاجرین اور انصار کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک اونٹ آیا اور اس نے حضورؐ کو سجدہ کیا۔ اس پر صحابہ نے کہا کہ:۔

يَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ وَخَتَمُ أَخِي أَنْ تَسْجُدَ لَكَ۔

”جانور اور دھت آپ کو سجدہ کرتے ہیں، پس ہم تو آپ کو سجدہ کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔“
آپ نے فرمایا:-

اُعْبُدُوا رَبَّكُمُ وَ اَكْبِرُوا آخَاكُمْ -

عبادت صرف اپنے رب کی کرو رہ گیا تمہارا بھائی تو اس کا صرف اکرام کیا کرو۔

ملاحظہ کیجئے مشکوٰۃ باب عشرت النساء بحوالہ امام احمد بروایت حضرت عائشہؓ - اس حدیث میں عبادت اور اکرام کا فرق بھی بتا دیا گیا ہے اور رب کے مقابلہ میں دوسرے سارے انسانوں کو ”بھائی“ کہہ کر یہ امر بھی ذہن نشین کر دیا گیا ہے کہ ان میں باہمی کتنا ہی فسوق و فساد ہو مگر حال یہ عہدیت کے رشتہ سے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پس ان کا اکرام تو جائز ہے لیکن اس میں غلبہ کو کے عبادت تک تو بت پہنچا دینا فی الجملہ حرام ہے!

جو قبریں سجدہ گاہ تک کا مرتبہ حاصل کر چکی ہوں۔ ناممکن ہے کہ لوگ ان پر دُور دراز سے سفر کر کے، سفر کا ساد و سامان ساتھ لئے نہایت اہتمام کے ساتھ حاضری نہ دیں۔ چنانچہ اسفار زیارت کا رواج عہد جاہلیت میں بھی تھا اور آج بھی اس کا مشاہدہ ہر جگہ کیا جاسکتا ہے۔ حضورؐ نے اسے ممنوع قرار دیتے ہوئے صاف فرمایا کہ:-

كَاتَسَدُّ التَّيَاحَالَ اِكْلًا اِلَى ثَلَاثَةِ صَاعَاتٍ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَالْمَسْجِدَ الْاَقْصَى

و مسجدی ھذا۔ (مشکوٰۃ - باب المساجد و مواضع الصلوٰۃ بحوالہ صحیحین بروایت ابو سعید خدی)

مطلب یہ ہے کہ زیارت کے واسطے کسی استھان یا مکان متبرک کو سفر کر کے جانا درست نہیں ہے۔ اس قسم کا سفر صرف تین مسجدوں کے لئے جائز ہے۔ ایک مسجد حرام یعنی کعبہ شریف - دوسری مسجد اقصیٰ - تیسری مسجد نبوی۔ اس حدیث سے اسفار زیارت کی نوعیت خود بخود متعین ہو جاتی ہے!

جو لوگ ان تمام تنبیہات کے باوجود ”زیارت قبر“ کے نام سے ”عبادت قبر“ کرتے ہیں وہ دیدہ و دانستہ خدا کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ اس معاملہ میں مرد و عورت دونوں یکساں ہیں لیکن زائریں کے مقابلہ میں زائرات کے لئے (عقلی و اخلاقی فتنوں میں مبتلا ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ اس لئے خصوصیت کیساتھ ان پر حضورؐ نے لعنت فرمائی ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا: لعن اللہ نازرات القبور! احمد، ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا: لعن اللہ نازرات القبور! —

اوپر کی توضیحات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ قبر پرستی اعدا و یار پرستی بالیقین ”شُرک“ کی تعریف میں داخل ہے۔ لہذا اب شرک کی اہمیت بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے:-

سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی جو نصیحتیں نقل فرمائی ہیں، ان میں ایک فقرہ یہ ہے:-

يَا بُنَيَّ لَا تَشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ - بیٹا! اللہ کا شریک نہ کرنا۔ بلاشبہ شرک بڑا ظلم ہے۔

حضرت لقمان جو مکہ میں کو نصیحت کر رہے تھے اس لئے اس کی فہم و ذکا کے مطابق انہوں نے شرک کو صرف ظلمِ عظیم کہہ کر چھوڑ دیا مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ایک ایک فرد کو بلا لحاظ مذہب و کھن و بلا لحاظ عام و خاص جو نصیحت فرمائی ہے وہ سننے کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں:-
لَا تَشْرِكْ بِاللّٰهِ وَاِنْ قُتِلْتَ وَ حُرِّقْتَ (مشکوٰۃ باب اکبار بحوالہ احمد بروایت معاذ بن جبل) یعنی اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تو قتل کر دیا جائے یا جلاؤ لال جائے!

قرآن میں "علم" بالعموم گناہ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ پس شرک اس لحاظ سے ایک بڑا گناہ قرار پاتا ہے۔ لیکن قرآن ہی بتاتا ہے کہ اس گناہ کی حیثیت دوسرے گناہوں سے بالکل مختلف ہے۔ دوسرے گناہ چاہے وہ بجائے خود کتنے ہی بڑے ہوں لائق معافی ہیں۔ لیکن شرک بالکل ناقابل معافی جرم ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۝

یقیناً اللہ اس امر کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے۔ ہاں اس کے ماسوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں انہیں وہ جس کے لئے چاہے گا معاف کر دے گا۔ کیونکہ جس نے اللہ کا شریک قرار دیا اس نے ایک بڑا گناہ افترا کیا۔ !

حضرت لقمان کی نصیحت میں شرک کو ظلمِ عظیم کہا گیا ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اسے اثمِ عظیم فرمایا ہے اور اس پر لفظ "افترا" بیزاد کیلئے ہے۔ جو چھوٹ تصنیف کرنے کا ہم معنی ہے۔ اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دوسرے گناہ تو کسی نہ کسی غارضی سبب سے سرزد ہوا کرتے ہیں لیکن شرک کی سرے سے کوئی علت ہی نہیں۔ یہ محض انسان کے توہم پرستانہ ذہن کی حسیلاتی ہے۔ آیت مشریفہ میں صَادُونَ ذِی لَکْ گناہوں کی معافی کا جو اعلان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بس شرک سے بچا رہے۔ باقی دوسرے گناہ خوب دل کھول کر کئے جائیں۔ بلکہ دراصل اس سے یہ بات ذہن نشین کرانی مقصود ہے کہ شرک کو ایک بہت معمولی گناہ نہ سمجھا جائے۔ یہ تو تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے یہاں تک کہ اور گناہوں کی معافی تو ممکن ہے مگر یہ گناہ قطعی طور پر ناقابل معافی ہے۔ اس سے ان لوگوں کا ہر سر غلط ہوتا پوری طرح واضح ہوتا ہے جو شریعت کے چھوٹے چھوٹے احکام کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں بلکہ ان کا سارا وقت فقہانہ جزئیات کی تاپ تول ہی میں صرف ہوتا رہتا ہے۔ لیکن شرک اُن کی نگاہ میں اتنا ہلکا فعل ہے کہ نہ خود اس سے بچنے کی فکر کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو اس سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ طرح طرح کی تاویلوں اور تحریفوں سے شرک کو توحید کا لباس پہنانے میں بھی تامل نہیں کرتے اور تحریف کا کمال یہ ہے کہ شرک غفل کو شرک خفیف تک بنا ڈالتے ہیں۔

اسی سورہ نساء میں چند رکوع آگے ارشاد ہوتا ہے:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّٰ صُلًّٰى كَبِيرًا ۝ (رکوع ۱۸)

یقیناً اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ البتہ اس کو چھوڑ کر دوسرے گناہ جس کے لئے چاہے گا معاف کر دے گا۔ جو شخص اللہ کا شریک قرار دیتا ہے وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ !

۱۔ ایک حدیث قدسی میں یہی مضمون بیں الفاظ نقل کیا گیا ہے:-

يَا بَنِي آدَمَ! كُفُّوا عَنِّي بِقَرَابِ الْآرَمِ خَطَايَاكُمْ لَا تُشْرِكُنِي سَيِّئًا إِلَّا أَتَيْتُكَ بِقَرَابِهَا مُخْفِرًا ۝ (مشکوٰۃ باب الاستغفار بحوالہ ترمذی بروایت حضرت انسؓ)

یعنی اے ابن آدم! جب تو مجھ سے ملے تو چاہے زمین بھر گناہوں کا بوجھ لے ہوئے ہو مگر مجھ سے ملے اس حالت میں کہ میں ساتھ کسی چیز کو شریک نہ قرار دے تو یقیناً میں تیرے پاس زمین بھر بخشش لے آؤں۔ !

یعنی دوسرے گناہوں کے ارتکاب میں بھی آدمی وقتی طور پر راہ ہدایت سے منحرف کر جاتا ہے۔ لیکن اس کی نوعیت کچھ بڑے بھری ہوئی چکنی زمین پر چلنے والے کی لغزش کی سی ہوتی ہے، برخلاف اس کے ایک مشرک راہ ہدایت سے ہٹ کر اتنی دور نکل جاتا ہے کہ ضلالت کے چنگل ہی میں سرگشتہ و حیران ہو کر رہ جاتا ہے اور راہ ہدایت اس کی نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو جاتی ہے۔ جس کے نتیجہ میں اس کی سرگشتگی اس کی تباہی پر ختم ہوتی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس معنوں کو نہایت بلیغ الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ فتح میں ہے:-

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ نَقَاطٌ مِّنَ الطَّيْرِ أَوْ تَهْوَىٰ بِدِرَّةٍ مِّنْ فِئِ مَكَانٍ سَجِيتٍ ۝ (رکوع ۱۲)

جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گویا آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کی ہڈیاں پس کر رہ جائیں گی! یہ تو مشرک کا دُنیوی انجام ہے۔ یہ گویا خودی انجام تو سورہ مائدہ میں فرمایا کہ:-

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ ۝ (رکوع ۱۰)

جو شخص اللہ کا شریک قرار دیتا ہے، اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانا آگ ہے، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں!

یہی شرک ہے جس کے متعلق سورہ النعام میں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش کٹاڑہ پیغمبروں کا نام بنام ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ وَكَوْنًا شُرَكَاءَ كُفْرًا كَبِطْ عَنْهُمْ صَاكَا لَوْ يَعْمَلُونَ ۝ (ملاحظہ فرمائیے رکوع ۱۰) یعنی اگر ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا کیا کرایا سب غارت ہو جاتا۔!

ہم کہہ چکے ہیں کہ شرک سے متعلق اس سے زیادہ تفصیلات اور کیا پرسکتی ہیں؟ جب انبیاء علیہم السلام کی پاکیزہ جماعت کے اعمال بھی شرک کی دہرے قابلِ ضبط قرار پائے ہوتے ہیں۔ تو وہ دوسرے کون ہیں جنہیں ”شرک“ کے بعد اپنے اعمال کی کوئی جزا ملے یا مشرک کی سزا سے بچ رہنے کا اطمینان حاصل ہے۔ شرک تو ظلمِ عظیم ہے۔ اور ایسے تمام ظالموں کے لئے اللہ نے فیصلہ فرمادیا ہے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اب ہمیں معلوم اللہ کے ارشاد کے مفتا بل میں کس کے ”ارشادات“ ظالموں کو کہیں سے مدد پہنچنے کا یقین دلاتا ہے؟

(۲)

سوال کیا جاسکتا ہے کہ اگر قبر پرستی، ادبیا پرستی اور اس کے سائلے لوازم و مقتضیات شرک یا قریب بہ شرک یا مشرک کی طرف سے جسٹے والے مسائل و ذرائع ہیں تو پھر قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات کی موجودگی میں خود مسلمانوں کے اندر اس کا کثرتِ شیوع اس حد تک کیسے پہنچ گیا کہ آج شاید کوئی شہر کوئی قصبہ اور کوئی گاؤں ایسا نہیں جو اس کی پرچھائیں سے محضراً بے۔ سو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ لایستثنیٰ الخبیث والطیب و لَوِ الْغَبْجُكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ یعنی پاک اور ناپاک یہ حال یکساں نہیں ہیں۔ اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہارے لئے کتنی ہی تعجب انگیز کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ علمِ دین کی کمی اور انتہائی کمی کی وجہ سے ہے۔ مگر اصل یہ ہے کہ اس معاملہ کے بہت سے تاریخی

نفسیاتی اور داخلی و خارجی اسباب بھی ہیں۔ جن کی طرف ہم یہاں مختصراً اشارہ کئے دیتے ہیں۔

مسلمانان ہند کی پچھلی تاریخ پر جن لوگوں کی نظر ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کسی منظم کوشش کے نتیجہ میں نہیں پھیلے۔ چند مستثنیات کو چھوڑ کر عمومی حالت یہ رہی ہے کہ بالکل ایک غیر منظم طریقہ سے کہیں کوئی صاحب علم آگئے، جن کے اثر سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ کہیں کوئی تاجر پہنچ گیا، جس کے ساتھ ربط ضبط رکھنے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا اور کہیں کوئی نیک نفس اور خدا رسیدہ بزرگ تشریف لے آئے، جن کے بلند اخلاق اور پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بلکہ بہت سے تاریخی تذکرے تو اس امر کی شہادت بھی دیتے ہیں کہ بہت سے غیر مسلم، اسلام کے ابتدائی مقننیات تک کو جانے بوجھے بغیر محض خوارق و کرامات کے مشاہدہ سے مسلمانوں میں آ شامل ہوتے رہے۔ اس حالت میں ضروری تھا کہ جو لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے ان کے فکر و عمل میں وہ پورا انقلاب لایا جاتا جو اسلام میں مطلوب ہے۔ کیونکہ تاریخ و نفسیات پر اور بالخصوص اسلام و جاہلیت کی کشمکش پر جن لوگوں کی نظر ہے، وہ خوب جانتے ہیں کہ کسی دوسرے مذہب سے نکل کر اسلام میں آ جانا جتنا آسان ہے۔ اعتقادات و خیالات سے لے کر رسوم و اعمال تک کے ایک ایک گوشہ میں پوری طرح اسلامی روح کو جذب کرنا اتنا آسان نہیں ہے!

اس کے لئے باقاعدہ تعلیم و تربیت اور ایک مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہے اور خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دین اور سعی اصلاح اس پر شاہد ہے کہ جاہلیت سے نکل کر آنے والے لوگوں کو اسلام کے معیار مطلوب تک پہنچانے کے لئے آپ نے مستقل اور مسلسل کتنی توجہ فرمائی اور اس کے باوجود عرب کے ابتدائی معاشرے میں کبھی کبھار جاہلی فکر ابھرتی تھی۔ یہ منظم اور انتھک جدوجہد کی ضرورت اس ملک اور اس معاشرہ میں اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے، جہاں مشرکانہ عفت اند اور مشرکانہ خیالات و توہمات دل و دماغ میں خوب گہرے اترے ہوئے ہوں۔ اور مشرکانہ اعمال و رسوم انفرادی و اجتماعی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے شعبہ کو پوری طرح اپنے گہرے میں لئے ہوئے ہوں۔ اس لحاظ سے سرزمین ہند جو حیثیت رکھتی ہے اس سے کون واقف نہیں!

پس یہ نہایت ضروری تھا کہ اسلام کی اشاعت کے ساتھ ساتھ اس کے استحکام کا اتنا ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ اہتمام کیا جاتا۔ اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ علماء نے اپنے مدرسوں اور تعلیمی خدمات کے ذریعہ اور صوفیاء نے اپنی خانقاہوں اور اپنے سلسلہ بیعت و ارشاد کے ذریعہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کی اپنی سی کوششیں جاری رکھیں۔ مگر ایک طرف تو ان کے پاس ایسے وسائل نہ تھے کہ نہایت وسیع پیمانہ پر دائرہ اسلام میں آنے والے لاکھوں کروڑوں افراد کی مکمل اصلاح کر دیتے۔ دوسری طرف ان کی کوششوں اور کاموں کے اثرات فطرتاً اُونچے اور متوسط طبقہ پر ہی پڑ سکتے تھے۔ اور انہی طبقوں نے کم و بیش فائدہ بھی اٹھایا۔ لیکن عوام الناس توحید کے تقاضوں سے بے خبر اور آبائی عفت اند و اوطام میں مبتلا رہے!

اسلام پھیلانے والے بزرگوں کی مساعی جمیدہ کو پوری طرح کامیاب بنانے کے لئے عین ضروری تھا کہ وقت کی حکومتیں ان کے ساتھ تعاون کریں، اور دوسرے مذاہب سے نکل کر آنے والے تمام مسلمان فرداً فرداً سہی، کم از کم اپنی ایک صحت و کثرت کے ساتھ انفرادی و اجتماعی حیثیت سے اسلام میں پوری طرح جذب ہو جاتے۔ اسلامی حکومت تو غیر مسلموں کے لئے دُوریت اسلام کا ایک بہترین عملی مظہر اور مسلمانوں کے لئے بہترین اور نہی عن المنکر کا ایک منظم ادارہ ہوا کرتی ہے۔ اس لئے مسلم حکمرانوں کا کام یہ تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعہ اسلام کی توسیع کی اور نظام تعلیم و نظام قانون و سیاست

یہ اور مسلمانوں کے فکر و عمل میں جتنی بھی کمی پید ہو سکے اور ترقی کر سکی، اللہ تعالیٰ بزرگوں کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔

کے ذریعہ اسلام کے استحکام کی کوشش کرتے مگر یہاں جو لوگ نسخہ و نظریہ کے جھنڈے اٹاتے وہ خبر سے آگے بڑھے اور اندرون ملک چاروں طرف پھیل گئے، وہ خود نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اہل اسلام بھی اُس وقت لائے تھے جب خود اس کے تہذیبی مرکزوں (مجاز، عراق، اور شام وغیرہ) میں انحطاط رونما ہو چکا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ملک گیری اور کشور کشائی ہی کو زیادہ تر اپنا نصب العین بنالیا اور دنیوی عیش و تنعم ہی کو بہت کچھ سمجھ بیٹھے۔ اس صورت حال میں ان کی حکومتیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا معیاری ادارہ نہیں بن سکتی تھیں اور نہ بنیں۔ !

یہ حکومتیں اسلامی دعوت و تبلیغ کا کام تو کیا انجام دیتیں جن اللہ کے بندوں نے یہ کام شروع کر رکھا تھا اور جس کے لئے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں۔ اُن کے ساتھ تعاون تک نہ کیا بلکہ کتے ہی وقتوں اور موقعوں پر وہ اپنے سارے وسائل و ذرائع اور اپنے سائے حاکمانہ اختیارات کے ساتھ اُن کی راہ میں حائل ہوئیں اور ان بے پادوں کو درباری اثر و رسوخ اور شاہی اقتدار کا سخت مقابلہ کر کے اپنا کام جاری رکھنا پڑا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں وہ سخت سے سخت مظالم کا تختہ مشق بنے اور طرح طرح کی سختیاں جھیلتے رہے، اگرچہ تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہونے والے سارے ہی مسلمان بادشاہ نااہل و ناکارہ اور فاسق و فاجر نہیں تھے۔ ان میں شمس الدین التمش، ناصر الدین محمود، محمد تغلق، فیروز تغلق، سکندر لودی اور ایسے ہی بعض دوسرے فرمانروا بھی گزرے ہیں۔ جنہوں نے نیکی اور پاکیزگی کے لحاظ سے تاریخ میں ایک خاص مقام پیدا کیا ہے۔ لیکن ان کی دینداری اول تو شخصی دینداری تھی، دوسرے انہوں نے شرک کو مٹانے اور توحید کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لئے تعلیم و تربیت اور ترقی یافتہ قوانین و لکھیے کی جو کوششیں کیں وہ مسلمانوں کی روز افزوں آبادی میں اُن کے ایک فرد کے اندر شرک کے جراثیم کو پوری طرح ہلاک کر دینے کے لئے کافی نہیں تھیں۔ پھر موروثی شاہی نظام میں اُن کے پوری طرح کامیاب ہونے میں بھی مانع تھا۔ کیونکہ اُسے دن اچھے اور بُرے افراد کا ادل بدل ہوا اصلاحی کوشش پر اثر انداز ہوتا اور یہ کوششیں اپنے پورے نتائج تک پہنچنے بھی نہ پاتیں کہ اس طرح ختم کر دی جاتیں مگر بایہاں دین کی خدمت اور اصلاح حال کا کوئی کام کیا ہی نہیں گیا، اس لئے شرک اپنے پُر پر زے نکالتا ہی رہا اور اس کی سمیت سے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا ذہن متاثر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک وہ دور بھی آگیا کہ ”شرک کو باقاعده سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی !

یہ مغل خاندان کے مشہور بادشاہ اکبر کا دور تھا جس میں اگر کائناتی قیامت نہ آئی نہ ہی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دین اسلام پر قیامت آ گئی۔ یہ شخص اُن طرح تھا اور اس کے درباری و مصاحب سخت گم کردہ ماہ۔ اس کے منحوس دور میں نہ صرف یہ کہ اسلام کے دائرہ میں شرک اپنے عالم شرب ناز و انداز کے ساتھ پورے کبر و اقتدار کا مظاہرہ کرتے ہوئے داخل ہوا بلکہ سرے سے دین اسلام ہی پر خط تنسیخ پھر گیا۔ اور بادشاہ کی خدمت میں ایک محضر نامہ پیش کیا گیا جس کا مضمون یہ تھا کہ۔

”بادشاہ ظل اللہ ہے، جہدی ہے، صاحب زماں ہے، امام عادل ہے، مجتہد العصر ہے،

کسی کا پابند نہیں، اُس کا حکم سب پر بالا ہے۔“

چنانچہ اسے مصومیت کی سند دے دی گئی۔ اور وہ اپنی عقل کو بھی معصوم سمجھنے لگا۔ ایک صاحب تو یہاں تک بڑھے کہ اکبر کو خدرا کا عکس ہی ٹھہرا دیا۔ بس پھر کیا تھا ایک نئے دین کی نیو پڑ گئی۔ اس نئے دین کا نام برعکس ہند نام رنگی کا نور کے مصداق ”دین الہی“ رکھا گیا۔ اور اس کا کلمہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ تجویز کیا گیا۔ جو لوگ اس دین میں داخل ہوتے ان کو ”دین اسلام مجازی و تقلیدی“ کہ از پداں دیدہ و شنیدہ ام سے تو بہ کرنی پڑتی اور ان کو لفظ ”چیلہ“ سے تعبیر کیا جاتا۔

بادشاہ پرستی اس دین کے ارکان میں سے ایک رکن تھی۔ چیلوں کو بادشاہ کی تقویٰ بردی جاتی جسے وہ پگڑی میں لگاتے۔ ہر روز صبح کو بادشاہ کا درشن کیا جاتا اور بادشاہ کے سامنے جب حاضری دی جاتی تو اس کے سامنے سجدہ بجا لایا جاتا۔ درباری علماء و صوفیاء بے تکلف سجدہ فرماتے اور اس صریح شرک کو ”سجدہ تختیہ“ اور ”زمین پوسی“ جیسے الفاظ کے پردہ میں چھپاتے، اکبری محل میں دائمی آگ کا الاؤ روشن کیا گیا اور چراغ روشن کرنے کے وقت قیامِ تعظیمی کیا جانے لگا۔ حضرت مرثم کو بھی معبود بنایا گیا۔ اور ستاروں کی پرستش بھی کی گئی۔ خود اکبر نے مشرک عورتوں سے شادیاں کیں، جن کی وجہ سے قصر شاہی میں ہندو تہذیب و معاشرت کا سکہ چلنے لگا۔ اُن کے لئے قصر میں خاص عبادت خانے بنائے گئے، اور بتوں کی پوجا کا باقاعدہ انتظام ہوا۔ ہندو جہوار دیوالی، دسہرہ، راکھی پونم، شیوارتری وغیرہ پوری ہندوانہ رسوم کے ساتھ منائے جانے لگے۔ شاہی محل میں ہون کی رسم ادا کی جانے لگی۔ دن میں چار وقت آفتاب کی عبادت کی جاتی۔ اور آفتاب کے ایک ہزار ایک ناموں کا جاپ کیا جاتا۔ آفتاب کا نام زبان پر آتا تو ”جلت قدرتہ“ کے الفاظ کہے جاتے۔ پیشانی پر قشقہ لگا یا جاتا۔ دوش و کمر پر جینو ڈالا جاتا اور گلے کی تعظیم کی جاتی۔

اب آپ ایک طرف اکبری حدودِ سلطنت اور حکومت کی اسلام دشمنی پر نظر کیجئے اور دوسری طرف اُن کروڑوں مسلمانوں کا تصور کیجئے جو لاکھوں مربع میل زمین میں پھیلے ہوئے اپنے غیر مسلم ہمسایوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ اور پھر اندازہ لگائیے کہ جب ایک عظیم الشان شاہی حکومت کفر و شرک کی علمبردار ہو تو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی باقاعدہ دینی تعلیم و تربیت اور اُن کی عقل ذہنی اصلاح کے لئے ان چند علماء و صوفیاء حق کی کوششیں کس حد تک مفید ہو سکتی ہیں جو حکومت کے ذرائع و وسائل سے نہ صرف محروم ہو کر بلکہ اُن کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے متفرق طور پر اپنا کام کر رہے ہوں!

کم و بیش ربع صدی تک ”دین الہی“ کی فتا ہرانہ سرپرستی کر کے جب اکبر دنیائے رخصت ہوا تو جہانگیر تخت پر بیٹھا۔ تضریر و سیاست میں اس کا عدل عام اور پر مشہور ہے۔ لیکن خود دین اسلام پر اس نے اتنا برا ظلم کیا کہ محض سجدہ تختیہ نہ کرنے کے جرم میں خدا کے ایک صالح و مصلح بندہ کو اس نے جیل میں بھیج دیا۔

جہاں تک اقامتِ توحید، ازالہ شرک، احیاء سنت اور اصلاحِ بدعت کا تعلق ہے، نہ صرف شخصی زندگی میں بلکہ حکومت کے تمام ممکنہ وسائل و ذرائع کے ساتھ پوری اجتماعی زندگی میں اس کی مکمل جدوجہد کرنے والی مغل حکمرانوں میں صرف ایک ہی شخصیت تھی اور وہ ہے حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت۔ عالمگیر نے مشرکانہ خیالات و نظریات کی اصلاح کرنے اور مشرکانہ رسوم و رواجات کو دلیں نکال دینے کے لئے نصف صدی تک جہاد کیا۔ مگر ظاہر ہے کہ ان کی حکومت بھی موروثی حکومت تھی۔ اس لئے اُن کی آنکھ بند ہوتے ہی اُن کے نااہل اور بدکار جانشینوں نے اُن کے کئے کر کے پر پانی پھیر دیا۔

آپ اس وقت سے لے کر مسلم حکومت کے خاتمہ تک تختِ دہلی پر بیٹھنے والے بادشاہوں کے حالات و خیالات کا مطالعہ کریں۔ تو کمپ کو اندازہ ہو گا کہ اس وقت ہندوستان پر ایک قیامت کی سی تاریکی مسلط تھی۔ اُس زمانہ میں نہ صرف اعتقادی خرابیاں پرورش باقی رہیں بلکہ اخلاقی بے جانیوں اور بے راہ رویوں کا بھی وہ طوفان اٹھا کہ اُس نے مسلمانوں کے پورے نظامِ اجتماعی کو تہ و بالا کر ڈالا۔ اس زمانہ میں فرج و شکم کی جس طرح پوجا کی گئی اور سلاطین و امراء نے بدکاریوں اور بد اخلاقیوں کے جس جس طرح مظاہرے کئے اُس کے تذکرے تاریخ کے اوراق میں پڑھ کر ایک مسلمان کی پیشانی عرق آلود ہو جاتی ہے۔

اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے دینی فوائد و لذائذ ہی کو معبود بنا کر پوجا ہوا، انھیں شرک و توحید کی بحث سے کیا تعلق رہ سکتا ہے۔

اگر قبر میں بیٹھ رہی ہوں تو کیا معنائفہ ہے، اگر ادبیا پڑھے جا رہے ہوں تو کیا بُرائی ہے۔ اگر مشرکانہ بدعات کا زور ہے تو ان کا کیا بگڑتا ہے۔ اگر شرک نے پھیل کر پھر زندگی کو لپیٹ دیں لے لیا ہے تو اس سے ان کا کیا نقصان ہے۔ چنانچہ یہی صورت حال تھی جس میں ستائون اگلی کے مطابق مسلمانوں کو تخت و تاج سے محروم کر دیا گیا اھلک غیر مسلم قوم نے چہرہ دست ہو کر اپنی حکومت کے لایینی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس نے نہ صرف مذہب کے دائرہ کو سیاست سے الگ کر لیا۔ بلکہ اپنے نظام تعلیم و تربیت، اپنے نظام تہذیب و تمدن اور اپنے نظام معیشت و معاشرت کے تسلسل سے کر دڑا کر دھڑ مسلمانوں کو دین سے بیگانہ بنا ڈالا۔

پھر جب اس قوم کا تسلط ختم ہوا اور یہ ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تو جس حصہ ملک پر ہندو حکمران ہو گئے وہ تو یہ حال شرک سے پاک نہیں ہو سکتا۔ مگر جس حصہ پر مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہوئی، وہاں بھی انتہائی منظم اور باقاعدہ اصلاحی کوششوں اور ہر طرح کی قربانیوں کے باوجود، نو دس سال ہو گئے ابھی وہ اصلاح مکمل نہیں ہو سکی۔ جس کے نتیجے میں شرک اور اس کے لوازمات کو پوری طرح ملک بدر کر دیا جائے، کیونکہ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ جو گراہیاں صدیوں تک چلتی اور بڑھتی چلی جاتی ہیں انہیں قدامت کی وجہ سے خواہ مخواہ تقدس اور برتری کا مقام حاصل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ان کی اصلاح کا کام بھی اسی مناسبت سے نہایت مشکل اور دیر طلب ہوتا ہے۔!

ان گراہیوں کی شراب کو جس چیز نے دو آتشہ بلکہ ہزار آتشہ بنا دیا وہ بندہ زر علماء اور دہیا پرست صوفیاء کا وجود ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ان گراہیوں کی حمایت کرنے، شرک پر توحید کا پردہ ڈالنے، بدعت کو سنت بنانے اور مشرکانہ طور پر بقول کو سید جانا دینے کے لئے موجود نہ رہتے تو مسلمانوں کو غلط کار حکمرانوں اور غیر اسلامی حکومتوں سے جتنا نقصان پہنچا اُس کا آدھا حصہ بھی نہ پہنچتا انہوں نے عوام کو بھی گمراہ کیا اور حکومتوں کو بھی غلط راستہ پر ڈالا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ جہاں چند علماء و صوفیاء حق دین اسلام کی اقامت و حمایت میں جانیں لڑا رہے ہیں وہیں ایسے مولوی اور صوفی بھی موجود ہیں جو ”جی حضوری“ بن کر اہل جاہ و منصب اور ارباب اقتدار و حکومت کی غلط بینی و غلط کاری میں ان کے ساتھ ہیں، انہی کی سازشوں سے اہل حق پر بڑی بڑی آفتیں آئیں اور وہ سخت سے سخت مصیبتوں میں گرفتار ہوئے، اگر یہ ظالم ضلالتوں سے صرف رواداری برتتے یا گمراہوں اور غلط کاروں کا صرف ساتھ دینے پر اکتفا کرتے تو یہ بھی کسی بڑے مفسدہ کا موجب نہ تھا۔ مگر انہوں نے عوام اور اہل حکومت دونوں کے اندر اپنا تقدس قائم کرنے اور ان کو ان کی ضلالتوں پر مطمئن کر دینے کے لئے قرآن و حدیث کو بھی خوب خوب استعمال کیا۔ اور چونکہ یہ عوام اور اہل حکومت کے رہنما نہیں رہے ہیں بلکہ ان کا کام صرف ان کی چشم دابرو کی طرف دیکھنا اور ان کی شہوات و مرضیات کا اتباع کرنا ہی رہا ہے اس لئے جو جو کچھ وہ کہتے اور کرتے رہے۔ یہ قرآن و حدیث کی رو سے اُسے جائز بتاتے رہے۔ اور آیات و حدیث کو توڑنے مروڑنے اور انہیں اپنے مطلب کے سانچے میں ڈھلنے کے لئے بڑی دبدہ ریزی سے کام لیا اور جہاں اس کی بھی گنجائش نظر آئی، وہاں شیف و موضوع روایات اور من گھڑت کہانیوں کا سہارا ڈھونڈا اور اس کا بھی ایسا انبار لگایا کہ حق کا علم ہی اس کے نیچے دب کر رہ گیا۔ کہیں باطل کو حق کا رنگ دیا گیا اور کہیں حق کو باطل کو ایسا لٹ کر دیا گیا کہ لوگوں کے لئے حق کی صورت پہچانتا مشکل ہو گیا۔!

اس قماش کے لوگوں کے تمام کارناموں کو چھوڑ کر اگر صرف ان کی تحریری و تصنیفی کاوشوں پر نظر کی جائے۔ تو معلوم ہو گا کہ چھوٹے چھوٹے رسالوں سے لے کر بڑی بڑی کتابوں بلکہ قرآن کی تفسیروں تک انہوں نے اتنا زبردست طریقہ پھریا کر دیا ہے کہ کچھ جو بات کسی جاہل کے منہ سے نکلتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی غیر معقول اور بیہودہ ہو اور جو کام جاہل لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی غلط

اور بے ڈھنگا ہو، اس کی تائید و تصویب میں یا سانی پچاسوں تحریریں پیش کی جاسکتی ہیں۔ یہی تحریریں لوگوں کا مرجع ہیں اور چونکہ ان تحریروں میں قرآن و حدیث کا نام بھی بار بار آتا ہے، اس لئے لوگوں کو اس بات کا پورا اطمینان حاصل ہے کہ جو کچھ وہ کہہ اور کر رہے ہیں وہ ہرگز قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔

یہ بڑی ہی ڈھونڈناک صورت حال ہے۔ عامۃ الناس میں یہ صلاحیت کہاں سے آسکتی ہے کہ وہ عربی ادب کی ایک خاص حد تک تحصیل و تکمیل کریں، قرآن و حدیث کے وسیع ذخیرہ پر خوب گہری نظر رکھیں۔ اس ذخیرہ میں جہاں جہاں معنوی تحریضیں اور تاویلیں کی گئی ہیں ان کی تہ تک پہنچیں، اختلافات میں محاکمہ کر کے جانبِ راجح کو اختیار کریں۔ شرعی احکام کی حکمتوں اور باریکیوں کو سمجھیں اور حدود و شرعیہ کے نکتوں کو پائیں۔ پھر اگلوں کی تاریخ پر بھی وسیع نظر ڈالیں اور ان کے تمام اقوال و افعال میں حق و ناحق اور مناسب و نامناسب کو بھی ممتاز کرتے چلے جائیں۔

یہ سب کچھ اہل علم کا کام ہے اور جب انہیں میں سے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی نکلتی چلی جائے جو بازمانہ ساز کے نظر پر عامل ہوں اور دنیا پرستانہ اور مطلب جو یا نہ ذہنیت لے کر میدان میں اتر آئیں تو عوام کو امن کہاں ملے گا۔ ان کی گمراہیوں کا دائرہ پھیلے گا اور خوب پھیلے گا۔ اس کے سکرٹنے اور کم ہونے کی آخر صورت کیا ہے؟

ان مولیوں نے کتابوں اور رسالوں کا جو ڈھیر لگا دیا ہے اور اس میں کتاب و سنت کی کھلی کھلی معنوی تحریفات سے عوام کے مطلب کی جو جو باتیں چھانچلی ہیں، وہ تو بے شمار ہیں۔ مگر ہم محض ناظرین کی سرسری واقفیت کیلئے اپنے موضوع کی حد تک چند باتوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ایک ہی جہاد سے اندازہ کیا جاسکے کہ پوری دیک میں کیا ہے؟

موجودہ زمانہ میں ایک صاحب نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ جب انہوں نے قرآن کھولا تو اس کی ابتدائی آیتوں ہی میں آیاتِ نستعین پر پہنچ کر وہ رک گئے۔ انہیں یہاں یہ مشکل پیش آئی کہ یہ لفظ تو دس پورے معتقدات کی جڑ ہی پر ایک کاری ضرب لگا رہا ہے جو عامۃ الناس میں شائع و ذائع ہیں اور جن کی بنیاد پر انہوں نے مشترکات اعمال و رسوم کی ایک نئی شریعت ایجاد کر رکھی ہے۔ چنانچہ مفسر صاحب نے اس کا نطے کو راہ سے نکلنے یا کم از کم اسے بے ضرر بنادینے کے لئے قرآن میں عذر و خوش کرنا شروع کیا۔ اور چند عقلی و تجربی دلائل کی کمک بھی ساتھ ساتھ لے گئے۔ پھر اس سے بھی کام نہ چلا تو مطلب دینے اور جذباتی انداز میں گفتگو کر کے لوگوں کو عقلی و نقلی دلائل سے بے پروا کرنے کی کوشش کی۔

آیاتِ نستعین میں حصر موجود ہے اور عربی کا ہر مہتمدی اس کا ترجمہ اردو زبان میں یہی کر سکتا ہے کہ ”اے اللہ! ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں“ اگرچہ ”ہی“ کے حصر کو اڑا دینے کے بعد راستہ کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ مگر ترجمہ کی غریبہ کے باوجود متن تو جوں کا توں رہتا ہے، اور اس میں تحریف ممکن نہیں، اس لئے مفسر صاحب نے تفسیر کا ایک اور راستہ اختیار کیا اور وہ یہ ہے کہ اہل اللہ سے مدد مانگنا دراصل اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ اہل اللہ غیر اللہ نہیں ہوتے فنا فی اللہ ہوتے ہیں۔ لہذا اپنی حاجات میں ان سے مدد مانگنا آیاتِ نستعین کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ دیکھو! قرآن میں ”فَاعِیْنُونِیْ بِقُوَّتِی“ (یعنی قوت سے میری مدد کرو) آیا ہے۔ یہ ذوالقرنین کا قول ہے۔ جب اس جیسے زبردست اور طاقتور بادشاہ کو بھی دوسروں کی

مدد ضروری ہوتی تو ہم جیسے کمزوروں کو اللہ والوں کی مدد کیوں ضروری نہیں؟

اس کے بعد وہ ”عقلی و تجربی دلائل“ پیش کر کے اور کہا کہ کوئی شخص اگر جنگ میں بھٹک جائے تو کیا وہ لوگوں کو نہیں پکارے گا۔ کہ بھائیو! میری مدد کرو۔ بس اسی طرح ہم بھی بھٹکے ہوئے ہیں، اس لئے پکارتے ہیں کہ ”باغوث! یا خواجه! ہماری مدد کر پاپا“۔

جب ان "قیمتی دلائل" پر بھی دل مطمئن نہ ہوا تو مغالطہ دینے کی سوجھی اور ارشاد فرمایا کہ تم جس طرح پانی لانے کے لئے ملازم کو پکارتے ہو اور خادم کی یہ مدد جائز ہے تو اولیاء اللہ کو پکارنا اور ان سے مدد مانگنا کیوں ناجائز ہوا۔ یہ سب کچھ کہہ جانے کے باوجود مفسر صاحب کی تسلی نہیں۔ وہ خوب جانتے تھے کہ عوام کو عقلی و عقلی باتوں سے زیادہ سسوکا رہیں ہوتا۔ وہ تو صرف جذباتی باتوں سے متاثر ہوا کرتے ہیں اس لئے انہوں نے کہا کہ جو لوگ اولیاء اللہ کو نہیں ملتے وہ ایسے اور ایسے ہیں۔ اولیاء کا درجہ اتنا اتنا بلند ہے اور خدا تک براہ راست رسائی تم جیسے کمینوں کا کام نہیں ہے، اس لئے ان کے واسطے سے پہنچو اور ان تک پہنچ جانا خدا ہی تک پہنچ جاتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔!

حالانکہ ان تمام باتوں میں ایک بات بھی صحیح نہیں ہے۔ جہاں تک اسباب طبعی کا تعلق ہے ان سے کام لینا اور اس کام کے دوران میں ایک دوسرے کی مدد کرنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے اور اسی پر سائنس لینے اور زندہ رہنے کا دار و مدار ہے۔ لیکن فوق الطبعی اسباب کو پیدا کرنا اور اس سے کام لینا بالکل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور اس کے لئے اسی سے مدد مانگنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص پیاس کی حالت میں اپنے خادم کو پانی لانے کے لئے پکارتا ہے تو وہ اسی لئے پکارتا ہے کہ خادم اس کی آواز سنے اور پکارنے والے کو یقین ہے کہ اس کا خادم پانی لانے پر قادر ہے۔ لہذا اس کا پکارنا اور یقین کرنا بالکل درست ہے۔ کیونکہ یہ سب سلسلہ اسباب کے تحت ہے جس پر سائنس کا عالم قائم ہے۔ لیکن اگر وہ پانی کے لئے کسی دلی کو پکارے جو اس سے سینکڑوں ہزاروں میل دور کسی قبر میں دفن ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ ان دلی صاحب کو سمیع و علیم سمجھتا ہے۔ اور اس کا اعتقاد یہ ہے کہ عالم اسباب پر ان کی فرمانروائی قائم ہے، جس کی وجہ سے وہ مافوق الطبعی طور پر سلسلہ اسباب کو پیدا کرنے اور اسے حرکت دینے پر قادر ہیں اور یہی شرک فی الصفات ہے، جو کسی طرح جائز نہیں۔!

اور ایک پانی ہی کیا۔ زمین و آسمان اور ان کی درمیان فی اشیاء میں سے کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے طبعی و مافوق الطبعی اسباب کا سرشتہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہ ہو۔ مگر طبعی اسباب سے کام لینا اور اس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے اور اسی کا نام زندگی یا حیات ہے، اس لئے وہ تو بالکل جائز ہے، مگر اس سے ہٹ کر مافوق الطبعی طور پر اللہ تعالیٰ کے سوا یا اس کے ساتھ کسی جاندار یا بے جان چیز کو متصرف فی الخلق سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا بالکل ناجائز ہے۔ ایسا کہ نستعین میں حضور اسی دوسری چیز کے لئے ہے نہ کہ پہلی چیز کے لئے یہی پہلی چیز ہے جس کو عمل میں لانے کا ہر انسان محتاج ہے، چاہے وہ اپنی فائت میں کتنا ہی طاقتور اور اپنی صفات میں کتنا ہی برگزیدہ ہو۔

یہی چیز تھی جس کے لئے ذوالقرنین نے قَا عِیْنُوْنِیْ بِقُوَّةٍ کہا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد کے زندہ لوگوں سے اپنے زیر تعمیر بند کے استحکام کے لئے جسمانی محنت و مشقت کی مدد مانگی تھی۔ اس نے یہ نہیں کیا تھا کہ بند کی ضرورت محسوس ہوئی تو گزر رہے ہوئے زمانے کے لوگوں کو قبروں سے بلانا شروع کر دیا۔ یا ان کو اس لئے پکارنے لگا کہ وہ مافوق الطبعی اسباب کو حرکت دے کر ایک کرشمہ یا کرامت کے ذریعہ اس کے لئے ایک عظیم الشان بند بنا کر دے دیں۔

وہ کیا عباد و معبود کا تعلق تو عباد خواہ کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ جائے اور اس سے معبود کا اور معبود سے اس کا تعلق کتنا ہی گہرا اور مضبوط ہو وہ عباد ہی رہتا ہے، اس کے اندر معبودیت یا الوہیت کا کوئی شائبہ تک نہیں آنے پاتا۔ اس عقیدہ پر خود وہ کلمہ شہادت ہی دال ہے جسے ادا کر کے ایک شخص مسلمان ہوتا ہے۔ اشھد ان لا الہ الا اللہ و اشھد ان محمدًا عبداً و رسولہ۔ اس میں اللہ کے سوا کسی کے الہ ہونے کی قطعی نفی کی گئی ہے۔ آپ لفظ اللہ کے لغوی معانی کی تحقیق کریں تو آپ کو

معلوم ہوگا کہ اس میں حاجت روائی، مشکل کشائی، پناہ دہندگی اور نفع نقصان پہنچانے کے تمام مافوق الطبعی تصرفات موجود ہیں۔ پھر حضور پر جس حیثیت سے ایمان لانا اور اس کی بار بار گواہی دیتے رہنا فرض ہے وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول تو ہیں لیکن آپ سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے ساتھ انتہائی برگزیدگی کا تعلق رکھنے کے باوجود آپ میں الوہیت کی ایک صفت بھی نہیں پائی جاتی۔!

اب فرمائیے کہ کلمہ کی دُوسری ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہونا چاہیے اس کے برخلاف عقائد رکھتے ہوئے کلمہ پڑھتے رہنا آخر کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر آپ بھٹکے ہوئے ہیں تو خدا نے ہدایت کا راستہ روشن کر کے رکھ دیا ہے، اُس پر چلئے۔ اسے چھوڑ کر اور ہدایت یافتہ اسلاف کو پکار کر تو آپ اور زیادہ بھٹکے جا رہے ہیں۔!

لطف یہ ہے کہ مفسر مذکور نے اِتاکِ نَسْتَعِیْن کی تفسیر میں محض استعانت بغیر اللہ ہی کا ذکر نہیں کیا۔ بلکہ لگے ہاتھوں فاتحہ وغیرہ قسم کی بہت سی چیزوں کا بھی اسی شان کے ساتھ ذکر فرمادیا۔ اب اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جہاں قرآن کی بسم اللہ ہی ایسی ایسی ”نکتہ آفرینیں“ سے کی گئی ہو، وہاں پورے قرآن کی تفسیر کا کیا رنگ ہوگا۔!

ایک اور مثال لیجئے :-

عامۃ الناس میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ مرنے کے بعد بڑی زبردست قوت کے مالک بن جاتے ہیں۔ وہ ساری دنیا کی باتوں کو جانتے، ساری آوازدوں اور دعاؤں کو سنتے، تمام حرکات و سکنات کو دیکھتے، اُن کے حضور پیش کی جانے والی تمام درخواستوں کو پڑھتے اور ہر کارِ روائی کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ وہ نذر دینے والوں سے خوش اور منت پوری نہ کرنے والوں سے ناخوش ہوتے ہیں اور دفع مضرات و دفع بلیات اور عطار و بخشش کے بڑے وسیع اختیارات رکھتے ہیں۔ اس خیال کی تائید و تصویب کے لئے جب قرآن پر نظر ڈالی گئی تو وہ اس آیت پر جا کر کھڑی :-

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ یَقْتُلُ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ اَمْواتٌ بَلْ اَحْیَاءٌ وَلٰکِنْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۚ

بس کہہ دیا گیا کہ دیکھو! یہ حیات بعدِ مردن کا کتنا کھلا اثبات ہے کہ خود اللہ تعالیٰ ہی نے ان بزرگوں کو اَحْیَاءُ (زندہ لوگ) فرمایا ہے۔ اور وہ بھی اتنی تاکید کے ساتھ کہ ”انہیں مردہ نہ کہو“۔ پس معلوم ہوا کہ زندہ نہ سمجھنا تو ایک طرف انہیں زبان سے مردہ تک کہنا جائز نہیں۔ جو شخص ”مردہ“ کا لفظ زبان سے نکالتا ہے وہ سخت گستاخ اور بے دین ہو۔ پھر یہ حیات، انتقالِ مکانی کے بعد کی ہے اس لئے وہ حیاتِ دُنیوی کے مفت بل میں اتنی اعلیٰ و اشرف ہے کہ اس دنیا کا کوئی شخص اُس کا تصور نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اسی لئے آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لَا تَشْعُرُوْنَ (تم سمجھ نہیں سکتے)۔ رہ گئی یہ بات کہ اس آیت میں اُن لوگوں کا ذکر ہے۔ جو فی سبیل اللہ قتل کئے جائیں۔ تمام اولیاء و بزرگانِ دین کا عموم اس سے نہیں نکلتا تو اس شبہ کا ازالہ اس طرح کیا گیا کہ کافر کے ہاتھ سے قتل ہونے والا انسان جب یہ مرتبہ حاصل کرتا ہے تو بھلا عشقِ الہی کی تلوار سے قتل ہونے والا یہ مرتبہ کیوں نہیں حاصل کر سکتا۔ بلکہ عجز کیجئے تو اس قسم کے لوگ ہی عام شہداء سے بہت بلند و بالا ہیں۔

۱۰ اس آیت مقدسہ کی شرح و تفسیر کے لئے اسی شمارہ کا ”نقشِ اول“ ضرور ملاحظہ فرمایا جائے (ایڈیٹر)

۱۱ غازی زپے شہادت اندر رنگ دہوست غافل کہ شہیدِ عشق فاضل تر از دست

در روز قیامت اس باو کے ماند اس کشتہ دشمن است و اس کشتہ دوست

اگرچہ آیت کی یہ تفسیر ہی عامۃ الناس کے عقیدہ کو خوب مضبوط کر دیتی ہے۔ مگر پھر بھی یہ کچھ ڈھیلی ڈھالی اور ناکافی سی ہے۔ کیونکہ بزرگانِ دین کی جیاتِ برزخ سے جس جس طرح الوہیت کی صفات کو وابستہ کیا گیا ہے اس کے لئے مزید تائید کی ضرورت ہے۔ اس لئے یہ کسر بھی پوری کر دی گئی۔ کہا گیا کہ بزرگانِ دین طرح طرح کے تحت مجاہدوں سے اپنی روح کو دنیا میں زنا طاعتوں پر بنا لیتے ہیں کہ انتقالِ مکانی کے بعد ان کی روح بلند ہی میں پرواز کرتے۔ بہت امیر رب ہی بن جاتی ہے۔ پھر وہ جو کچھ کرتی ہے، خدا کا فیصلہ ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں آیا ہے:-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي -

یعنی لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ روح تو امرِ رب ہے ! نیز آدم کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے چند مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں:-

إِذْ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي -

یعنی جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں !

حالانکہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے، اس میں سب سے اولین قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ بَلْ أَخْيَاؤُ کی تفسیر میں شہداء و اولیاء کی جیات سے متعلق جتنی باتیں چاہے کہہ لیجئے۔ لیکن اس کو الوہیت کی صفات سے منصف نہ کیجئے۔ یہی تو شرک ہے، جس کی تردید سے سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ قرآن کی پوری دعوت ہی توحیدِ الہ کی بنیاد پر ہے۔ اس لئے اس کی کسی آیت کی ایسی تفسیر ہرگز جائز نہیں جو اس کی پوری تعلیم اور اس کے سارے اصول و کلیات کے خلاف ہو بلکہ اس قسم کی تفسیری کوشش دراصل معزٰی تخریضیں ہیں۔ رہ گئیں آیات قل الروح اور إِذْ نَفَخْتُ۔ تو جہاں تک پہلی آیت کا تعلق ہے، اس میں لفظ ”روح“ ہی کے متعلق، اہل تفسیر کا اختلاف ہے کہ اس سے مراد جان ہے یا کچھ اور ؟

ابن عباس، قتادہ، حسن بصری وغیرہم نے روح کے معنی وحی یا وحی لانے والا فرشتہ بیان کئے ہیں۔ تاہم اس سے مراد جان ہی بہتر ہے اس کے لئے مِنْ أَمْرِ رَبِّي کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ یعنی وہ میرے رب کے حکم سے ہے نہ کہ خدا امرِ رب ہے۔ لفظ مِنْ کو نظر انداز کر دینے سے مفہوم کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ یہی حال دوسری آیت کا ہے۔ اس میں اَدْل تو یہ نہیں فرمایا کہ ”میں اپنی روح پھونک دوں“ بلکہ یہ فرمایا ہے کہ ”اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں“ دوسرے اس کا مفہوم محض یہ ہے کہ انسانی روح صفاتِ الہی کا ایک عکس یا پر تو ہے اور اسی عکس یا پر تو کی وجہ سے انسان زمین پر خدا کا خلیفہ اور ملائک سمیت تمام موجوداتِ ارضی کا مسجد قرار پایا ہے۔ اس سے یہ مطلب نکال بیٹھا کہ صفاتِ الہی میں سے ایک حصہ پانا الوہیت کا کوئی جزو پالینے کا ہم معنی ہے۔ اتنی بڑی غلط فہمی سے کہ قرآن کی پوری تعلیم ہی پر خطِ نسخ پھیر دیتی ہے۔ قرآن نے اپنی تعلیم مہم و مغلط بنا کر پیش نہیں کی ہے۔ اگر کہیں اختصار سے کام لیا ہے تو دوسری جگہ توضیح و تفصیل بھی کر دی ہے۔ اور اس کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو اس کے پیش کردہ تصریحِ الہ پر غلط طبع سے اثر انداز ہوتی ہو۔ یہ تو خود لوگوں کی اپنی ہی شرک پرستانہ ذہنیت اور اس ذہنیت کو تقویت دینے والی فتنہ جو یا نہ بنتے ہیں۔ جس کے زیر اثر توحید کی تعلیم دینے والی کتاب میں شرک کے جراثیم کھیلنے لگتے نظر آتے ہیں۔ !

فرید ایک مثال سنئے :-

عوام کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ دوسری تمام بخششوں کی طرح عطاءِ اولاد کے لئے بھی اولیاء اللہ نہ صرف خدا سے دعا کرتے ہیں بلکہ خود بھی اسے بچھنے پر تیار ہیں۔ چنانچہ اس کا اظہار ان کی زبانوں ہی سے نہیں بلکہ باقاعدہ ان کی تحریروں سے بھی ہوتا ہے۔ جو وہ

درخواستوں کی شکل میں مزاحمت اولیاء پر لٹکاتے ہیں۔ ان میں صاف صاف اہل قبور سے خطاب کیا جاتا ہے کہ ”ہمیں اولاد دیکھئے۔“ اب کیسے ممکن تھا کہ جن مولویوں کا سارا مفاد ہی عوام کے عقائد و اعمال سے وابستہ ہے، وہ اسے بھی سنجیدہ جواز نہ دیں۔ چنانچہ اس غرض کے لئے انہوں نے قرآن میں لڑہ لگائی اور تلامذہ و نفخس کا کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا۔ اگر وہ طلب ہدایت کے لئے قرآن پڑھتے تو کسی مقام کی دو چار آیتیں ہی ان کی ہدایت کے لئے کافی تھیں۔ مگر وہاں سرے سے طلب ہدایت ہی مقصود نہ تھی۔ وہاں تو مقصود صرف یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح کہیں سے کوئی اثر رہ ہی ایسا نکلیں آئے جس سے ان کے ”پیادے عوام“ کے عقائد کی صحت پر ٹبر تصدیق ثبت ہو سکے۔ چنانچہ وہ پیسوں ایسی آیات پر سے گزرے جن میں نہایت صاف و صریح الفاظ کے ساتھ ان کے عقائد کا ابطال اور صحیح عقائد کا اثبات موجود ہے۔ اللہ نے پھیر پھیر کر حقائق و اقدیہ کو بیان فرمایا ہے۔ مگر ان کے پھرے ہوئے ذہن میں کوئی بات اتر نہ سکی۔ جب قرآن کے مجموعی مضامین و مطالب میں اپنے مفید مطلب بات کے پالنے سے وہ باہوس ہو گئے تو پھر لفظ لفظ اور حرف حرف کو دیکھنا شروع کیا۔ تاکہ اگر کوئی رائی بھی کہیں مل سکے تو وہ اپنے نحوی اور صرفی علم کی مدد سے اسے پہاڑ بنا دیں۔ بالآخر ان کی نگاہ سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں آیت :-

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۝

پر جا کر ٹھہر گیا اور جب انہوں نے غور کیا تو لفظ لَآ هَبَ پر پہنچ کر وہ خوشی کے مارے اچھل پڑے۔ انہوں نے کہا دیکھو! یہ ہر دلیل اس بات کی کہ اولیاء اللہ کو عطا اولاد پر پوری قدرت حاصل ہے۔ یہاں فرشتہ نے اولاد کی بخشش کو اپنی طرف منسوب کیا ہے لہذا مسجود ملائک انسان اور انسانوں میں بھی نہایت بزرگ و برتر ہستیوں کے لئے بعلایہ کیسے ناممکن ہے کہ وہ اولاد جیسی چیز نہ دے سکیں۔!

حالانکہ اس معاملہ کی اصلیت صرف اتنی ہے کہ فرشتہ نے ”بخشنے“ کا فعل محض مجازی طور پر استعمال کیا ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ:-
”میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں“

آیت مذکورہ کا سیاق و سباق دیکھئے! اللہ تعالیٰ خود اس فرشتہ کے متعلق فرماتا ہے کہ قَامَسَلَّمْنَا إِلَيْهَا مَرْحَمًا (مریم کے پاس فرشتہ کو ہم نے بھیجا) مریم علیہا السلام بے شوہر بچہ پیدا ہونے پر تعجب کا اظہار کرتی ہیں تو فرشتہ کہتا ہے:-
قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئْ (آپ کا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لئے بہت آسان ہے)

فرشتہ کا یہ قول اس کے زیر بحث قول کو قطعی طور پر مجاز کا رنگ نہ دے رہا ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے کار تخلیق میں فرشتوں یا کسی اور مخلوق کو اپنا شریک بنا رکھا ہے؟ خدا کے ملنے والوں میں نہ کوئی انسان ایسا پایا گیا ہے اور نہ کبھی پایا جائے گا جو خدا کے خالق واحد ہونے اور کائنات کی ہر جاندار و بے جان چیز کے مخلوق ہونے کا انکار کرتا ہو۔ جب انسان اور فرشتے اس کے مخلوق ہیں تو مخلوق ہی کو کار تخلیق میں شریک کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ پھر حق تعالیٰ جل شانہ خود فرماتے ہیں:-

وَلِيَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا ۝

دہم یہ اس لئے کریں گے کہ اس طرح کے لوگوں کے لئے ایک نشانی اور اپنی طرف ایک رحمت بنادیں

یہی واقعہ سورہ آل عمران کے پانچویں رکوع میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ ایک فرشتہ نہیں بلکہ فرشتوں کی ایک جماعت حضرت مریم کے پاس آئی تھی اور اس نے آئی تھی کہ مریم کو لڑکے کی بشارت دے۔ سرگرم کی حیثیت سے

جب ایک فرشتہ حضرت مریم سے مخاطب ہوا تو کہا کہ:-

كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ اِذَا قُضِيَ اَمْرٌ فَاِنَّا نَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

ایسا ہی ہوگا۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس یہ

کہہ دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔

کیا یہ کُنْ فَيَكُوْنُ کی شان بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لئے مختص ہے؟ کیا اس میں بھی اُس نے فرشتوں اور انسانوں کو شریک ٹھہرایا ہے؟ اگر بات یہ نہیں ہے تو ماننا چاہیے کہ فرشتہ لڑکا دینے کے لئے نہیں بلکہ صرف بشارت دینے کے لئے آیا تھا۔ مگر جب انسانی شکل میں متمثل ہو کر حضرت مریم کے سامنے آگیا تو اُس نے بشارت کی تقویت کے لئے لڑکا بچنے کا فعل مجاری طور پر اپنی طرف منسوب کر لیا۔ پورا قرآن تو خیر خود اس لفظ لَا هَبَّ كَاسِيَاقٍ وَ سَبَاقٍ ہی اس در اسے مجاز کو حقیقت کی طرف لے جانے کے سارے راستے بند کر دیتا ہے۔

اس سلسلہ میں سورہ اعراف کے آخری رکوع کی ابتدائی آیات کا مطالعہ نہایت بصیرت افروز ہوگا۔ فرمایا ہے:-

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَّ جَعَلَ صِغْتَهَا نَرْوَجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا
فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلٌ خَفِيْفًا فَهَمَزَتْ بِهٖ فَلَمَّا اَثْقَلَتْ دَعَا اللّٰهُ رَبَّهُمَا
لِيُنْزِلَ اَتَيْنَتْنِ صَالِحًا لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ ۝ فَلَمَّا اٰتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَآءَ
فِيْهَا اِنَّا هُمَا نَتَعَالٰى اللّٰهُ عَمَّا يَشْرِكُوْنَ ۝

وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اُس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد و عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف ساحل رہ گیا جسے لئے لئے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بو بھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اپنے رب اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے مگر جب اللہ نے اُن کو ایک صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے اُس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں!

ان آیات پر تفہیم القرآن میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مدظلہ نے جو حاشیہ لکھا ہے اُس کا حسب ذیل پیرا گراف بار بار پڑھئے اور عبرت حاصل کرنے کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں:-

”ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی مذمت کی ہے وہ عرب کے مشرکین تھے اور اُن کا فخر یہ تھا کہ وہ صحیح و سالم اولاد پیدا ہونے کے لئے تو خدا ہی سے دعا مانگتے تھے مگر جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو اللہ کے اس عطیہ میں دوسروں کو شریک کا حصہ دار ٹھہرا لیتے تھے۔ بلاشبہ یہ حالت بھی نہایت بری تھی لیکن اب جو شرک ہم توحید کے مدعیوں میں پار ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ ظالم تو اولاد بھی غیروں ہی سے مانگتے ہیں۔ کھجور کے زمانہ میں سنشیں بھی غیروں کے نام ہی کی مانتے ہیں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد نیاز بھی انہی کے آستانوں پر چڑھاتے ہیں۔ اس پر بھی زمانہ جاہلیت کے عرب مشرک تھے اور یہ موحد ہیں۔ اُن کے لئے جہنم واجب تھی اور ان کے لئے نجات کی گارنٹی ہے۔ اُن کی گمراہیوں

پر تنقید کی زبانیں تیز ہیں مگر ان کی گمراہیوں پر کوئی تنقید کر بیٹھے تو مذہبی درباروں میں بے چین کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اسی حالت کا ماتم حالی مرحوم نے اپنی مسدس میں کیا ہے۔

کرے غیر گربت کی پُہ جا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر
جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر کو اکٹ میں مانے کرشمہ تو کافر

مگر مومنوں پر کشادہ ہیں ماہیں

پرستش کریں شوق سے جسکی چاہیں

نئی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ بنی سے بڑھائیں
مزاروں پہ جا جا کے تدریس پڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں عائیں

نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے

نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاکے !

یہ نمونہ تو فقہ قرآن کی ”تفسیر“ کا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ہاں قبروں اور قبر والوں کے تعلق سے جو رکیں رائج ہیں ان کے کوئی اصطلاحی نام تو قرآن و حدیث میں نہیں ملتے۔ اس لئے ضروری ہو کہ ان کے ایسے نام تجویز کر دیے جائیں جو فی نفسہ متہل اعتراض بھی نہ ہوں اور شرک جلی کی تعریف میں بھی نہ آسکیں۔ چنانچہ مولویوں نے یہ فنی خدمت بھی خوب انجام دی ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں:-

آپ ان تمام کھانوں سے واقف ہی ہوں گے جو خاص خاص تاریخوں میں، بڑے اہتمام و احترام کے ساتھ، مخصوص آداب و قواعد کے تحت مسلمانوں کے ہاں پکائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک باقاعدہ نظام فکر و عمل ہے۔ اس کے الگ الگ اجزاء کو لیجئے تو خواہ مخواہ ان کے تعین و عدم تعین اور جواز و عدم جواز کی بحث پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس مجموعہ کا ایک مختصر اور مفید نام فاتحہ رکھا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ لفظ کوئی بُرا اور بے معنی ہے۔ ایک اچھا اور بامعنی لفظ ہے اور قرآن کی ایک سورۃ کا نام بھی ہے اور سورۃ بھی وہ جو جسے خود قرآن نے سُبْحَانَہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ یعنی سات ایسی آیتیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں۔ اس کی فضیلت اسی سے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:-

لَا صَلَوةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ !

یعنی سورۃ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ بھلا اس پر اعتراض کی گنجائش ہی کیا ہے۔ لیکن آپ کو صاف محسوس ہو گا کہ لفظ ”فاتحہ“ کے معنی اور خود سورۃ فاتحہ سے عقیدہ و عمل کے اس پورے نظام کو کوئی دور و قریب کا تعلق نہیں ہے جو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ اب آپ اگر ”فاتحہ“ کے قائلین سے یہ فرمائیں کہ تم جو نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو یا غیر از نماز کہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتے ہو، اسی کو کافی سمجھو اور اس کے سوا ”فاتحہ“ کے نام سے کچھ نہ کرو تو ان میں سے کوئی شخص اس کے لئے آمادہ نہ ہو گا۔ مگر اس کے باوجود ”فاتحہ“ کے نام سے جو کچھ کیا جاتا ہے، اس کو یہ ایک لفظ اعتراض کی زد سے نکال لیتا ہے۔

وہ گئی فاتحہ کی غرض تو اس کے لئے بھی کوئی ایسا ہی بامعنی بلکہ شرعی تصورات سے قریب تر کوئی لفظ چاہیے تاکہ مقصد کی پاکیزگی ثابت ہو جائے کہ بعد عمل کی پاکیزگی خود بخود ثابت ہو جائے۔ چنانچہ فاتحہ کی غرض کو ”ایصال ثواب“ کا نام دیا گیا۔

جس کے معنی ہیں "ثواب پہنچانا" جہاں تک مردوں کو ثواب پہنچانے کا تعلق ہے، اس کی تو بعض شکلیں خود حدیث نبوی میں موجود ہیں اور انہی فقہ بھی قائل ہیں کہ بدنی اور مالی عبادات کا ثواب پہنچ سکتا ہے، پس عقیدہ و عمل کی بہت سی خرابیاں اس لفظ کے چھپے جا چھپیں اور کسی فقیہ کے لئے یہ مشکل ہو گیا کہ وہ "ایصالِ ثواب" کو ناجائز کہے۔ مگر اس سلسلہ میں جو بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر صرف دو باتیں قابلِ توجہ ہیں :-

۱۔ ایک تو یہ کہ قرآن و حدیث نبوی میں ایصالِ ثواب کی بہترین صورت یہ تجویز کی گئی ہے کہ آدمی اپنے ساتھ اپنے اسلاف کو بھی دعواتِ خیر میں شریک رکھے۔ دعا و خیر سے زیادہ بہتر تحفہ اور کوئی نہیں ہے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصالِ ثواب کے لئے بدنی یا مالی عبادت کی اجازت دی بھی ہے تو وہ بھی کبھی کبھار۔ یہ کہیں نہیں پایا جاتا کہ آدمی اسے معمول ہی بنالے اور فرائض تک سے بے پروا ہو کر اس کام میں اپنی قوت اور دولت کا ایک بڑا حصہ خرچ کرے پھر یہ "ایصالِ ثواب" کے نام سے کئے جانے والے لمبے چوڑے کاموں کی اصل علت کیا ہے ؟

۲۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایصالِ ثواب کے اصل مستحق ہمارے وہ اعزاء و اقربا یا دوست اجاب ہیں جن کی وفات ہمارے سلسلے ہوئی ہے اور جن کے حالات سے ہم واقف رہے ہیں، یا پھر وہ لوگ ہیں جن کے متعلق کم از کم ہمارا گمان یہ ہو کہ وہ ثواب کے محتاج یا مستحق ہیں۔ مگر جن بزرگوں نے خود اپنی نیکی اور ہر ہیزگاری سے اپنے لئے ثواب کا بہت کچھ سر پایہ اکٹھا کر لیا ہو بلکہ ان کی بزرگی یہاں تک تسلیم کر لی گئی ہو کہ وہ "ایصالِ ثواب" کرنے والوں کے نزدیک اور بہت تک میں شریک ہو گئے ہوں۔ جس کی بنا پر وہ انھیں پکارتے اور اپنی حاجات میں مدد مانگتے ہیں تو انھیں "ثواب" پہنچانے کا کیا مطلب ہے ؟ آخر کوئی یہ بھی تو سوچے کہ ثواب کس قسم کے لوگوں کی طرف سے کس قسم کے لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے ؟ کیا آپ کے خزانہ میں ثواب اتنی بڑی مقدار میں جمع ہے کہ آپ کو اس کا سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے اور آپ مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنا زائد از ضرورت ثواب دوسروں کو پہنچا دیا جائے ؟ اور پہنچے بھی وہ آپ کی طرف سے حضرت پیران پیر اور خواجہ اجیری وغیرہ جیسے بزرگوں کو ؟

بہی حال قبر پرستی اور اس کے سارے لوازم و مقنیات کا بھی ہے۔ "قبر پرستی" کو "زیارتِ قبر" کا شرعی نام دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ "زیارتِ قبر" نہیں "عبادتِ قبر" ہے۔ قبروں پر حاضری دینے کی اصل غرض تو شل اور اکتسابِ فیض وغیرہ جیسے الفاظ کے خوستنا پردوں میں چھپایا گیا ہے۔ حالانکہ کسی دلی کی قبر پر حاضری دے کر یہ سمجھنا کہ چھوٹے صاحب تک رسائی ہو چکی ہے۔ اب وہ ہمیں بڑے صاحب کے ہاں پہنچائے، ان کے ہاں ہماری سفارش کرنے اور ہمیں ان کا مقرب بنانے کا اختیار رکھتے ہیں یا اس قبر کو فیض کا ایک بحرِ خاں سمجھ بیٹھنا۔ جہاں سے ہر حاجت مند کو اپنی ہر چھوٹی بڑی مادی و روحانی ضرورتیں پوری کرنے کا سامان مل جایا کرتا ہے۔ بے ریب و شک ایک شرکائہ عقیدہ ہے نام کی تبدیلی سے حقیقت نہیں بدل جایا کرتی اور نہ حقیقت کی تبدیلی کو نام کی تبدیلی کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ تو شل کی حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے ذواتِ صالحہ کو وسیلہ بناتے ہوئے دعا کی جائے۔ جیسا کہ حضرت عمرؓ نے اپنی دعا میں کہا تھا کہ

۱۔ و انھج رہے کہ اس مسئلہ میں جواز، عدم جواز اور سکوت کے لحاظ سے علماء و محققین کے تین مسلک ہیں اور ہتھوں کے دلائل ہیں۔ حسب مراتب کچھ نہ کچھ وزن پایا جاتا ہے۔ جو لوگ اس مسئلہ کے تمام اطراف سے پوری آگاہی حاصل کرنا چاہیں انھیں خود مطالعہ و تحقیق سے کام لینا چاہیے۔ ہم نے محض بر سبیل ذکر یہاں جواز کے پہلو کو پیش نظر رکھا ہے۔

اَنَا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمْرِ بَنِيْنَا (اے اللہ! ہم اپنے نبی کے چچا سے تیرے دربار میں توسل کرتے ہیں یا ہم اپنے نبی کے چچا کو تیرے پاس وسیلہ بناتے ہیں) مگر اس کا التزام کر لینا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ یا تو خدا وسیلہ کے بغیر کسی دعا کو قبول ہی نہیں کرتا۔ یا اس پر مخلوق کا کوئی حق ہے کہ جس کا واسطہ بار بار دلایا جا رہا ہے اور یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔

رہا اکتساب فیض کا معاملہ تو اس کی حقیقت اُن تصورات سے خود بخود ٹکڑ ٹکڑ کر سامنے آ جاتی ہے جو شریعت نے اپنے پیروؤں کو دیئے ہیں۔ ہر مسلمان کو سلف صالحین کے حالات و خیالات اور اُن کی باقیات سے پوری واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے مطابق خود امتناع شریعت اور ارتقاء روحانیت میں سرگرم رہنا چاہیے۔ اس حال میں اگر وہ کسی مرد صالح کی قبر پر جائے تو اسے یقیناً روحانی بالیدگی اور قلبی نورانیت حاصل ہوگی اور یہی آخری حد ہے جہاں تک ایک مسلمان حدود شریعت میں رہ کر جا سکتا ہے! (قلبی نورانیت اور روحانی بالیدگی کا سبب یہ ہوگا کہ نافر اگر یہی چیز "اکتساب فیض" ہے تو اس کے جائز ہونے میں کلام نہیں ہو سکتا۔ مگر جائز غلط اور دوسری اشیاء کے ساتھ جن سنتوں، مرادوں اور قربانیوں وغیرہ کا ہنگامہ قبروں پر جاری ہے، اُس پر تو اکتساب فیض کا اطلاق نہ لفظی حیثیت سے ہو سکتا ہے نہ معنوی اعتبار سے۔ تاہم اس خاص فعل کے لئے بھی مولویوں نے چند اصطلاحات عوام کو دے رکھی ہیں۔ "بھینٹ" کا لفظ چونکہ ایک ہندی لفظ ہے اور منذردوں اور استخوانوں کے لئے مخصوص ہے۔ اس لئے آپ کسی مسلمان کی زبان سے یہ لفظ نہ سن سکیں گے، البتہ اسی چیز کے لئے جو الفاظ انھیں علماء کے دربار سے مل گئے ہیں وہ ہیں نذر، نیاز وغیرہ۔

دیکھئے! کس قدر بے ضرر اور معصوم الفاظ ہیں۔ اگرچہ لغوی و معنوی اعتبار سے اُن کا استعمال غیر اللہ کے لئے بہت کچھ محل نظر ہے مگر نذر تو نذرانہ اور تحفہ کے معنی میں مستعمل ہی ہے اور نیا نہ کہ لفظ کو بھی لوگ ایک دوسرے کے لئے بے تکلفانہ استعمال کرتے ہیں۔ اس لئے اس میں کراہت، نفرت اور حرمت کی وہ شدت نہیں ہے، جو بھینٹ، چڑھاوا اور نذر بخیر اللہ وغیرہ الفاظ میں پائی جاتی ہے!

مگر یہ تو محض ایک فعل ہے، ایسے کتنے ہی مختلف افعال کا ارتکاب سال بہ سال قبروں پر ہوتا رہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس پورے بکھڑے میں دولت، قوت اور محنت کا صرف کہاں تک جا پہنچتا ہے اور گلے بجالانے اور ناچ رنگ تک کی رنگینیاں اس میں کس طرح جلوہ دکھاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے ہنگامہ کا، جو کہیں کہیں اور کبھی کبھی نہیں ہوتا بلکہ ہر جگہ اور ہر وقت اس کی پیاد دیکھی جاسکتی ہے، کوئی ایسا مختصر اور جامع نام ہونا چاہیے جس کے پس پردہ احکام شریعت کی دل کھول کر توجہ دینا لیل کی جاسکے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ نام کیا ہے؟ جاترا نہیں بلکہ "عرس"۔ کیونکہ "جاترا" اُس

۱۔ قرآن پاک میں جتنی دعائیں ملتی ہیں اُن میں "توسل" کہیں نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ماثورہ دعائیں امت تک پہنچی ہیں اُن میں بھی براہ راست اللہ تعالیٰ ہی سے دعا اور التجا کی گئی ہے کسی کا توسل اس میں نہیں ہوا اور صحابہ کرام بھی اپنی دعاؤں میں "توسل" کا التزام نہیں کرتے تھے۔ ان درجوں قرآنی دعاؤں اور سینکڑوں احادیث و آثار سے ثابت شدہ دعاؤں کے مقابلہ میں ایک دو حدیث و آثار میں "توسل" بھی اگر ملتا ہے تو ایک محتاط مسلمان کا رجحان "شد و ذ" کے مقابلہ میں "کثرت" کی طرف ہی ہوگا اور ہونا چاہیے۔ "الوسیلہ" کے موضوع پر محترمہ عطیہ خلیل عرب کا مقابلہ اسی "توحید نمبر" میں ضرور پڑھ لینا چاہیے! (راہبیل)

(تذکرہ) — اور اس کی بالیدگی اور نورانیت اور روحانی بالیدگی کا! —

وقت تک کرتے تھے جب تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ اب اس کی جگہ ”عرس“ کہتے ہیں۔ یہ لفظ اپنی معنویت کے اعتبار سے فی الواقع لائقِ تہاد ہے۔ ”عرس“ عربی میں شادی بیاہ کو کہتے ہیں اور شادی بیاہ لازماً ایک خوشی کا کام ہے لہذا خوشی اور جشن کے موقع پر جو کچھ انسان کر سکتا ہے اور کرتا رہے وہ سب قبروں کے عرس میں از خود حلال ہو گیا۔ رہ گیا یہ شبہ کہ بزرگوں کے یومِ وفات کو شادی کا دن کس معنی میں قرار دیا گیا ہے تو ہمارے علماء کرام کی باریک بین اور نکتہ چیں نگاہوں نے اسے بھی دور کر دیا۔ جب ان کے سامنے وہ حدیث آئی جس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر میت صالح ہوتی ہے تو فرشتے سوال و جواب کے بعد اس سے کہتے ہیں **لَمْ تَكُنْ مَوْتًا الْعَرُوسُ** (سو جا، جس طرح دلہن ہوتی ہے) پس انہوں نے فرمادیا کہ لو دیکھو! یہی ہے عرس۔ چہ نکہ اولیاء اللہ اُس دن عرس کی طرح سوجھتے ہیں۔ اس لئے اُس دن یا اُس سے آگے چھپے جو کچھ اُن کی قبروں پر ہوتا ہے، وہ عرس ہے!

اس تحقیق انیق پر بہت سی باتیں پڑ چھنے کو جی چاہتا ہے مگر اس سے کلام بہت طویل ہو جائے گا۔ اس لئے ہم اشارۃً دو ہی باتیں عرض کئے دیتے ہیں:-

ایک یہ کہ صالحین کو دُھن کی سی میٹھی، پیاری اور گہری نیند محض اس لئے نصیب ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو عملِ صالح سے دلہن کی طرح کرنا سیکھا تھا، آخر اُن کی خوشی میں آپ کے شریک ہونے کا کیا موقع ہے؟ آپ بھی جیسے اور ویسی ہی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کیجئے۔ قبروں پر ہنگامے پنا کرے اور میلے لگانے سے تو صالحیت نہیں پیدا ہو سکتی۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر صالحین اپنے یومِ وفات ہی میں گہری نیند سو گئے ہیں تو ان سے اپنی حاجات طلب کرنے اور انہیں اپنا معبود بنانے کا کیا موقع باقی رہا؟ کیا معبود بھی سو جایا کرتے ہیں؟ اگر معبود سو جائیں اور دُھن کی سی نیند سو جائیں تو وہ اپنے عابدوں اور نیاز مندوں کا کیا بنا سکیں گے؟ اور اگر ان کی نیند بیداری ہی کی مترادف ہے تو پھر سونے کا کیا مطلب ہے؟

مگر کسی مسلمان کی زبان پر اللہ کے سوا کسی ہستی کے لئے معبود، خدا اور الہ وغیرہ کے الفاظ نہیں آ سکتے، اس لئے ان صالحین امت کے ساتھ وہ سب کچھ معاملات رکھنے کے باوجود جو صرف اللہ ہی کے ساتھ رکھے جاسکتے ہیں، انہیں معبود، خدا اور الہ نہیں کہا جاتا۔ معبود بھی اور معبود نہ کہہ سکتے، الہ بھی ہو اور الہ نہ ٹھہرے یہ ایسا مشکل مسئلہ ہے جسے کوئی بے علم اور نادان شخص حل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ خود اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی شخص سے یہ کہہ دیجئے کہ تو اولیاء اللہ کو اپنا معبود سمجھتا ہے یا انہیں اپنا خدا بنا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک جاہل کلمہ ماترانش، دیہاتی اُن پڑھ آدمی بھی اس کا انکار کر دے گا۔ اور آپ کا منہ تو چھنے اور آپ کو پتھر مارنے کے لئے دوڑے گا۔ اس لئے جب دستورِ موبایوں ہی نے اس مشکل کو حل کر دیا اور وہ یہ ہے کہ اولیاء و صالحین کو خدا اور معبود بنانا کیا ضرور، ان کے ساتھ معاملہ تو وہی رکھو جو خدا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مگر انہیں غوث، قطب، دستگیر، گنج بخش، بندہ نیاز، مشکل آسان، اولیاء اللہ، اہل اللہ وغیرہ سے اوپر نہ لے جاؤ۔ ان الفاظ کی تاویل آسان بھی ہے اور اس سے تمہاری مسلمانی پر حرفہ بھی نہیں آتا اور نہ ذرا تجاذز کر جاؤ تو ہر فقیہ تمہیں مشرک ٹھہرائے گا اور خواہ مخواہ کی پریشانی مول لینی پڑے گی!

تاثرین اللہ فرمائیں کہ عقائدِ باطلہ و فاسدہ کی تائید و حمایت کے لئے اگر علماء و سوادِ اسطرح کر بستہ نہ رہتے تو بھلا اسلام میں شرک بچا رہا کہاں بار پا سکتا اور مسلمانوں میں اس کے اثرات اتنی کثرت و دمست کے ساتھ کیوں زود نما ہوتے!

یہ تو نمونہ ہے مسلمان علماء کی کاوش و شوق کا جو کسی نہ کسی طرح شریعت کے دائرہ میں رہنا چاہتے ہیں۔ مگر اُن سے کہیں زیادہ نقصان جس طبقہ نے پہنچا ہوا ہے وہ ایسے جاہل اور خبیث سرسرفیروں کا طبقہ ہے جنہوں نے شریعت اور طریقت کو ایک دوسرے سے بلکہ سخت اور قرار دے لیا ہے۔ ان کے نزدیک ظاہر و باطن کے کوچے ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں اور دونوں کو چوں

کے قانون بھی جدا جدا ہیں۔ حتیٰ کہ ایک قانون میں جو چیز حلال ہے وہ دوسرے میں بالکل حرام۔ اور ایک میں جو چیز قطعی حرام ہے وہ دوسرے میں بالکل حلال بلکہ فرض اور کارِ ثواب۔ چونکہ طبیعت مسلمانوں ہی میں شامل رہنا چاہتا ہے، اس لئے وہ شریعت کا نام لینے اور قرآن و حدیث کی باتیں کرنے پر بھی مجبور ہے مگر راہِ فرار اتنی کشادہ ہے کہ جب اور جس طرف سے چاہے نکل بھاگے۔ شریعت کی پابندیوں کا ذکر کیجئے تو وہ طریقت میں جا پناہ لے گا۔ مگر طریقت بھی بہر حال ایک قانون ہے اور قانون کی بندش بہر حال اس کے ہوائے نفس پر سخت گراں ہے، اس لئے وہ وہاں سے بھی نکل بھاگے گا اور حقیقت تک جا پہنچے گا۔ پھر چونکہ مسلمانوں کا دینی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور اس کلمہ سے فرار اسلام ہی سے فرار ہے۔ اس لئے وہ مقامِ حقیقت پر کھڑا ہو کر پکارے گا کہ لا الہ الا اللہ کے معنی میں ”کچھ نہیں سوائے اللہ کے“ جب اس کے سامنے قرآن کھول کر آئیے اور اس کے نزوح و معنی کی تردید کرنے بیٹھے تو وہ سینہ اور سفینہ کی بحث چھیڑ دے گا۔ کہے گا کہ یہ ادراک کیا لئے بیٹھے ہو۔ جو کچھ ہمارے لوحِ دل پر نقش ہے اور جو ہم تک سینہ بہ سینہ منتقل ہو کر پہنچا ہے وہ تو کچھ اور ہی ہے!

اس گروہ کی تحریریں اور تقریریں دراصل ہفوات و ہزلیات کی ایک پوٹ بلکہ ایک بھڑان زدہ بیمار کے ہندیانات ہیں۔ قبر پرستی اور اولیاء پرستی کے لئے ان لوگوں نے وہ طوفان اٹھائے ہیں کہ زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین بنا ڈالا۔ وہ قبر پر پیشانی رکھ دیں گے مگر کہیں گے کہ تم اندھے ہو! تم کیا جانو کہ ہم کس کو سجدہ کرتے ہیں۔ دراصل کعبہ سامنے آگیا تھا اس لئے ہم نے فوراً خدا کے آگے اپنی جبین رکھ دی۔ وہ عرسوں میں عورتوں کا ناچ دیکھیں گے اور نظارہ بازی سے لطف اندوز ہوں گے۔ مگر کہیں گے کہ ”الحجۃ ان قنطرۃ الحقیقۃ“ (مجاز حقیقت کا پل ہے) تم کو کیا خبر کہ ہم اس حُسن میں کون سے حُسن کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ رات دن سازوں کے مشغلہ میں مگن ہوں گے۔ مگر کہیں گے کہ ان سازوں میں ہم خدا کی آواز سن رہے ہیں۔ وہ شراب تک پی جائیں گے مگر کہیں گے کہ یہ دراصل شرابِ طہور کی یاد ہے، بلکہ خود شرابِ طہور ہے! رجبی! کیوں نہیں؟ دوسروں کو تو شرابِ طہور آخرت میں ملے گی مگر ان خدا رسیدہ بزرگوں کو دنیا ہی میں دی جا چکی ہے، وہ یہ کاری تک کر گزریں گے۔ مگر کہیں گے کہ خدا کی مشیت کے بغیر دنیا میں پتہ تک حرکت نہیں کر سکتا۔!

ظاہر ہے کہ اس طرز کے لوگوں کی بکواس کا جواب کسی ہوشمند انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لئے ہم اسے یہیں ختم کئے دیتے ہیں مگر ناظرین سے ضرور غرض کریں گے کہ جب گراہی کے آنے اور پھیلنے کے اتنے بے شمار راستے ہیں تو آپ کو تعجب نہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں مشرکانہ اعمال و رسوم کا خوب چرچا ہے اور یہ کہاں سے ہوتا آیا ہے!

(۳)

ہماری ادھر کی ساری بحث صرف ”قبر پرستی“ کے رد میں ہے۔ اسی لئے ہم نے اپنے مضمون کا ”عنوان“ ”قبر پرستی“ قرار دیا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم قبور اور اہل قبور کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ کرنے کی ناجائز ٹھہرا رہے ہیں۔ دوسرے تمام مسئلوں کی طرح شائع ہونے والے اس مسئلہ میں بھی واضح حدود مقرر فرماتے ہیں اور خود بھی اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس مسئلہ پر بھی روشنی ڈال دیں۔ اچھا۔ اب آئیے دربار رسالت میں چلیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک مسلمان کو قبروں اور قبر داروں سے کس قسم کا اور کتنا تعلق رکھنا چاہیے۔

فرمایا ہے:-

کُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَتَوَرَّذُوا فَانْهَاجْتُمْ تَزْهِيْدُ فِي الدُّنْيَا وَتَذْكُرُ الْآخِرَةَ!

میں نے تم کو زیارتِ قبور سے منع کیا تھا سو اب قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ چیز دنیا سے بے رغبت کرتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے!

(مشکوٰۃ باب زیارة القبور بحوالہ ابن ماجہ بروایت ابن مسعود)

اس حدیث سے تین باتیں معلوم ہوئیں:-

۱۔ حضورؐ نے ابتداء میں زیارتِ قبور سے منع فرمایا تھا۔ اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ حکمتِ تشریع اسی کی مقتضی تھی ایک کام خواہ وہ بچائے خود صحیح اور مفید ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس کے ساتھ غلط اعتقادات اور غلط رسوم و رواجات کا جوڑ لگ گیا ہے تو جب تک اعتقادات کی بخوبی اصلاح نہ ہو جائے، اس سے منع کرنا چاہیئے۔ یہ ممنوعیت عارضی ہوتی ہے۔ مگر ضروری بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ اس روک کے بغیر یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی کہیں نریذ مفسدوں کا شکار نہ ہو جائے اور اگر یہ بات نہ بھی ہوتی بھی فسادِ عقیدہ کے باعث دوسرے طریقوں سے اس کی اصلاح دیر طلب ہو جایا کرتی ہے، چونکہ عہدِ جاہلیت کے عرب قبر پرستی میں مبتلا تھے اس لئے اُن کے عقائد کی مکمل اصلاح تک حضورؐ نے قبروں کے پاس جانے سے انہیں روک دیا۔!

۲۔ جب حضورؐ نے یہ محسوس فرمایا کہ لوگوں کے ذہن دنگ کی اس حد تک اصلاح ہو چکی ہے جہاں تک انہیں اسلام پہنچانا چاہتا ہے تو پھر آپؐ نے یہ عارضی روک ہٹالی اور فرمایا کہ زیارتِ قبور کیا کرو۔ یہ اجازت بھی ہے اور حکم بھی۔ کیونکہ اس سے دینی منکر کو قوت اور دینی مذہبات کی حرکت ملتی ہے لہذا یہ چیزیں معینِ مقصد و مفید مقصد ہیں۔ مسلمانوں کو اُن سے باز نہ رہنا چاہیئے۔!

۳۔ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد مسلمان کی اعلیٰ صفات میں اور چونکہ زیارتِ قبور ان میں اس کی مددگار ہے اس لئے مسلمان کو اسے اختیار کرنا چاہیئے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زیارتِ قبور میں لازماً یہی مقصد پیش نظر رہنا چاہیئے۔ جن زیارتوں میں یہ مقصد سرے سے پیش نظر ہی نہیں ہوتا وہ حدودِ شرع سے صریحاً متجاوز ہیں اور حسبِ مراتب شرک، قریب بہ شرک یا بدعت وغیرہ کی موجب ہیں۔!

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریمؐ اپنی والدہ عا حبہ کی قبر کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے تو آپؐ پر گریہ طاری ہو گیا۔ حضورؐ کی یہ حالت دیکھ کر صحابہ بھی رو پڑے۔ آپؐ نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ کی مغفرت کے لئے دعا کرنے کی اجازت چاہی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے منع فرمایا۔ پھر میں نے زیارتِ قبر کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت دے دی گئی لہذا تم لوگ قبروں پر جایا کرو کیونکہ اس سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔

اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں:-

۱۔ یہ کہ بھوائے آیت کریمہ:-

مَا كَانُ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

(نبیؐ کو اور اُن لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، زیارت نہیں ہے کہ مشرکوں کے لئے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ اُن کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ اُن پر یہ بات کھل چکی ہو کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ سورہ نازعہ رکوع ۱۴)

کسی مشرک کے لئے دعائے مغفرت جائز نہیں۔ اگرچہ اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ بی بی آمنہ کے لئے شرک کے سوا کسی اور سبب سے دعائے مغفرت کی اجازت نہ دی گئی ہو۔ مثلاً یہ اُن کا انتقال حضور کی بعثت سے پہلے ہو چکا تھا، اُن کے لئے دعائے مغفرت کی اجازت دی جاتی تو عہد جاہلیت میں مرنے والے تمام لوگوں کے لئے اس کی اجازت کا دروازہ کھل جاتا۔ درآنحالیکہ ان تمام لوگوں کے کفر و ایمان کا صحیح فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ تاہم اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مشرکوں اور پھیل الحال لوگوں کے لئے خصوصیت کیساتھ نام لے کر دعائے مغفرت کرنا مسلمان کو زیب نہیں دیتا!

۲۔ یہ کہ مسلمان غیر مسلموں کی قبروں کو دیکھ کر بھی موت کو یاد کر سکتا ہے اور اُسے عبرت حاصل کر سکتی ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ حضور ایک مرتبہ مدینہ کے قبرستان سے گزرے تو فرمایا کہ السلام علیکم یا اهل القبور
یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاکثر

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ! زیارتِ قبر کے وقت میں کیا پڑھا کروں، آپ نے جواب دیا کہ یہ پڑھا کرو۔ السلام علی اهل الدیار من المؤمنین و المسلمین و یرحمہم اللہ المستقرہین منا و المستأخرین و انا انشاء اللہ بکم لاحقون ط۔

حضرت بریدہؓ کی روایت ہے کہ حضور اقدسؐ لوگوں کو قبرستان میں جا کر پڑھنے کے لئے یہ دعا تعلیم فرمایا کرتے تھے:-
السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین و المسلمین و انا انشاء اللہ بکم لاحقون نسئل اللہ لنا ولکم العاقبۃ
ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ زیارتِ قبر کے موقع پر پڑھنے کے لئے ایک خاص دعا خاص الفاظ کے ساتھ خود حضورؐ نے سکھائی ہے اس لئے یہ سنوئے اور ہر زائر کو پڑھنی چاہیئے۔ اگرچہ دعا کے الفاظ میں تفسیدی سی رد و بدل موجود ہے۔ لیکن سب سے زیارتِ قبر کے مقصد کی اصل روح جاری و ساری ہے اور اس کے پڑھنے سے زیارت کا اصل مقصد بدرجہ کمال حاصل ہو جاتا ہے!

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ حضورؐ والا جس رات میرے پاس رہتے، ادھی رات کے وقت جنت البقیع تشریف لے جاتے اور یہ دعا فرمایا کرتے:-

السلام علیکم اہل قوم مو منین و انا کما ما توعدون عندا مو جلون و انا ان شاء اللہ
بکم لاحقون اللہم اغفر لاهل البقیع ط۔

اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں:-

- ۱۔ یہ کہ حضورؐ زیارتِ قبر کی کثرت فرماتے اور کم و بیش ہر ہفتہ قصدِ زیارت کے لئے جاتے رہے۔
 - ۲۔ یہ کہ زیارتِ قبر کے لئے رات کا وقت اور خصوصاً وہ وقت جبکہ تمام لوگ سو چکے ہوں اور بیتوں پر سناٹا چھا گیا ہو۔ ایک موزوں ترین وقت ہے۔ کیونکہ اس وقت زیارت کا مقصد بدرجہ اتم پورا ہوتا ہے اور قلب بہت زیادہ اثر قبول کرتا ہے!
- حضرت محمد بن نعمانؓ کی روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا جس شخص نے ہر جمعہ کو والدین کی زیارت کی، اس کو بخش دیا جائے گا اور

۳۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیئے کہ حضورؐ کا زیارتِ قبر کیلئے تشریف لے جانا استدلال اور طلبِ برکت کیلئے ہرگز نہ تھا اور نہ حضورؐ نے یہ فرمایا ہے کہ قبروں پر طلبِ برکت، اکتسابِ فیض اور استمداد کیلئے مجایا کرو۔ حضورؐ کا قبروں پر جانا اہلِ قبر کیلئے دعا و مغفرت کیلئے تھا اور اس نے بھی کہ موت "یاد آئے! اور اپنے فانی و ہالک اللہ تعالیٰ کے حق و قیوم ہونے کا یقین بختمِ ترمو بلکہ تازہ ہوتا ہے (ایڈیٹر)

اس کو نیکیوں کے زمرہ میں لکھا جائے گا۔!

اس حدیث سے تین باتیں ثابت ہوتی ہیں:-

۱۔ آدمی پر اس کے متوفی عزیزوں اور دوستوں کا زیادہ حق ہے کہ وہ ان کی زیارت کیا کرے۔ خصوصاً وہ لوگ جو تعلقات میں قریب تر رہے ہوں۔

۲۔ زیارت کے لئے کسی دن کو مخصوص کر لینا برا نہیں ہے۔ اس کے لئے جمعہ کا دن اپنی افضلیت کی وجہ سے بہت موزوں ہے!

۳۔ زیارت قبر ایک ایسی نیکی ہے جس سے خود نافر کی مغفرت متوقع ہے۔ کیونکہ بار بار موت کو یاد کرنے سے اس کے اندر دُنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ صفت اُسے بدراء اور بے عمل نہیں بننے دیتی!

اب ہم زیارت کے لئے چار قسم کے لوگوں کی قبروں کا الگ الگ ذکر کرتے ہیں:-

۱۔ عوام کی قبریں | اگرچہ زیارت قبر کی جو غرض بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس کی رُو سے عوام و خواص اور مسلم و غیر مسلم کی قبریں یکساں ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ غریبوں اور عام لوگوں کی قبروں کی زیارت کر کے جو فائدہ اٹھا

یا سکتا ہے وہ دوسروں کی قبروں سے کم ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہاں بے کسی و بے بسی، خستہ حالی و پریشاں حالی اور فنایت کی ایک مکمل تصویر بھی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور اس پاس کوئی ایسی چیز بھی موجود نہیں ہوتی جو خیالات کو مرکوز کرنے اور توجہ کو قائم کرنے میں مانع ہوتی ہو۔ اور اگر یہ زیارت حضور انور کے اپنے عمل کے مطابق رات کے سناٹے میں کی جاتی رہے تو آخرت فکر کرنے اور حالات بعد الموت پر توجہ دینے کی اچھی خاصی تربیت بھی ہوتی چلی جاتی ہے!

اگر آپ کو ابھی تک اس کا تجربہ نہیں ہوا ہے تو ایک مرتبہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ رات کو سوتے سے اٹھئے اور چھپکے سے قریب کے کسی قبرستان میں چلے جائیے۔ آپ کو پہلا خیال یہی آئے گا کہ یہ تو شہر خوشاں ہے ہی لیکن زندہ انسانوں کی بستی بھی تھوڑی دیر کے قبرستان ہی بنی ہوئی ہے اور اسی لئے نیند کو موت کی بہن کہا بھی جاتا ہے۔ مگر یہ گھروں میں سونے والے صبح جاگیں گے اور پھر وہی زندہ ہنگامہ جاری ہو جائے گا۔ جو روزانہ دن میں جاری رہتا ہے۔ لیکن قبروں کے سونے والے اس لیل و نہال کے ہنگامہ سے گزر چکے ہیں اور اپنی مدت حیات ختم کر کے اس طرح ہمیشہ کے لئے سو گئے ہیں کہ بس انہیں اسرافیل کا صرہ ہی جگاۓ گا۔

اُس وقت آپ کے ذہن پر موت کی یاد اور آخرت کی فکر کے سوا کوئی اور چیز غالب نہ آ سکے گی۔ آپ مختلف قبروں کو دیکھ کر پتہ چلے گا کہ کچھ تو کچی ہیں اور کچھ بوسیدہ۔ بہت سی قبروں کا تو نام و نشان بھی باقی نہیں رہا ہے بلکہ اور کتنی قبریں ہیں جو دوسرے قبروں پر بنتی چلی گئی ہیں۔ کچھ قبریں نچتے بھی ہیں تو ان میں تزک و احتشام اور شان و اہتمام موجود نہیں ہے۔ یہ مشاہدہ آپ قلب میں بڑی رقت پیدا کرے گا اور اگر دہاں آپ کے دوست احباب اور اعزاء و اقربا بھی دفن ہیں تو ان میں سے ایک ایک کی یاد آپ کو تڑپائے گی اور دُنیا سے بیزاری پیدا کرے گی۔

پھر آپ حضور کی سکھائی ہوئی دعا پڑھیں گے تو یہ محسوس ہوگا کہ گویا آپ دُنیا سے چلنے کے لئے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ اسی طرح زیارت کی کثرت ہو تو یہ قلب کی حقیقت زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ قبروں کے پاس حضور کی بتائی ہوئی

لے امیر مینائی مرحوم نے خوب کہا ہے

پھر اس قد بھی ہمارا نشان ہے نہ رہے!

ابھی مزار پہ احباب و سنا تحیر پڑھیں

کے ساتھ دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مگر ان میں وہ روح زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیئے جو حضور کے بتائے ہوئے الفاظ میں موجود ہے۔ !

۲۔ سلاطین و امراء کی قبریں | سلاطین و امراء کی قبروں کی زیارت بھی کچھ کم مفید نہیں ہے۔ اگرچہ ان لوگوں کی قبریں بہت ہی کم کھیں کچی اور سادہ حالت میں ملتی ہیں۔ ورنہ تقریباً تمام تر قبریں نہایت پختہ ہیں۔

اور ان پر نہایت عالیشان قبے بنے نظر آتے ہیں۔ جن میں فنِ تعمیر کی خوبیاں اور نادرہ کاریاں نمایاں ہیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سلاطین و امراء کی شان و شوکت مرنے کے بعد قائم ہے مگر اس کے باوجود ان کی دنیوی شان و شوکت کے مقابلہ میں یہ شان و شوکت بالکل مختلف نظر آتی ہے اور اس لئے دلوں پر اس کا اثر بھی بہت مختلف ہوتا ہے !

مثلاً ایک طرف مقبروں کی عظمت و بلندی آپ کو محو حیرت کرے گی مگر دوسری طرف خود صاحبِ قبر کی بے بسی اور خاموشی پر آپ کو حسرت بھی ہوگی، اُن کے مقبروں کی عظمت و شوکت چاہے جیسی کچھ ہو مگر قبر والوں کی عظمت و شوکت تو ختم ہو چکی ہے اور اُن کا نام صرف تاریخوں میں باقی رہ گیا ہے۔ اب نہ ان کا حکم و اقتدار چلتا ہے نہ کوئی اپنے کو اُن کی رعایا تسلیم کرنے پر آمادہ ہے۔ نہ اُن کی دربار دایاں ہیں نہ عیش کویشاں۔ اگر وہ نیک اور عادل تھے تو اُن کی یہی صفت اس بات کے لئے کافی ہے کہ ان کا نام ادب سے لیا جائے۔ اور دل میں اُن کی عزت و محبت پیدا ہو اور اگر وہ فاسق اور ظالم تھے تو خواہ اُن کے مقبرے کتنے ہی عالیشان ہوں اُن کو کوئی شخص اچھے الفاظ میں یاد نہیں کر سکتا۔

بادشاہوں اور امیروں کے مزارات پر پہلا خیال اُن کے دنیوی ٹھاٹھ باٹھ ہی کا آتا ہے۔ مگر یہ دیکھ کر دُنیا کے متاعِ غرور پر لے کا کتنا شدید احساس پیدا ہوتا ہے کہ آج ان کے مزاروں پر کہیں کوئی حاجب و دربان نہیں پایا جاتا جو شاہنشاہین کو ادبِ قاعدے سکھاتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ لاہور میں جہانگیر کے مقبرہ پر حاضر ہوں تو کیا آپ کو اس کا خیال نہ آئے گا کہ دنیوی جاہ و جلال کے زمانہ میں اس کے ہاں ادبِ قاعدہ کی انتہا یہ تھی کہ حاضرین کو اس کے سامنے سجدہ کرنا پڑتا تھا۔ حتیٰ کہ اس میں ذرا سی کوتاہی بھی آدمی پر مصیبت کے پہاڑ لاگاتی تھی۔

یہی جہانگیر تھا جس نے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجدد و مصلح بزرگ کو اپنے ہاں طلب کیا تھا اور انہیں نے اپنے عقیدہ کی رُو سے اسے سجدہ نہ کیا تھا تو اُن پر برقی غضب چمک گئی تھی۔ اور اُن جیسا گوشہ نشین فقیر دیکھتے دیکھتے جیل کی چار دیواری میں پہنچا دیا گیا تھا۔

آج یہی زبردستی کے مسجود ہیں کہ زمین بوس اور خاموش ہیں۔ اور انہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کا دربار کہاں ہے اور آپ کس حال میں ہیں ؟

سلاطین و امراء کی قبروں پر اس نیت سے جانا کہ ان کے لئے دعائے مغفرت کی جائے اور اُن کی قبروں کو دیکھ کر دُنیا کی بے ثباتی کا سماں آنکھوں کے سامنے پھر جائے، یقیناً فائدہ سے خالی نہیں۔ مگر امیروں اور بادشاہوں کی قبروں پر جو اونچے گنبد، شاندار قبے اور دیدہ زیب بھر تعمیر کئے گئے ہیں، انہیں دیکھ کر زائر کو موتِ شاذ و نادر ہی یاد آتی ہے، وہ تو گنبد کی شان و شوکت، دیداروں کی مینا کاری اور تالوت کے نقش و نگار ہی میں کھو کر رہ جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تلخِ خل اور جہانگیر کے مقبرہ پر جا کر لوگ ”پک نمک“ منہ لیتے ہیں اور بجائے اس کے کہ موت کی یاد دے دینا کی خرافات سے بے رغبتی پیدا ہو، دنیا کی تفریحات کے جبرمٹ وہاں

آپ اگر تشریف لے جائیں اور شاہجہاں کی قبر پر جا نا ہو تو تاج محل کی خوبی و خوبصورتی کو دیکھ کر آپ چاہے جتنی حیرت اور مسرت کا اظہار کریں مگر خاک میں سولے والے کے لئے تو یہ حال حسرت کے چار آنسو ہی بہا سکیں گے۔ آپ کو محالہ خیال آئے گا کہ شاہجہاں نے اپنی بیوی کی محبت میں چاہے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے دنیا کی ایک بے نظیر عمارت ہی کیوں نہ بنادی ہو اور خود بھی اپنی بیوی کے پہلو میں کیوں نہ سو رہا ہو۔ مگر دنیا کے جملہ عیش سے اس کو آخر کیا اور کس قسم کی مناسبت ہو سکتی ہے؟ کیا اس وقت آپ کی دیدہ و عبرت سے دو آنسو بھی نہ ٹپک سکیں گے؟

اگر آپ خلد آباد (ضلع اورنگ آباد دکن) میں حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جائیں تو شاید سب سے زیادہ سبق آپ یہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو دنیا میں کچھ نہ ملا ہو۔ اگر وہ فقیر و درویش بن کر رہیں تو یہ بڑا کمال نہیں ہے۔ مگر جن کو دنیا کی ہر چھوٹی بڑی نعمت ملی ہوئی ہو اور دنیا کے سارے فوائد و لذائذ اُن کے قدموں میں ٹوٹ رہے ہوں۔ مگر وہ اُن سے بے رغبت ہوں اور فکر آخرت انھیں فقر کی دولت سے نواز دے تو وہ بڑے صاحب کمال ہیں۔

بادہ بخوردن و ہشیار شستن سہل است

گر بدولت برسی مست نگر دی مردی!

حضرت موصوف کے مزار پر اُن کی پاکیزہ زندگی کے اوراق آپ کے ذہن میں تیزی سے پلٹتے چلے جائیں گے اور آپ محسوس کریں گے کہ جس شخص کو اکبر و جہانگیر کی سلطنت سے بھی کہیں زیادہ وسیع اور بڑی سلطنت ملی ہوئی تھی اور جس کے سامنے اس کے آبا و اجداد کے خدائی ٹھاٹھ بادشاہ کے نمونے بھی موجود تھے، وہ عمر بھر فقر کے لشکر میں ایسا سرشار رہا کہ ”فقیر ادا از تربتش پیدا ستے“ اُس نے یہ بھی نہ چاہا کہ اس کی قبر کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو بادشاہوں اور امیروں کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے بلکہ اگر آپ رنگین جائیں اور بہادر شاہ ظفر کے مزار پر جانا ہو جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی قبر کا صحیح نشان تک موجود نہیں ہے۔ اُس وقت اگر آپ ذوق مرحوم اور دوسرے شعراء کے اُن قصیدوں کو ذہن میں رکھ لیں جو اُس کی نشان میں کہے گئے ہیں اور خود اس کے دلی سے نکل کر رنگون پہنچے اور مرنے تک کی تاریخ بھی سائنس دان کاغذ یا دکر لیں تو دنیا کی بے ثباتی کا ہی نہیں، دوسرے متعدد سبق آپ حاصل کر سکتے ہیں بلکہ

علامہ اقبال جب کابل میں بابر کے مزار پر گئے تو فرمایا ہے

خوشا نصیب کے خاک تو آرمید این جا کہ این زمیں ز طہیم فرنگ آزاد است!

۱۳۳۱ھ میں عثمان علی خان سابق فرمانروا دکن نے عالمگیر کے مزار کو سنگ مرمر سے پختہ کروا دیا ہے، مگر قبر کا درمیانی حصہ کھلا چھوڑا گیا ہے اور قبر بھی اونچی نہیں بنائی گئی۔ قبر کی چار دیواری اتنی مختصر اور محدود ہے کہ پانچ سات آدمی ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ اور اس چار دیواری پر چھت بھی نہیں ہے!

۱۳۳۱ھ ظفر نے کہا تھا۔ شاہ پر کے مقبرے سے الگ دفن کیجئے ہم ہیکسوں کو گور غریباں پسند ہی!

اتفاق دیکھیے کہ اس کی موت بھی اسی کی پسند کے مطابق واقع ہوئی۔ دلی میں تو سات پشت خاندان نیر زمین آباد ہے۔ کابل میں بابر، سکندر، بیکر، لاہور میں جہانگیر، اگروہ شاہجہاں، دکن میں عالمگیر، یہ عزیز مرا تو کہاں؟ رنگون میں۔

جہاں شانہ و جلال جلالہ!

چونکہ بابر ہندوستان پر چڑھائی کرنے کے باوجود ہندوستان میں نہیں مرا اور اس وقت ہندوستان "طلسم فرنگ" میں گرفتار اور افغانستان آزاد تھا۔ اس لئے معاً انھیں بابر کی خوش نصیبی کا خیال آگیا۔ مگر یہ ایک ضمنی بات تھی اور بادشاہت کے تصور سے فخر کا تصور پیدا ہونا لازمی تھا۔ اور خود علامہ اقبال فقیر اور فقرو دست سے۔ اس لئے انہوں نے اپنی ذات کی نسبت فرمایا:-

دردن دیدہ نگہ دارم اشک خویش را کہ من فقیرم و ایں دولت خدا داد است!
سلطان محمود غزنوی کے فرار پر گئے تو سلطان کا ذکر ان الفاظ میں کیا۔

برق سوناں تیغ بے زہار او دشت و در لرزندہ از یلعبار او
زیر گردوں آیت اللہ را یقش قدسیاں قرآن سرا بر تڑتش
پھر اپنے ذاتی تاثرات ان الفاظ میں بیان فرمائے:-

شوخی منکرم مرا از من رلود تا بردم در جہان دیر و زود
رخ نمود از سینہ ام آن آفتاب پر دگہا از فروغش بے حجاب
مہر گردوں از جلالش در رکوع از شعاعش دوش می گردد طلوع!
وار ہمیدم از جہان چشم و گوش فاش چوں امروز دیدم صبح دوش
پھر شہر غزنی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

قصرائے اوقطار اندر قطار آسماں ہائے ہائش ہمکنار
نکتہ سنج طوس را دیدم بہ نرم لشکر محمود را دیدم بہ رزم
روح سیر عالم اسرار کرد تا مرا شوریدہ بیدار کرد

یعنی غزنی کے قطار در قطار قصر و اور آسمان سے ہمکنار ہونے والے قباہ کو دیکھنے کے باوجود ان کی نظر انہی چیزوں میں اٹک کر نہیں رہ گئی بلکہ ان کی چشم تصور نے فردوسی کو بزم میں اور محمود کو رزم میں بھی دیکھا اور روح نے عالم اسرار کی ایسی سیر کی کہ انھیں بیدار کر دیا۔ پھر غزنی کے ویرانے میں پہنچے تو پہلے "مکرایا" سے پناہ مانگی اور پھر خدا سے خطاب کرتے ہوئے کہا:-

مرد حق آں بندہ روشن نفس نائب تو در جہاں او بود پس
اد بہ بندہ فقرہ و فرزند وزن گر توانی سو منابت او شکن
ایں سماں از پرستاران کیست؟ در گریبانش یکے ہنگام نیست!
سینہ اش بے سوز و جانش بے خروش او سراپیل است و صور او خموش!

احمد شاہ ابدالی کی قبر پر گئے تو فرمایا:-

ملتے را داد ذوق جستجو قدیساں تسبیح خواں ہر خاک او
از دل و دست گہر زہے کہ دشت سلطنت ابرو و بے پروا گزشت

سزگاپٹم میں سلطان محمود شہید کے مقبرہ پر تشریف لے گئے تو شہادت کے تصور کو تازہ کیا اور دوسروں کے اندر بھی اس کا صحیح تصور پیدا کرنے کے لئے روید کا ویری کے نام سلطان شہید کا ایک پیغام نظم کیا۔ جس میں حیات، موت اور شہادت کی حقیقت سمجھائی۔ یہ نظم طویل ہے اور پوری کی پوری پڑھنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے (ملاحظہ کیجئے جاوید نامہ، آن سو افلاک) اس کے چند شعر یہ ہیں:-

سینہ داری اگر در خورد تیر
در جہاں شاہیں بیری شاہیں بمیر
زانکہ در عرض حیات اندیشات
از خدا کم خراستم طول حیات
زندگی را چیست رسم دین و کیش
یکدام شیری بہ از صد سال میش
بندہ آزاد را شائے دگر
مرگ اورا می دہد جانے دگر
او خود اندیش است مرگ اندیش نیست
مرگ آزاداں زانے بیش نیست
بگذر از مرگے کہ سا زد بالحد
زانکہ این مرگ است مرگ دامن و دزد
مرد مومن خواہد از یردان پاک
آں دگر مرگے کہ برگردد ز خاک
گر چہ ہر مرگ است ہر مومن شکر
مرگ پر بر تفضی چیز ہے دگر
جنگ شاہان جہاں غارتگری است
جنگ مومن سنت پیغمبری است
آنکہ حرب شوق با اقوام گفت
جنگ را رہبانی اسلام گفت

کس نہ اند جز شہید این نکتہ را

کو بخون خود خرید این نکتہ را

عرض بے شمار مزاروں پر بے شمار کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں اور آپ ان سب سے سبق لے کر وہی کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جس سے آپ کی زندگی ایک مسافرانہ زندگی بن کر رہے اور دنیا میں رہ کر ہی دنیا سے دل نہ لگے!

۳۔ علماء و صلحا کی قبریں

علماء و صلحا در اصل قوم کے رہنما ہوتے ہیں اور انہی کی علمی و دینی خدمات سے دنیا میں اسلام کا چراغ روشن رہا ہے اور انشاء اللہ ہمیشہ رہیگا۔ ان کی قبروں کی زیارت تذکرہ آخرت اور تصور موت کے ساتھ یہ سبق بھی دیتی ہے کہ آدمی کو آخرت کا سامان کرنے کے لئے اس دنیا میں کیا کچھ کرنا چاہیئے۔ اور سلف صالحین نے اس سلسلہ میں کیا کچھ نمونہ چھوڑا ہے۔ اگر وہ نامعلوم الاسم ہوں تو اجمالی سبق بہر حال حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ان کے نام معلوم ہوں اور نام کے ساتھ ساتھ ان کے کام سے بھی آدمی کو ضروری واقفیت حاصل ہو تو یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اور اگر زائر کو ان کے ساتھ اعتقادی احسناتی اور روحانی نسبت بھی حاصل ہے تو اس نسبت میں جتنی زیادہ مضبوطی اور گہرائی ہوگی اتنا ہی زیادہ یہ زیارتیں زائر کو متاثر کریں گی۔ علامہ اقبال کو حکیم سنائی غزنوی سے گہری عقیدت تھی کیونکہ علامہ اقبال مولانا روم کو اپنا پیر سمجھتے تھے۔ اور حکیم صاحب موصوف خود مولانا کے اکابر میں سے تھے جن کا ذکر مولانا نے اپنی مثنوی میں ادب و احترام کے ساتھ کیا ہے۔ علاوہ ازیں

سہ پہلے مصرعہ میں حضور سرور کائنات مراد ہیں اور دوسرے مصرعہ میں حدیث الجہاد رہبانیت الاسلام کی طرف اشارہ ہے! علامہ فاضل فقہانہ نگار کی رائے صاحب ہے اور قرین عق و جواب ہے۔ مدیر فاران کو اس سلسلہ میں صرف ایک ضروری بات کی طرف متوجہ کر دینا ہے۔ وہ یہ کہ آجکل اولیاء اور صلحا کی قبروں پر عام طور پر لوگ تدریجاً گزرتے اور استمداد کی نیت ہی سے حاضر ہوتے ہیں۔ عرس کے علاوہ بعض قبروں پر دن رات میلہ منانگا رہتا ہے، ان حالات میں جناب شیخ احمد صاحب جیسے صحیح عقیدے کے لوگ قبروں پر جاتے ہیں تو انہیں وہاں "حاضر" نہ دیکھ کر اہل کبر و تعالیٰ ہی سمجھتے ہیں کہ جن مقدمات اور مرادوں کو لے کر ہم "مزار اقدس" پر آئے ہیں اسی کام کے لئے یہ صاحب بھی گئے ہیں۔ ان دلوں اور لیاد و صلحا کی قبریں کی زیارت اگر اس "فتنہ" میں اضافہ کر دی ہو، تو کیا کیا جائے! انہم فتنہ بر! (ایڈیٹر)

علامہ اقبال نے حکیم صاحب کی کتابوں کا بھی بہت گہرا مطالعہ کیا تھا۔ اس لئے جب انھیں ۱۹۳۲ء میں حکیم سنائی کے مزار کی زیارت کا موقع ملا تو وہ مزار کے پاس جاتے ہی بے اختیار ہر گئے اور سر ہانے کھڑے ہو کر دیر تک زور زور سے روتے رہے۔ خود علامہ نے اپنی مشنری "مسافر" میں اس روحانی نسبت کو غربی سے نظم کیا ہے۔ شہر غزنی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

خفتہ در خاکش حکیم غزنوی از نوائے اودل مرداں قوی
آں حکیم غیب، آں صاحب مقام ترک جوشِ ردی از ذکرش تمام
من ز پیدا، از پنہاں، در سرور ہر دورا سراپہ از ذوقِ حضور
اُد نقاب از چہرہ ایماں کشود فکر من لغتِ دیر مومن و نمود
ہر دورا از حکمتِ قرآن سبق از حق گوید من از مردانِ حق

در فضاے مرقہ او سو ختم
تا متاعِ نالہ اند ختم

جہاں تک اسفار زیارت کا تعلق ہے، آپ زیارت ہی کے لئے بالقصد سفر نہ کریں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ سیر و سیاحت یا اپنی دیگر ضروریات سے آدمی جہاں جہاں جا سکے وہاں چاہے تو قبروں پر بھی کبھی، جو اُسے یا کبھی کبھار قرب و جوار میں چلا جائے۔ جہاں التزام و اہتمام یا وقت و دولت کا بڑا صرف موجود ہو وہاں چاہے ابتداءً مقصدِ سبج اور نیت نیک ہی رہے مگر اس میں اندیشہ ہے کہ آہستہ آہستہ کہیں فسادِ عقیدہ یا فسادِ عمل میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لئے ایک محتاط و متقی انسان کو احتیاط و تقویٰ ہی کے مقتضی پر عمل کرنا اور شدتِ رحال والی حدیث کو پیش نظر رکھنا چاہیئے۔

مزاروں کے پاس آپ دعائے سنو نہ کے ساتھ کوئی اور دعا خدا سے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت تاثر کے باعث تہذیبیت دعا کا زیادہ امکان ہوتا ہے مگر صاحب مزار سے یہ نہ کہیئے کہ آپ میرے لئے خدا سے دعا مانگیں۔ اگرچہ بعض علماء کرام نے اس فعل کو حد جواز میں لانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن مجھے اس میں سخت کلام ہے اور میں ان علماء کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں جنہوں نے اس فعل کو بدعت قرار دیا ہے۔ کیونکہ اقل تو اموات پر سلام بھیجنے کی اجازت سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ وہ ہر قسم کی آرزوں اور دعاؤں کو سنتے بھی ہیں۔ اور اگر سنتے بھی ہیں تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کے مطابق انھیں کچھ کرنے کی آزادی بھی دی گئی ہے۔ عالم برزخ

علامہ اقبال مرحوم نے اپنی شاعری کے ذریعہ دین کی بلاشبہ بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ اور وہ عقائد کے اعتبار سے بھی بہت صحیح الیال تھے۔ مگر ان کے ہر قول و فعل کو فقیہ یا محدث کے قول و فعل کا درجہ نہیں دیا جاسکتا۔ اقبال نے اپنے کلام میں مومنین حدیثوں تک کو نظم کر دیا ہے۔ حضرت شیخ نظام الدین ادا یا رب جو اب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے۔

سج و خضر سے ادبِ نجا مقام ہے تیرا !

حالانکہ کوئی ولی کسی نبی سے بلند نہیں ہو سکتا۔ یہ اقبال کے "مزلات" میں ان پر نگاہ رہنی چاہیئے۔ (ایڈیٹر)

علامہ آلوسی بغدادی، شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی، مولانا شرف علی صاحب نقاوی، مولانا سید سلیمان صاحب ندوی رحمہم اللہ اور بہت سے علماء سلف و خلف کی یہی رائے ہے !

ہمارے لئے غیب کا حکم رکھا ہے اور ہم وہیں تک جاسکتے ہیں جہاں تک حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشادات ہمیں لے جاتے ہیں۔ اس کے آگے استنباط و اجتہاد یا استنتاج و استدلال سے کسی چیز کا تعین ہمارے علم و یقین کے دائرہ سے باہر ہے پس جبکہ حضور سے اس کی اجازت منقول نہیں ہے اور نہ صحابہ و تابعین اور ائمہ اسلام نے کبھی ایسا کیا تو ہمیں بھی اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ یہ معاملہ بہر حال مشتبہ ہے اور بندہ مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کو ہر قسم کے استنباطات سے پاک رکھے، دوسرے یہ کہ اموات قبر کے عذاب و ثواب سے دوچار ہیں۔ اگرچہ ہمیں ہر ولی و صالح کے ساتھ ہر ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کے ساتھ بھی حسن ظن رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم ان کے کاموں اور حالات کو ہمیشہ نظر رکھیں تب بھی ہم ظن غالب سے آگے نہیں جاسکتے یقینی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے کہ ان کی معالحت و ولایت کیا درجہ و مقام رکھتی ہے، کیونکہ وہی نیتوں کا جاننے والا اور غیب و شہادت کا عالم ہے !

حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ کی تدفین عمل میں آئی تو حضور نے تسبیح و تکبیر کہی۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو حضور نے فرمایا کہ اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی۔ اس کے ذریعہ اللہ نے کثرت و فرمادی۔ انہی سعد بن معاذ کے متعلق حضور نے فرمایا ہے کہ ان کی وفات پر عرش حرکت میں آ گیا تھا۔ ان کے لئے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے تھے۔ اور ان کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے شریک تھے۔ مگر ان کی قبر پہلے تو تنگ ہو گئی، اس کے بعد کثرت و فرمادی گئی !

اس سے اندازہ فرمائیے کہ کون یہ جان سکتا ہے کہ کون کس حال میں اپنی قبر کے اندر پڑا ہے۔ ہمیں بلا شک و شبہ اولیاء و صالحین سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ مگر بہر حال ہر ایک کی صحیح حالت صرف خدا کے علیم و خیر کے علم پر ہے اس لئے ہمیں اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ !

اگر آپ اولیاء و صالحین کی ذات کو وسیلہ بناتے ہوئے خدا سے دعا کریں تو اس کے جواز و عدم جواز میں بھی اختلاف ہے اور جہاں تک میں نے غور کیا ہے، دونوں گروہوں کے دلائل میں خاصہ وزن پایا جاتا ہے، اس لئے صحیح مسلک یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا کر لیا جائے تو ناجائز نہیں ہے۔ مگر اس کا التزام نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بغیر توسل کے خدا کسی کی دعا سنتا ہی نہیں اور یہ خیال بالبداعت غلط ہے۔ خدا فرماتا ہے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُكَ بِمَعْرِفَةِ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ !

اے نبی ! میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انھیں بتادو کہ میں ان سے قریب ہی

ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارے گا میں اس کی پکار سننا اور جواب دیتا ہوں !

مزارات کے پاس خواہ وہ عوام کے ہوں یا سلاطین و امراء کے یا اولیاء و صالحین کے، تلاوت قرآن کرنا میرے نزدیک جائز بلکہ مستحب ہے۔ چاہے صرف حصول ثواب کی خاطر کی جائے یا صاحب مزار کے ایصال ثواب کے لئے۔ مگر تلاوت قرآن یا کسی اور عبادت کے ایصال ثواب میں ائمہ اسلام کا اختلاف ہے۔ امام اعظم اور امام احمد بن حنبل اسے درست بتاتے ہیں اور امام مالک و امام شافعی نادرست ! تاہم نفس تلاوت قرآن خود ایک ایسا فعل ہے جو نزول رحمت کا موجب ہے۔ اس لئے خواہ کوئی شخص قصداً ایصال ثواب نہ کرے مگر اہل قبور اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہ سکتے !

۴۔ غیر مسلموں کی قبریں | اگر غیر مسلم کی قبر کو دیکھیں کہ تقاضا موقع ملے تو وہ دعا پڑھی جائے جو مسلمانوں کے قبرستان میں پڑھی جاتی ہے۔ کیونکہ سلام و دعا کا یہ طریقہ صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص ہے۔ وہاں صرف

اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کیلئے نذر و نیاز

نذر لغیر اللہ

مشرکین کی عبادت کا ایک اور عمل جس پر ہمارے مقالہ کے آخر میں بحث کرنی باقی ہے، وہ "نذر لغیر اللہ" ہے۔ مشرکین اپنے مال کا ایک حصہ غیر اللہ کی نذر و نیاز کے لئے صرف کرتے تھے، اُن کے لئے جانور ذبح کرتے تھے، اس طرح اُن کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْإِنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا
(بَشْرًا كَانُوا) (پیشہ ۳)

"اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کئے ہیں، ان لوگوں نے اُن میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور بزعم خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَخْلُقُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۚ تَاللَّهِ لَيَسْأَلَنَّهُمْ مِمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (پیشہ ۱۳)

یہ لوگ ہماری دی ہوئی چیزوں میں ان کا حصہ لگاتے ہیں جن کے متعلق ان کو کچھ علم نہیں۔ قسم ہے خدا کی تم سے تمہاری اس افترا پر دازیوں کی ضرور باز پرس ہوگی!

حضرت شاہ عبدالقادرؒ ان آیات کی تفسیر میں صراحت فرماتے ہیں کہ کافر اپنی کھیتی اور مویشی کے بچوں میں اور تجارت میں سے اللہ کی نیاز نکالتے اور بچوں کی بھی نیاز نکالتے تھے، جنہیں وہ اپنی جہالت اور بے خبری سے معبود، یا مالکِ نفع و ضرر سمجھتے تھے حق تعالیٰ اُن کے اس ظلم اور بے انصافی اور افترا پر دازی کی مذمت فرماتا ہے!

نذر و نیاز کا رواج اسلام کی "عزبت" کے اس زمانہ میں اس کثرت سے ہو گیا ہے کہ ہمیں یہاں اس کی تحقیق ضرور نظر آتی ہے۔ ہر زمانہ کے مشرکین کے قلوب میں ایک نمایاں تشابہ ہوتا ہے۔ وہ وہی بات کہتے ہیں اور وہی عمل کرتے ہیں جو اُن سے پہلے گزرے دے۔ مشرکین نے کبھی تھی اور اُس پر عمل کیا تھا۔

كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ (پیشہ ۱۴)

نذر (نیاز) لغت میں وعدہ کرنا ہے، خیالی کا ہو یا بدی کا اور شرع میں کسی عبادت کا لازم کر لینا ہے، جو لازم نہیں تھی، نذرت نذرًا (اذا وجبت علی نفسک شیئاً یا تدبراً من عبادت او صدقۃ او غیر ذلک) (نہایہ) تمام فقہانے اس امر کی تصریح کی ہے کہ نذر اللہ کی قربت اور عبادت ہے، چنانچہ قاضی حنین اور متولی اور رافعی اور سوان کے دوسرے علماء شافعیہ اور زین الدین بن نجیم اور علامہ قاسم وغیرہ علماء حنفیہ نے اپنی تصانیف میں اسی کی صراحت کی ہے اور۔

وَمَا أَفْقَحْتُمْ نَفَقَةً أَوْ زَنْدَةً مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ رُبَّ عَاهٍ

اور تم لوگ جو کسی قسم کا خرچ کرتے ہو یا کسی طرح کی نذر مانتے ہو تو حق تعالیٰ کو سب کی یقیناً اطلاع ہے !
سے بھی یہ بات مترشح ہوتی ہے۔ چنانچہ تفسیر ابوالسعود میں وضاحت کی گئی ہے کہ ”اَوْ زَنْدَةً“ النذر عقد الضمیر علی شیء والتزامہ یعنی نذر دل میں کسی چیز کا ارادہ کرنا اور اس کو لازم کر لینا ہے !

جب نذر عبادت ہوئی تو غیر اللہ کے لئے اس عبادت کا بجالانا شرعاً صریح شرک ہے، عوام الناس بزرگوں کی جو نذر دنیا کرتے ہیں، وہ حاجت برآری کے خیال ہی سے کرتے ہیں۔ یہ بات کسی مقصد کا حصول پیش نظر ہوتا ہے یا پھر کسی بلا کا ٹالنا۔ گویا اس طرح وہ ان بزرگوں کو رشتہ دینا چاہتے ہیں۔ اس خیال سے تو حق تعالیٰ کی نذر بھی روا نہیں کہ وہ ذات مقدس بھی اخذ رشتہ سے پاک ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :-

لَا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ (متفق علیہ)

یعنی نذر نہ مانو اس لئے کہ نذر تقدیر کے نواشتے کو نہیں مٹا سکتی۔ اس کے ذریعہ تو فقط بخیل کا مال نکالاجاتا ہے۔

طیبی نے اس حدیث کی شرح میں وضاحت کر دی ہے کہ ”جس نذر سے روکا گیا ہے وہ نذر مقید ہے، جس کا ملنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ وہ تقدیر کے لکھے سے بچا لیتی ہے، جیسا کہ بہت لوگوں نے سمجھ رکھا ہے اور ہم اپنے زمانہ کی کتنی جماعتوں کو اسی اعتقاد پر پالتے ہیں“

غرض عوام جو بزرگوں کی نذر کرتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ تمہاری اس نذر کا مقصد کیا ہے ؟

۱۔ تقرب اور عبادت ؟ یہ تو صریحاً شرک ہے۔

۲۔ مفسود دینی اور حاجت برآری ؟ یہ بھی شرک و حرمت دونوں پر مشتمل ہے۔

۳۔ ایصالِ ثواب ؟ ہاں یہ جائز ہے، لیکن یہاں نیت کی تصحیح سخت ضروری ہے۔ غور کرو، تمہیں خود اپنی نجات کی فکر کرنی چاہیے، خود ثواب کمانے پر مائل ہونا چاہیے۔ اس کو چھوڑ کر تمہیں دوسروں کو ثواب پہنچانے کی فکر زیادہ دامنگیر معلوم ہوتی ہے اور پھر تمہارے اکابر و اجداد اس امر کے زیادہ مستحق ہیں کہ تم انھیں ثواب پہنچاؤ۔ اس کا تم کو زیادہ خیال نہیں ہوتا۔ پیروں اور شہیدوں کی نیاز اور فاتحہ التزام کے ساتھ کرتے ہو۔ ذرا اپنے قلب کی طرف ایمان کی روشنی میں دیکھو۔ کیا تمہاری غرض یہ تو نہیں کہ ایسا کرنے سے تمہارے مال میں برکت ہوگی، ہال بچے تندرست اور عافیت سے رہیں گے، تجارت میں خسارہ نہ ہوگا۔ زمانہ کے لکھ کو بے نجات ملے گی۔ اگر تم اس غرض سے نذر دنیا بزرگوں کی کیا کرتے ہو (مثلاً حضرت تہذیبیؒ کی گیارھویں۔ یا کندہری دسترخوان یا سرمی) تو مشرکین کی طرح تم ان بزرگوں کو اپنا معبود بنا رہے ہو۔ ان کو لقمہ و ضرر کا مالک سمجھ رہے ہو۔ اور یہ کھلا شرک ہے، اس کی تشریح قرآن و حدیث سے اوپر تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے۔ علامہ قاسم شاری درر کے اس بیان پر غور کرو

النذر الذی یبذره اکثر العوام کان یقول یا سیدی فلاں یعنی بہ ولیا و نبیا ان روغابی
او غونی مر یعنی او قضیت حاجتی فلک من الذہب والفضة والطعام والشراب

او الذیت کذا فہذا باطل بالاجماع لانہ نذر مخلوق و هو لا یجوز، لان النذر عبادۃ والعبادۃ لا ینزل علی الخلق والذی یرسلہ صلیت والذی لا یمکن وانہ ان ظن ان الطیبت یتصرف فی الامر کفر الا ان قال یا اللہ انی نذرت لک ان فعلت معی کذا ان اطعم الفقراء الذین بیاب السدۃ النفسۃ او الامام الشافعی ومحوہ فیجوز حیث ینفذ لفقراء والنذر اللہ !

یعنی وہ نذر جو عوام الناس کرتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ اے میرے بزرگ کسی ولی یا بنی کو مخاطب کر کے، اگر میرا غائب واپس آجائے، یا بیمار اچھا ہو جائے، یا میری حاجت برائے تو آپ کے لئے اتنا سونا یا چاندی یا طعام و مشربت یا تیل بطور نذر پیش کر دوں گا۔ سو یہ باطل ہے بالاجماع۔ اس لئے کہ یہ مخلوق کی نذر ہے اور یہ جائز نہیں۔ کیونکہ نذر عبادت ہے اور عبادت مخلوق کی روا نہیں۔ جس کے لئے نذر مانی ہو وہ میت ہے اور میت کسی چیز کی مالک نہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ نذر ملنے والا یہ بھی خیال کرے کہ میت کو کاموں میں اختیار حاصل ہو تو وہ کافر ہو جائے، ہاں اگر وہ یہ کہے کہ ”یا اللہ! میں نے تیری نذر کی کہ اگر تو میرے ساتھ یہ معاملہ کرے تو میں سدہ نفیسہ فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، یا امام شافعی کے دروازہ والوں کو کھانا دوں گا۔“ تو یہ جائز ہے کیوں کہ اس میں نقص ہے فقیروں کا اور نذر ہے اللہ عز و جل کی۔

دیکھو اس بیان کا تجزیہ کرنے سے مندرجہ ذیل امور واضح طور پر پیش ہو جاتے ہیں:-

- ۱۔ عوام کا لالچام جو نذر اپنے پیروں، بزرگوں کی حاجت براری کی خاطر کرتے ہیں وہ بالاجماع باطل ہے اور قطعاً شرک ہے، کیونکہ ۱۔
- ۲۔ مخلوق کی نذر کسی معنی میں جائز نہیں، اس لئے کہ وہ عبادت ہے اور سوائے خالق کے کسی کے لئے روا نہیں۔
- ۳۔ عوام کی غرض بزرگوں کی نذر و نیاز سے یہی ہوتی ہے کہ آفات و بلیات سے وہ محفوظ رہیں۔ مال و دولت میں اضافہ ہو، صحت و عافیت حاصل ہو، اگر وہ زبان سے اس امر کا اقرار بھی کریں کہ ہمیں صرف ایصالِ ثواب ہی منظور ہے تو بھی وہ اپنے نفس کو دھوکا دے رہے ہیں، انھیں ایمان داری کے ساتھ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیئے۔
- ۴۔ یہ بھی کہنا درست نہیں کہ یہ فلاں ولی یا بنی کی نذر ہے۔ بلکہ انھیں یہ کہنا چاہیئے کہ یہ اللہ کی ہے اور ثواب اس کا فلاں کو پہنچے۔

اس سلسلہ میں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ کسی ولی یا بنی کی نذر مانی بھی جائے تو وہ منعت نہیں ہوتی۔ کیونکہ لا وفاء لنذر فی معصیۃ۔ یعنی نذر معصیت کی وفا ضروری نہیں، اور ظاہر ہے کہ عبادت غیر اللہ معصیت ہے اور نذر منجملہ عبادت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ:-

من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصیہ فلا یعصیہ !

”جس نے اللہ کی اطاعت کی نذر کی اس کو چاہیئے کہ اطاعت کر کے اپنی نذر پوری کرے اور جو اللہ کی نافرمانی کی نذر کرے وہ نافرمانی نہ کرے۔“

(قرآن اور تعمیر سیرت، از ڈاکٹر میر ولی الدین)

۱۔ یہ حدیث مسلم بن عمران بن حصین سے مرفوعاً مروی ہے !

۱۔ سدہ نفیسہ اور شافعی کے دروازہ کے فقیر کیا چیز ہیں؟ قبروں اور استخوانوں کے دروازوں پر فقراء کا جمع ہونا ہی کبھی نہیں۔ (۲-۴)

مولانا عبدالحمید ارشد

اللہ واحد لا شریک لہ !

اسلام کیوں آیا ؟

دنیا عقیدہ توحید "إِلَٰه" سے بیگانہ ہو کر، بدکرداری اور بد اخلاقی کی عمیق ذلت و پستی میں جا گری تھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے بروقت دستگیری فرمائی، اسلام آیا تاکہ پھر سے اس سچے عقیدے توحیدِ الہ کی بنیاد پر اعمال صالحہ اور اخلاقِ فاضلہ کی تعمیر مکمل کرے۔ دنیا دو فریقوں میں بٹ گئی۔ اسلام ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ نہ ماننے والوں نے اس بنا پر نہیں مانا کہ آبائی تقلید اور شیوخ ضلال کی پیروی میں اس بُری طرح سے مُبتلا تھے کہ عقل و ہوش کے جملہ تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر اپنے خود ساختہ معبودوں کی غلامی کی بنجاستوں کے وہ اس حد تک خوگر ہو گئے تھے کہ "توحیدِ الہ" کے بے نظیر شرف و فضیلت کو نہ پاسکے۔ اور ماننے والوں نے اسلام کو اس بنا پر مانا کہ فی الحقیقت کفر و شرک انسانیت کے لئے ایک خرمناک ذلت ہے۔ اور عقیدہ توحیدِ الہ جلّ شأنا کہ سب سے بڑی صداقت ہے جو انسان کی سعادت و نجات کی ضامن ہے !

اسلام نے اپنے ماننے والوں کے سامنے یہ مطالبہ پیش کیا کہ اسی عقیدہ وحدانیتِ الہ پر قائم رہ کر اپنی سیرت و کردار کو اسی کے سلیچے میں ڈھال کر دنیائے سلسلے اخلاق و اعمال کا بلند نمونہ پیش کریں۔ اور اسلام کے نظامِ حق کو دنیا میں غالب و برتر رکھنے کے لئے اپنے جملہ امکانات و وسائل و مساعی کو بروئے کار لائیں۔ مخلصوں نے اپنے اپنے وقت میں اس فریضہ کو بوجہ احسن انجام دیا۔ جزا ہم اللہ احسن الجزاء۔ ! لیکن نہایت تاسف سے کہنا پڑتا ہے کہ برے نام ماننے والوں کا ایک گروہ اٹھا اور اس نے اسلام کے بنیادی عقیدہ "توحیدِ الہ" پر ضرب لگانے کی کوشش کی۔ اور اپنے آباء و شیوخ کی قبروں کی پرستش شروع کر دی، اور بدعات و رسومات کا شکار ہو گئی۔ اور مخلوق کی پوجا میں لگ گئی۔ ایک دوسرے گروہ نے اسلام کے "نظامِ عدل و انصاف" کی وفاداری میں تذبذب کا ثبوت دیا۔ اور عملی اسلام سے روگرداں ہو گئے۔

اس مضمون میں پھر سے سب دنیا والوں کو اَعْبُدُوا لِلَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ (ایک اللہ کی بندگی کرو۔ دیکھو نہ کہ تمہارے لئے اس کے سوا کوئی دوسرا الہ۔ لائق پرستش و بندگی۔ ہے نہیں) کی مومنانہ دعوت عقل و دماغ اور دہل سے دی گئی ہے۔ کوئی دُعا اس پر غور کرے !! اللہ ہدایت دے، آمین !!

ادشاد ربانی ہے :-

اللہ ایک (واحد) ہے اس کا کوئی شریک نہیں

روگو! تم سب کا معبود برحق، حاجت روا اور کارساز، حاکم و بادشاہ حقیقی ایک اللہ،
اللہ، فقط اللہ ہے۔ جس کے سوا کوئی بھی دوسرا الہ نہیں۔ وہ بڑا مہربان بے حد رحم
فرمانے والا ہے! (سورہ بقرہ آیت ۱۶۳)

”الہ“ کا لفظ اذہتیت و خدائی کے تمام صفات کا ملکہ کو شامل و حاوی ہے۔ ”الہ برحق“ صرف وہی ہوگا جو اقدار و افعیاء
کے بلند ترین درجہ پر فائز ہوگا۔ اور تخلیق و تکوین کی بے مثال طاقت و قوت کا سرچشمہ اور مصدر فیوض و برکات اور سرچشمہ
کمالات و نقائص اور جامع محاسن ہوگا اور جملہ غیب، قبائح اور رذائل سے مبرا اور منترہ ہوگا۔ وہ ہر حال میں جملہ مخلوقات کی
حالت سے باخبر اور ان کے دکھ درد اور راحت و آرام اور ان کی ضرورتوں اور حاجتوں سے واقف اور ان کے پورا کرنے پر
قادر ہوگا اور ان کمالات علمی و عملی (فعلی) کے باعث استحقاق عبادت و بندگی اور طاعت و فرمانبرداری اور اہلیت
فرماندائی و شہنشاہی بھی رکھتا ہوگا۔ سو ہم ٹنکے کی چوٹ کہے دیتے ہیں کہ ایسی ذات برتر بجز اللہ رحمن و رحیم کے اور
کوئی نہیں۔ وہی اکیلا ان صفات کا ملکہ اور کمالات فاضلہ سے متصف ہے اور جملہ غیب و نقائص سے مبرا اور تمام
نقائص و محاسن کا جامع ہے!

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ
سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى، سُبْحَانَہُ وَتَعَالَى

عقلی صحیح اور شرع الہی اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذات و صفات افعال الہیہ میں ایک
اللہ ایک ہے، بے مثل و بے مثال اور بے چون و بے چگون، نرالا اور واحد و لا شریک لہ۔ یگانہ و یکتا اور سب
اعلیٰ و برتر ہے۔ نہ ذات میں اس جیسا کوئی دوسرا ہے نہ صفتوں میں اس کا کوئی ہمسر اور مماثل اور نہ اپنے خدائی کاموں میں
کوئی اس کا معاون و شریک ہے۔ لہذا استحقاق عبادت و بندگی میں بھی وہ یگانہ و تنہا مستحق عبادت و پرستش اور
پرستارانہ تعظیم و اجلال کا حقدار ہے! فرماں دہائی اور شہنشاہی اور کارسازی و حاجت روائی اور بندہ پروری
اس کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان الہی خصوصیات میں کسی بڑی سے بڑی مخلوق حتیٰ کہ فرشتہ، بنی یا ولی کو بھی ادنیٰ شائبہ
اشتراک نہیں ہے۔ ذرہ ذرہ اس کی وحدانیت و وحدیت پر گواہ اور اس کے تفرّد و یگانگت پر شاہدِ عدل ہے۔ ہم
بھی اس سچی گواہی میں باقی فرمانبردار مخلوق کے ساتھ پوری ایمان داری اور یقین و طمانیت کے ساتھ شامل ہیں اور
ٹنکے کی چوٹ کا، اِلَہ اِلَّا اللہ کا اعلان حق کرتے ہوئے پوری خوشی اور شادمانی محسوس کرتے ہیں۔ اور جس رسول
برحق کے ذریعہ ہمیں یہ بے بہا دولت — دولتِ توحید نصیب ہوئی ہے، اس کی رسالت و نبوت کا اقرار بھی
پوری شرح صدقہ اور کامل فہم کے ساتھ کرتے ہوئے مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہ کی شہادتِ حقتہ کا واضح
اعلان کرتے ہیں! —

اسلام جس کی بدولت یہ دونوں صدائیں، یہ بیش بہا نعمتیں — نعمتِ توحید و رسالت ہمارے حصّے میں
آئی ہیں واقعی اللہ تعالیٰ کا واحد و تنہا دین حق ہے اور اس قابل ہے کہ وہی دنیا بھر میں سر بلند و سرفراز رہے۔ ہمیں

اُس کی سرپرستی اور برتری کے لئے ہر مکانی جدوجہد کے لئے ہر وقت تیار و مستعد رہنا چاہیئے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید ہمارے شامل حال رہے اور ہم دنیا و آخرت کی کامیابیوں اور سعادت مندیوں سے سرفراز و کامگار ہوں:-

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ تَقِثْ أَقْدَامَنَا وَ انْفِرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ هـ

اے ہمارے پروردگار! صبر و شہادت سے ہمیں مالا مال کر دے اور ہمارے قدم (دین حق پر) اور ہمارے

اعدا کے اسلام کے وقت (جہاد) اور ہمیں قوم منکرین حق پر فتح و غلبہ فرما! (آمین)

(سورہ بقرہ۔ آیت ۲۵۰)

سب سے بڑی صداقت | اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ وہ سب سے بڑی صداقت ہے جو تمام صداقتوں، نیکیوں اور سعادت مندیوں کا واحد سرچشمہ اور منبع خیر و برکت اور مصدر فیض و انعامات الہیہ ہے۔

انبیاء علیہم السلام اور اُن کے سچے متبعین، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، اصفياء، علماء، فقہاء، عباد اور زہاد نے جو کچھ پایا ہے اسی سچے توحید کی بدولت پایا ہے۔ اور کفار و منکرین، منافقین، ملحدین اور اہل بدعت جو حقیقی خیر و برکت سے محروم ہیں، وہ بھی اسی وجہ سے کہ حقیقی اور مخلصانہ عقیدہ توحید الہ جل شانہ سے خالی اور اس سعادت کبریٰ سے تہی دامن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور جملہ اہل ایمان کو اس عداقت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ پر ابد الابد تک ثابت قدم، قائم و دائم رکھے۔ آمین!

جملہ انبیاء کرام علیہم السلام کا متفقہ دعوت حق ہے:-

اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۝

لوگو! ایک اللہ جل شانہ کی بندگی کرو، تمہارے لئے اس کے سوا کوئی دوسرا معبود،

کار و بار و حاجت رواقطعا نہیں۔ (سورہ ہود، آیت ۵) (دیگر مقامات)

ہست اللہ رب ما واحد ذوالمن، ذوالجلال والماجد

ہست توحید او شہادت حق ہم محمد رسول او برحق

ذات پاکش: مستعد فنا است ہر کجا جلوة از و پیدا است

حسن رولیش چو پر تو سے افگند زود و عالم شد است ہرہ مند

ذات او مجمع کمالات است خالق الارض والسموات است

حضرت حق یگانہ و یکتا است مالک ملک، داویر اعلا است

نہتش را چو نیست پایا نے کئے تو ز نیم مدح شایا نے

ہر سچ کار سے ز غیر او ناید جہ سانی بہ پیش او شاید

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و یگانگی کے دلائل بے شمار ہیں۔ جن کا ضبط کرنا مخلوق کی طاقت و وسعت سے بالاتر ہے۔

دلائل توحید | یہاں ہم نو ذک کے طور پر، اپنے فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تائید و امداد سے چند ایک دلائل کا مختصر ذکر کرتے ہیں:-

دلیل اول:- خالق و پروردگار عالم ایک ہے۔ کیونکہ اگر ایک سے زائد ہوں تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ان میں سے ہر ایک

مستقل تخلیق و ربوبیت عالم پر قادر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو بس ایک ہی اُن میں سے خالق ٹھہرے گا اور دوسرا بیکار محض۔ کیونکہ سارا

کام ہی اکیلا سرانجام دے گا، دوسرے کے لئے نہ کوئی کام رہے گا اور نہ اُس کی ضرورت رہے گی۔ یعنی عالمیں مکالم اور ضرورتاً

تو ایک ہی سے پوری ہو جائیں گی۔ دوسرے کے لئے جب کام نہیں ہوگا تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اور مخلوق اس سے مستغنی ہوگی۔ لہذا وہ بیکار محض ہوگا۔ ظاہر ہے کہ خالق و پروردگار عالم تو بے کار محض نہیں ہو سکتا۔ اور مخلوق اس سے کسی وقت مستغنی نہیں ہو سکتی۔ اور جو بیکار محض ہوگا اور مخلوق اس سے مستغنی ہوگی وہ خالق و پروردگار عالم یا اللہ کائنات نہیں ہو سکتا۔

پس اللہ وہی واحد موجود برحق ہوگا جو سارے عالم کا بالفعل مستقلاً خالق و پروردگار ہے اور یہی مقصود ہے۔ عرب عام اور سائرین میں اس "اللہ واحد و برحق" کا اسم ذات "اللہ" ہے۔ اس کے صفاتی نام — رحمن و رحیم اور سمیع و بصیر اور علیم و خبیر وغیرہ ہیں۔

اور اگر مشق دوم اختیار کی جائے کہ ان میں سے ہر ایک عالم کی تخلیق و ربوبیت پر مستقلاً اور تنہا قادر نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے اشتراک سے یہ کارروائی انجام دیتے ہیں۔ یا اپنے سے بالاتر کسی اور ہستی کی امداد سے عالم کا کاروبار چلاتے ہیں۔ جو بھی صورت فرض کی جائے، تو ان میں سے کوئی بھی اللہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس صورت میں یہ عاجز اور محتاج ہے اور اللہ عاجز و محتاج نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ جس چیز کا وہ محتاج ہوگا وہ اس سے بالاتر اور فائق تر ہوگی۔ یعنی محتاج کمتر اور محتاج الیہ فائق تر ہوگا۔ اور جس صورت میں وہ "مفروضہ دوم" ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے تو دونوں ایک دوسرے سے (بہر و چہ) کمتر اور (بہر و چہ) فائق تر ہوں گے۔ محتاج ہونے کی حیثیت سے کمتر اور محتاج الیہ ہونے کی حیثیت سے فائق تر ہوں گے اور چونکہ یہ دونوں حیثیتیں ہمہ گیر اور مستقل ہوں گی (کہ کوئی کام بھی ایک دوسرے کے اشتراک کے بغیر انجام پذیر نہیں ہوگا) لہذا ہر ایک کا عجز اور احتیاج بھی مستقل ہوگا۔ پس ہمیں وجہ ان میں سے کوئی بھی "اللہ" یعنی محتاج بر خلق اور مستقل فی الخلق والربوبیت نہیں ہوگا۔ ساقی ہی لازم آئیگا کہ ایک ہی چیز دوسری چیز سے (بصورت تعدد آلہ) ایک ہی وقت میں، ہر لحاظ سے مستقلاً کمتر بھی ہو اور فائق تر بھی۔ اور محتاج ہونے کی حیثیت سے مؤخر ہو اور محتاج الیہ ہونے کی حیثیت سے مقدم اور ان دونوں حیثیتوں کے بیک وقت اجتماع سے اجتماع منہین بلکہ اجتماع نقیضین (یعنی تقدم شے بر شے و عدم تقدم شے بر آں شے) لازم آئے گا۔ جو عقلاً و شرعاً صریحاً البطلان ہے۔ نیز فوقیت و تقدم شے بر ذات و نفس خود لازم آئے گا۔ جو بداهتہً باطل ہے!

اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ دونوں اپنے کاروبار میں اپنے سے بالاتر ایک تیسری ہستی کے محتاج ہیں جو مفرد و یگانہ ہے تو لازم آئے گا کہ "اللہ" وہی بالاتر واحد و یگانہ ہستی ہے۔ نہ کہ اس کے ماتحت وہ محتاج ہستیاں۔ اور الوہیت میں نائب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیونکہ وہ بالاتر واحد ہستی ہر لحاظ سے خلق و ربوبیت میں کامل و مستقل ہے۔ اس کا کوئی کام نائبوں کے لئے ادھورا اور نامکمل نہیں چھوڑا گیا۔ ورنہ اس کا احتیاج لازم آئے گا اور فرض یہ کیا گیا کہ وہ کسی لحاظ سے بھی محتاج

۱۔ یعنی ایک مفروضہ اللہ "دوسرے مفروضہ اللہ" سے کمتر بھی ہو اور بالاتر بھی۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً۔

۲۔ ایک سے زائد ایسے اللہ فرض کر لینے سے جو ایک دوسرے کے محتاج ہوں اور باہم اشتراک و تعاون سے خلق و ربوبیت کا کاروبار چلا رہے ہوں لازم آئے گا کہ ان میں سے ہر ایک محتاج بھی ہو اور محتاج الیہ بھی اور محتاج ہونے کی حیثیت سے متاخر ہو اور محتاج الیہ ہونے کی حیثیت سے متقدم (خواہ یہ تقدم و تاخر رتبہ ہو) پس ان میں سے ہر ایک اپنے متقدم سے بھی متقدم ہوگا جس سے تقدم الشیء علی نفسہ لازم آتا ہے۔ جو ظاہراً بطلان ہے!

نہیں رکھیں کہ اگر وہ موجود بالآخر بھی ثابت ہو تو پھر وہی محتاج و محتاج الیہ والا چکر چل جائے گا۔ جس کا باطل ہونا ابھی ابھی بیان کیا گیا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ وہ واحد و بالآخر موجود ہی اپنے سارے کاروبار خلق و ربوبیت میں مستقل اور منفرد ہے۔ نہ شریکوں کی اسے حاجت ہے اور نہ نائبوں کا وہ محتاج۔ اور نہ اس شرکت و نیابت کی وہ اجازت دیتا ہے۔ اور نہ اسے برداشت کرتا ہے بلکہ سرے سے اس کا امکان ہی نہیں۔ اور وہ ذات متفرد شرائع انبیاء کرام علیہم السلام میں "اللہ" کے مبارک اور معزز و گرامی اسم پاک سے موسوم و متعارف ہے۔ (اور دوسرے نام بھی لوگوں نے اپنی اپنی زبان میں اُس ذات متفرد و یگانہ کے لئے اطلاق کئے ہیں۔ لیکن اہل علم اس کے لئے وہی اسمائے حسنہ استعمال کرتے ہیں جو اُس نے انبیاء کرام کے ذریعہ بتائے ہیں)

خلاصہ :- اگر ایک سے زائد "الہ" (یا خدا) فرض کئے جائیں تو اگر ان میں سے کوئی ایک ہی خلق و ربوبیت عالم میں مستقل ہوگا تو "الہ" بس وہی ہوگا، باقی فالتو اور محض بے کار رہوں گے اور اگر ان میں سے کوئی بھی مستقل و متفرد نہیں ہوگا تو ہر ایک محتاج و عاجز ہوگا۔ اور ان میں سے کوئی بھی صورت ہو (بے کار ہو یا عاجز) تو وہ "الہ" نہیں ہوگا۔ لہذا "الہ" وہی متفرد ذات اقدس ہے جو نہ محتاج و عاجز ہے اور نہ بیکار۔ بلکہ خلق و ربوبیت میں واحد و مستقل ہے اور سب اس کے محتاج ہیں اور وہ اللہ جل شانہ ہے۔ الحمد للہ۔

اس دلیل کو ہم "برہان استقلال" کہتے ہیں۔

ارشاد الہی ہے :-

ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
 وہی (مطلقاً) متعین ذات برحق اللہ ہے جو تم سب کا (مستقلاً) پروردگار ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی دوسرا "الہ" (یا پروردگار) نہیں ہے۔ وہی ہر ایک چیز کا (مستقلاً اور تنہا، بلا شرکت غیرے) پیدا کرنے والا ہے۔ پس تمہیں بندگی و غلامی بھی اسی ایک کی کرنی چاہیے اور وہی ہر ایک چیز کی دیکھ بھال اور حفاظت کرنے والا ہے۔ (سورۃ الانعام، ۱۰۲)

دلیل دوم :- اگر دو یا زیادہ "الہ" فرض کئے جائیں تو زمین و آسمان اور باقی سب مخلوقات کا سرے سے وجود ہی نہ ہوتا اور یہ ساری دنیا فساد و بربادی کا پڑا پورا منظر پیش کرتی۔ اس لئے کہ "الہ" وہ ہوتا ہے جو سب مقدمات پر کامل قدرت رکھتا ہو۔ اب دنیا کا ہر کام جب ایک "الہ" سے متعلق ہو گیا اور اس کے دائرۂ اختیار و قدرت کے تحت آ گیا تو واجب الوقوع ہو گیا اب دوسرے "الہ" کی طرف اس کی نسبت منتقل ہو گئی۔ کیونکہ تحصیل حاصل کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لیکن ہر ایک "الہ" چونکہ ہر لحاظ سے دوسرے "الہ" کے ساتھ قوت و قدرت اور ارادہ وغیرہ امور میں برابر ہے (کہ اگر کم ہو تو پھر وہ "الہ" نہیں ہوگا) لہذا (بصورت تعجب و آجائے) ہر ایک "الہ" لازماً یہ نکتہ ملاحظہ کرنا ہے کہ دنیا کے سب خدائی کام اس کی قدرت و ارادہ سے متعلق ہوں اور اس لئے وہ اپنی خدائی کا مظاہرہ کرے، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی چیز بھی موجود نہ ہو سکے۔ کیونکہ جب دو یا زیادہ "الہ" اس کے ایجاد و تخلیق کی طرف بیک وقت متوجہ ہوں گے تو ایک کی مراد و مطلوب ہونے کی وجہ سے اس چیز کا دوسرے کی مراد ہونا محال ہو جائے گا۔

اس لئے کہ امکان ہی کے باعث اس سے ارادہ موجب متعلق ہو رہا تھا اب جبکہ کسی ایک موجد یعنی "الہ" کا ارادہ و قدرت

اس سے متعلق ہو رہا ہے تو اس کا وجود ضروری (اور واجب الغیر) ہو گیا۔ اور یہاں چونکہ اس چیز سے دُویا زائدِ الہ کا ارادہ و قدرت متعلق ہو رہا ہے تو ضروری ہے کہ وہ بیک وقت ان سب کی مراد ہو۔ لیکن ایک کی مراد اور مقدور ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے کی مراد و مقتدر رہنیں ہو سکتی۔ کیونکہ ایک ہی مقتدر و ہر ایک وقت دُویا مستقل قدرتی وارد نہیں ہو سکتی۔ (اور نہ تحصیل حاصل لازم آئے گا جو عبث بلکہ محال ہے)

اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ چیز بیک وقت ایک سے زائدِ الہ کی مراد ہو اور مراد نہ بھی ہو، اُن کی محتاج ہو اور اُن سے مستغنی بھی ہو۔ موجود ہو اور غیر موجود بھی۔ بدیں جب کہ ایکِ الہ کے ارادہ و بجا دے مانع ہے اور وہ دوسرا پہلے کے تعلق ارادہ سے مانع ہے، ایک دوسرے کے راستہ میں مستقل حائل ہیں۔ پس لازم آئے گا کہ کوئی چیز بھی اس مستقل کشمکش کے باعث موجود نہ ہو۔ کسی کو ترجیح حاصل نہیں ہے کہ اس کی مراد پوری ہو اور دوسرے کی پوری نہ ہو۔ کیونکہ ”الہ“ ہونے کی وجہ سے وہ ہر دو (یا وہ سب) طاقت و قوت اور ارادہ و اختیار میں برابر فرض کئے گئے ہیں اور ترجیح کی صورت میں راجح و غالبِ الہ ہوگا، مرجوح و مغلوبِ الہ نہیں ہوگا۔ لہذا ایک سے زیادہ الہ کی صورت میں اجتماعِ نفیضین (وجودِ اشیا و عدمِ اشیا بیک وقت) لازم آئے گا اور اجتماعِ نفیضین کو ارتقاعِ نفیضین لازم ہے، جو سراسر باطل ہے اور یہی وہ فساد ہے جو اللہ جل شانہ کے سوا کوئی بھی دُوسرا الہ فرض کر لینے سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ آسمان و زمین اور کائناتِ عالم پوری خدائی حکمت کے ساتھ موجود ہیں تو لامحالہ یہ سب ایک اللہ جل شانہ کی حکیمانہ صنعت ہے۔ کسی دوسرے کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے اور نہ کسی کے لئے اس مداخلت کا امکان ہے۔ تعالیٰ اللہ عما یشرکون!۔

اس دلیل کا نام ”بَرْہَانِ تَمَایُغِ شَبَّہ“ ہے!

اس دلیل کو اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ کائناتِ عالم کی تدبیر اگر ایک سے نائد تدبیر (یعنی الہ) سے متعلق ہوتی تو لازم آتا کہ کوئی بھی تدبیر اور کوئی بھی کام پورا نہ ہوتا۔ کیونکہ اُن میں سے ہر ایک دوسرے کی تدبیر میں حائل ہوتا۔ جب ایک کی تدبیر ہوتی تو دوسرے کی تدبیر کی ضرورت ہوتی اور نہ اس کا ایمان ہوتا۔ اس لئے کہ ”الہ“ کی تدبیر کامل ہوتی ہے۔ اس میں کسی لحاظ سے کمی نہیں ہوتی، تاکہ دوسرے کی امداد و تعاون سے اُس نقصان کی تلافی کی جاتی۔ کسی کو ترجیح بھی نہیں کہ وہ تدبیر کرتا اور دُوسرا رِغ رہتا۔ نیز ترجیح کی صورت میں راجحِ الہ ہوتا نہ مرجوح۔ لہذا یہ دونوں مستقل تدبیریں (بصورتِ تعددِ الہ) ایک دوسرے کے تعلق سے (کائناتِ عالم کے ساتھ) مانع ہوتیں۔ اور اس طرح کوئی بھی تدبیر متعلق نہ ہو سکتی اور دنیا میں کوئی چیز بھی موجود نہ ہوتی کہ تدبیر خالق کے بغیر مخلوق کے وجود کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ عالم اپنی پوری وسعتوں کے ساتھ موجود و مشاہد ہے۔ جس میں ایک زبردست علیم و خبیر اور صنّاع و مدبّر کی حکیمانہ تدبیر اس کے ذرہ ذرہ سے نمایاں طور پر تاباں و درخشاں ہے۔ وہی مدبّر و حکیم اللہ جل شانہ ہے اور بس۔ ارشاد ہوتا ہے:-

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
يَذَرُ الْأَمْثَرَ عَلَىٰ مَا هِيَ شَفِيعًا إِلَّا مَنِ بَعْدَ إِذْنِهِ ۗ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

یعنی ایسی چیز جو تخلیق خالق اور ایجادِ توحید کی وجہ سے اُس کی ہستی ضروری ہو گئی ہے۔ خواہ فی نفسہ احد اپنی جگہ وہ ممکن الوجود ہے کہ اس کی ہستی و نیستی قبل از ایجادِ توحید برابر ہے۔

یقیناً تم سب کا پروردگار ایک اللہ ہے۔ جس نے یہ سب آسمان و زمین (اپنی حکمت سے) چمکے دونوں میں پیدا کئے ہیں۔ پھر تدبیر و انتظام جملہ امور فرماتے ہوئے (شہنشاہ نرالی شان کے ساتھ) ”عز و عظیم“ ہمہ انوار و تجلیات الوہیت کی خصوصی پر تو ڈالی۔ (سبحان اللہ) اس شانِ جلال و کبریائی کے ساتھ کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کے حضور میں کسی کی سفارش کی جرات نہیں کر سکتا۔ ان خصوصی صفاتِ جلیلہ سے متصف بس اکیلا اللہ ہے۔ تبارا پروردگار۔ پس خاص اُسی کی بندگی کرو (ان حقائق کے سمجھنے کے بعد) سو کیا اب بھی عبرت و نصیحت نہیں حاصل کر دے گے۔ (سورہ یونس - ۳)

کیا اب بھی کفر و شرک سے باز آ کر ایک اللہ جلّ شانہ کی وحدانیت و ربوبیت محضہ کا تہ دل سے اعتراف نہیں کرو گے؟ لازماً ایسا اعتراف دُشمن کے کی چوٹ کر دینا چاہیے۔ اللہ توفیق دے)

ایک شبہ | اس موقع پر اگر یہ کہا جائے کہ ”الہ“ میں چونکہ فہم و تدبیر اور رواداری لازماً ہوگی تو عین ممکن ہے کہ دُریا دُور سے زیادہ) ”الہ“ تخلیقِ عالم پر اتفاق کر لیں اور اس کی تفصیل بھی باہم اتفاق، مصالحت اور مسالمت سے طے کر لیں یا پھر تقسیم کار کے طور پر اپنا اپنا دائرہ عمل اور دائرہ تخلیق و تکوین متعین کر لیں اور اس طرح تصادم کی کوئی حد نہ ہو لے دیں اور کاروبارِ عالم درہم برہم اور اُس میں فساد برپا نہ ہو!

اس کا جواب | یہ ہے کہ یہ امکان بوجہ ذیل باطل ہے:-

۱۔ ”الہ“ کا مخلوق اور عباد پر قیاس کیا گیا ہے۔ جو سراسر غلط ہے۔ کیونکہ مخلوق اور عباد کا سارا کاروبار ہی تعاونِ باہمی اور اتفاق و اتحاد سے چلتا ہے۔ لیکن ”خالق و الہ“ کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ بندہ ضعیف اور محتاج ہے اور ”الہ“ مستغنی اور بے نیاز، قادر و توانا ہوتا ہے۔ جو محتاج ہوگا وہ ”الہ“ نہیں ہوگا۔ بلکہ جس کا محتاج ہوگا وہ (محتاج الیہ) اس سے فائق و برتر ہونے کی وجہ سے الہ ہوگا۔ اور اس صورت میں چونکہ ہر ایک انتظام و تخلیق میں دوسرے کے تعاون کا بصورتِ اتفاق یا تقسیم کار محتاج ہے کہ اس کے بغیر یہ کارخانہ عالم موجود ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی نہ کسی طرح سے موجود ہو بھی جائے (جس کا امکان کم ہے) تو پھر قائم نہیں رہ سکتا۔ تو ہر ایک اُن آیتوں میں سے محتاج ٹھہرا اور محتاج الیہ بھی۔ جس سے لازم آتا ہے کہ ہر ایک الہ ہو بھی اور الہ نہ بھی ہو جس سے اجتماعِ ضدین بلکہ اجتماعِ نقیضین لازم آتا ہے!

۲۔ ثانیاً:- اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے اتفاق یا تقسیم کار کے بغیر تخلیق و تکوینِ اشیاء اور تدبیر امور عالم سے عاجز ہے اور عاجز ”الہ“ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ عجز کو احتیاج لازم ہے اور بصورتِ احتیاج محتاج الیہ فائق و مقدم ہوگا۔ پس ہر ایک فائق و مقدم بھی ہوگا اور متاخر و کمتر بھی۔ اور یہ قطعاً باطل ہے!

۳۔ ثالثاً:- اس لئے باطل ہے کہ ایسا اتفاق یا ایسی تقسیم کار ذات و صفات ”الہ“ سے خارج ایک چیز ہے اور تصادم سے بچنے کے لئے تخلیقِ عالم کے وقت، بنا بر ضرورت، ارادہ کو اس سے متعلق کر کے اس کو اختیار کیا گیا ہے۔ پس لازم آئے گا کہ ”الہ“ کاروبارِ الوہیت میں اپنی ذات و صفات کے سوا غیر کا اور اپنے افعال کے سوا انجام دینے میں ایک خارجی چیز کا ضرورت مند ہو۔ اور اپنی ذات میں کامل نہ ہو۔ ناقص ہو۔ اور یہ ظاہراً بطلان ہے۔ کیونکہ الہ ہوتا ہی وہ ہے جو

اپنی ذات و صفات میں کامل اور اپنے افعال حکیمانہ میں کسی خارجی چیز کا قطعاً محتاج نہیں ہوتا۔

اسی اساس پر آپ اور معقول دلائل بھی استخراج کر سکتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ یہ مفروضہ اتفاق یا تقسیم کا "إِلٰہ" حق میں قطعاً غلط اور باطل ہے۔ نیز اس سے یہ لازم آئے گا کہ جب تک اتفاق کرنے لے "إِلٰہ" اور مدبر عالم بن ہی نہ سکے حالانکہ "إِلٰہ" اور اس کی صفات الوہیت و تدبیر اور ربوبیت ازلی و ابدی ہوتی ہیں۔ اشیاء خارجہ یا شرائط کے ساتھ وابستہ اور ان پر موقوف نہیں ہوتیں !

سابقہ ہی تقسیم کار کی صورت میں لازم آئے گا کہ پھر سے عالم کا اُن میں سے کوئی بھی "إِلٰہ" و مدبر نہ ہو۔ بلکہ مقرر حصہ "إِلٰہ" ہو۔ گریہ خدائی بھی تقسیم پر جائے گی، اور پوری خدائی کسی کے حصے میں نہیں آئے گی۔ اور یہ "نافع" اور ادھر "إِلٰہ" "إِلٰہ" نہیں ہوگا۔ کیونکہ "إِلٰہ" کو کامل ہونا چاہیئے۔ نیز ہر ایک کے دوسرے حصے میں تعریف کرنے سے عاجز ہوگا اور عاجز "إِلٰہ" نہیں ہو سکتا۔ اس کی تفصیل ہم پہلے بتا چکے ہیں)

ان سب دلائل قاطعہ سے ثابت ہے کہ "إِلٰہ" کائنات ایک اور فقط ایک — واحد ولا شریک اور یگانہ دیکتا اور وہ اللہ جل شانہ ہے کہ اُس نے خود اپنا ہی نام بتایا ہے اور انبیاء و مرسلین نے بھی اس کو اسی مقدس ذاتی نام سے یاد فرمایا ہے۔ یا بہ اختلاف لغات، وحی کے ذریعہ بعض دوسرے مقدس ناموں سے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے صفاتی ناموں سمیع و بصیر، رحمن و رحیم اور علیم و خیر و غیرہ سے بھی لوگوں کو واقف کرایا ہے ! حقیقت یہ ہے کہ "إِلٰہ" کے مفہوم و مدلول ہی میں جملہ صفات کمال مثلاً وحدت و یکتائی، اعلیٰ ترین علمی و عملی کمال، قدرت کا ملکہ، جود و سخا اور استغناء و غیور شامل ہیں۔ لہذا "إِلٰہ" بحق ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اور وہ ہے "اللہ سبحانہ و تعالیٰ" !

دلیل دوم میں ہم نے جس قدر تفصیلات بتلائی ہیں وہ سب دوسرے معنایں کثیرہ سمیت ذیل کی آیت کریمہ میں اعجازی حکمت کے ساتھ سمودی گئی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:-

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۖ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝
(سورۃ الانبیاء - ۲۲)

اگر آسمان و زمین میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے "إِلٰہ" (ایک یا زیادہ) ہوتے تو یہ ارض و سما (مع سب کائنات) تباہ و برباد ہو چکے ہوتے۔ (لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا تو ثابت ہوا کہ "إِلٰہ" ایک ہے یعنی اللہ جل شانہ) سو عرش کا مالک اللہ تعالیٰ ان الزامات سے پاک ہے جو یہ مشرک لوگ اُن سے اُسے متصف کوہتے ہیں !

دلیل سوم :- اگر ایک سے زائد "إِلٰہ" ہوں تو لامحالہ اُن کی اپنی اپنی مخلوق اور اپنا اپنا عالم امر و تدبیر ہوگا۔ اس لئے کہ بادشاہ بغیر رعیت کے لے "إِلٰہ" و خالق "بغیر محکوم و مخلوق کے تصور نہیں۔ اب اس صورت میں تصادم سے بچنا محال ہے۔ کیونکہ ہر ایک "إِلٰہ" اپنی الوہیت کی وسعت و قدرت کے پیش نظر لازماً اس بات کا متقاضی ہوگا کہ دوسرے کے امور خلق و تدبیر میں مداخلت کرے اور سب مخلوق و جملہ عوالم کو بلا طرکیت غیرے اپنے تعریف کے تحت لائے اور اپنے قبضہ اقتدار میں رکھے۔ ترجیح و غلبہ کسی کو نہیں کیونکہ دونوں ہم مرتبہ "إِلٰہ" "فرمان کئے گئے ہیں، اتفاق

و اتحاد اور تقسیم کا رکی بات بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ ایسی کوئی بھی مفاد بہت محض ضرورت اور خوف تضادم کی بنا پر ہی کی جاتی ہے اور "اللہ" کو نہ ضرورت لاحق ہو سکتی ہے اور نہ خوف و استغیر ہو سکتا ہے۔ لہذا ان میں ایسی ٹکرائیں کا ہونا ضروری ہے۔ جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ پاش پاش ہو جائے اور پھر کبھی نہ بچ سکے، لیکن ایسے فساد سے عالم بے فائدہ و بے مقصد ہے جس سے ثابت ہوا کہ اللہ کائنات اور مدبر و خالق جملہ عوالم اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ دہرا ہوا مستحسود !

مدت دراز تک زمین و آسمان اور باقی کائنات کو عرصہ تدبیر سے قائم رکھتا اور پوری کامیابی سے نظام عالم کو چلاتے رہنا اور پھر قیامت کے وقت اس موجودہ سلسلہ کو درہم برہم کر کے ایک نیا عالم (عالم آخرت) قائم کرنا اور مجرمین و مومنین کا امتیاز فرما کر سب کو ان کے عفت اندر اعمال کے مطابق سزا و جزا دینا خود اس بات کی زبردست دلیل ہے کہ یہ سب تصریح اور یہ سب حکم ایک ہی اقتدار اعلیٰ کی طرف سے ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے !

ارشاد ہوتا ہے:-

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُودَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَرْبَعَةِ ثَمَرٍ إِذَا دُمُوكُمْ
 كُتِفَتْ مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْزَلْنَاهُمْ تَحْرُجُونَ ۚ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ
 كُلُّ لَهُ مَتَابَعُونَ ۚ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْمَطَرَ ۚ تَبَارَكَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ
 اللَّهُ تعالیٰ کی وحدت اور اس کی قدرت کا ملکہ کی زبردست نشانیوں میں سے ایک نشانی آسمان
 اور زمین کا اس کے حکم سے قائم رہتا ہے۔ پھر جب وہ رب تعالیٰ تم کو زمین کے اندر سے
 باہر آنے کے لئے ایک ہی بار پکار دیں گے تو تم جھٹھکی نکلیں گے۔ آسمانوں اور
 زمینوں میں جو مخلوقات ہیں وہ سب اس کی ملکیت ہے اور وہ سب کے سب (چار و ناچار)
 اس کے فرمانبردار ہیں۔ (نا فرمانبردار بندے بھی اس کے تکیہ بنی حکموں کے سامنے بے بس ہیں)
 اور وہی ہے وہ قادر و توانا و پہلی مرتبہ ساری مخلوق کو پیدا فرماتا ہے، پھر وہی ان کو
 دُقیامت کے دن (دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اور آسمان و زمین میں اس کی شان بہت بلند
 ہے۔ اور وہ بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے ! سبحان اللہ ! سورة الروم ۲۵-۲۷)

قیامت اور اس کا بربادیوں کو دو بولہ کے تضادم کا نتیجہ کسی طرح بھی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ جب قیامت
 کو مانا جائے گا تو اس کا وہ سب ضروری تفصیلات بھی مانتی پڑیں گی جو کتب الہیہ اور شرائع انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ
 والسلام میں بیان کی گئی ہیں۔ اور ان تفصیلات پر گہری نظر ڈالنے سے معلوم ہو جائے گا کہ قیامت میں صرف تخریبی
 پہلو نہیں۔ بلکہ تعمیری پہلو بھی نمایاں طور پر ساتھ ہی ساتھ ملوث ہے۔ ایک عارضی نظام کو ختم کر کے ایک مستحق اور پائیدار
 نظام قائم کیا جائے گا۔ اور استحقاق کے مطابق ہر شخص کو اپنے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی۔ جہنمیوں کو سزائے ملے گی
 کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانا تھا اور اس کے دین حق — اس کا نام — کی پیروی نہیں کی تھی۔
 اور اہل ایمان کو جو عقیدہ توحید اور جلی شان پر قائم رہ کر تعلیمات الہیہ کے پیروکار رہے ایسے بڑے بڑے
 انعامات اور حصے ملیں گے جن کا تصور بھی اس دنیا اور اس زندگی میں نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہ جزا اور وہ سزا دونوں

مستقل، پائیدار اور ایک مکمل عادلانہ اور حکیمانہ نظم و نسق کے ساتھ جاری رہیں گی۔ پس بد نظمی، بے انصافی، جو روک تھام، ظلم و استبدادیت یا تخریب و فساد کا وہاں گزر بھی نہیں ہوگا۔ ہر ایک چیز پوری حکمت و عدالت کے معیار پر پوری اترے گی، ہر انی عمارت کی جگہ جو مفید و دل اور مجرموں کی پیہم بد کرداریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گرائے جانے اور بدل دینے کی متمنی ہوگی، ایک نئی عمارت (جہاں آخرت) قائم کر دی جائے گی۔ لہذا یہ تخریب برائے تخریب و زور آزمائی نہیں اور نہ اقتدار کی کشمکش ہے۔ بلکہ اس دینے فانی کے اندر ہر شخص نے جو بھی نیک و بد اعمال کئے ہیں، ان کے ٹھوس نتائج بھگتنے کے لئے یہ فانی بساط پھیٹ دی جائے گی اور اس کی جگہ آخرت کی دوائی بساط رکھ دی جائے گی۔ لہذا یہ تخریب "تعمیر نو" کی ابتداء اور اس کا سنگ بنیاد ہے، سو یہ قیامت اور اس کے مختلف مراحل و منازل خود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی فت ہر اہ قوت و جبروت، اور اس کی رحمت و رافت اور بطش و قدرت کے بہت سے قوی دلائل پر مشتمل ہیں۔

ارشاد الہی ہے۔

مَا اخَذَ اللَّهُ مِنْ قُلٍّ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ - إِذَا لَذَّ هَبَ كُلُّ
إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۝
عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ (سورۃ المؤمن - ۹۱، ۹۲)
اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنی اولاد نہیں بنایا (کہ اس کا امکان ہی نہیں) اور اس کے ساتھ
کوئی بھی دوسرا "إله" (یعنی خدا نہیں ہے) اگر کوئی دُرُ (إله ہوتا) تب تو ہر ایک "إله" اپنی اپنی
مخلوق کو لے کر (دوسرے کے مقابلہ کے لئے) میدان میں چاہتا اور ایک دوسرے پر
غلبہ پانے کے لئے چڑھ آتا۔ ایسی باتوں سے جو کفار و مشرکین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
کے لئے اولاد یا شریک ٹھہراتے ہیں (اللہ تعالیٰ کی ذات اظہر ہے پاک اور میرا ہے۔ اللہ
تعالیٰ چھپی اور ظاہر باتوں کو یکساں طور پر جاننے والا ہے۔ وہ مشرکوں کے شرک اور گھڑے
ہوئے شریکوں سے بہت ہی بلند اور بالاتر ہے۔ سبحان اللہ)

اس دلیل کے لئے "برہان وحدت اقتدار اعلیٰ" کا نام موزوں ہے۔

دلیل چہارم :- "إله" واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا "إله"
ایک ہے۔ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔

صغریٰ اس طرح ثابت ہے کہ اگر "إله" واجب الوجود، یعنی خود بخود موجود، قدیم اور ازلی وابدی نہ ہو تو پھر ممکن الوجود
ہوگا کہ اس کی ہستی کسی دوسرے کی عطا کردہ ہوگی۔ تو اس صورت میں وہ اس خبر کا محتاج ہوگا اور اس سے کمتر پس "إله" وہی
ہوگا جس نے اسے ہستی عطا کی ہے اور اس سے فائق ہے۔ یہ کمتر "إله" نہیں ہو سکتا۔ پس ثابت ہوا کہ "إله" کے لئے ضروری
ہے کہ واجب الوجود ہو۔

کبریٰ اس طرح ثابت ہے کہ اگر "واجب الوجود" ایک سے زیادہ فرض کیا جائے تو لازم آئے گا کہ ان کے اندر "وجود"
وجود" میں اشتراک کے علاوہ کوئی ایسی چیز بھی موجود ہو جو ان دونوں کی شخصیتوں کو علیحدہ علیحدہ متمیز کرتی ہو تاکہ ان کی دوئی اور
کثرت (برخلاف وحدت) ثابت ہو۔ اب یہ "ماہ الامتیاز" ان کے "ماہ الاشتراک" سے بالکل ایک علیحدہ چیز ہوگی اور

اصل حقیقت میں داخل ہوگی۔ پس لازم آئے گا کہ الہ مختلف اجزاء (یعنی مشترک اور متمیز) سے مرکب ہو اور اپنی ترکیب میں ان اجزاء کا محتاج ہو۔ اور چونکہ جزو میں کل نہیں بلکہ غیر ہوتا ہے لہذا غیر کا محتاج ہوا۔ اور اپنی اسی ترکیب میں اسے کسی ترکیب دہندہ کی بھی ضرورت ہوگی جو درحقیقت اس کا خالق ہوگا۔ بلکہ ممکن الوجود اور حادث ہوگا۔ لہذا ثابت ہوا کہ ”واجب الوجود“ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا!

جب یہ دونوں مقدمات (صغریٰ و کبریٰ) ثابت ہو گئے تو ان سے بدیہی نتیجہ بھی ثابت ہو گیا کہ ”الہ“ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ الہ برحق بس اللہ جل شانہ ہی ہے۔ وہو المراد۔ الحمد للہ!

اس دلیل کو ہم ”برہان حکمت“ یا ”برہان فلسفہ حقیقہ“ کہتے ہیں۔

دلیل ششم: مشرکین کے مختلف طبقات حسب ذیل چیزوں کو پوجتے ہیں:-

اشجار و احمجار، اصنام، کواکب، دیوی، دیوتا، جن، شیطان، امراء و خواہشات، جاہ و اقتدار، سیم و زر، مورتیوں، پہاڑوں، ندیوں، دریاؤں، سمندروں، آبشاروں، تیرتھوں، سورج، چاند، ستاروں، نور و ظلمت، آگ، فرشتوں، نبیوں، ولیوں، قبروں، شہیدوں، زندہ اور مردہ پیروں، پیشواؤں، حاکموں اور بادشاہوں، فیشن، ملک، وطن، حکومت، قوم، اپنا امن اور اپنا نفس، نظریات و افکار، نفسیاتی لذتوں اور خواہشوں، بھوت یا پری، زر، زن، زمین، رواج و دستور۔ رسومات و توہمات، اولاد اور کنبہ وغیرہ وغیرہ!

ان کے علاوہ بعض لوگ اور بعض قومیں گلے، پیل، ریچھ، ہندو اور شیر، بھیڑیا وغیرہ۔ بعض دوسرے درندوں، پرندوں اور چرندوں اور بعض خاص مقامات اور استھانوں وغیرہ کی پوجا کر کے شرک و کفر کا ارتکاب کرتی ہیں! بعض نا اہل قبروں، گدیوں، گدی نشینوں، روضوں، تختوں، جھنڈوں وغیرہ کی پرستش کرتے ہیں۔ نذر دنیا و طواف، قربانی وغیرہ مراسم عبودیت ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اُن سے حاجتیں مانگتے ہیں۔ اور بعض اہل قبور کو پکا رہتے اور عالم الغیب مانگتے ہیں۔ بعض مخلوق کو کارساز اور حاجت روا گردانتے ہیں۔ بعض مشرک جمادات، نباتات اور حیوانات میں سے پسند کے مطابق باپ دادا اور انگوں کی تقلید میں بعض خاص خاص چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ اُن کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ ہاتھ جوڑتے ہیں۔ قربانیاں کرتے ہیں۔ اُن کی نذریں مانگتے ہیں۔ اُن سے شفا کے طالب ہوتے ہیں۔ یا اُن سے مرادیں طلب کرتے ہیں۔ بعض مشرک اوثان و اصنام کے علاوہ تائیل و نقادیر کی پوجا کرتے ہیں!!

ان سب سے زیادہ عجیب حالت اُن گورہ پرستوں کی ہے جو باوجود ادعائے ایمان و اسلام اور کلمہ توحید و شہادت بعض زبان پر پڑھنے کے گورہ پرستی اور بدعت و شرک میں مبتلا ہیں۔ قریب دلیحد سے اُن کو پکارتے ہیں۔ اُن کو سجدے کرتے ہیں یا جھک کر چوکھٹ چومتے ہیں۔ اُن کو حاضر و ناظر یا مجیب الدعوات بیان کرتے ہیں۔ (خواہ زبان سے نہیں، اُن کا عمل ہی یہ ظاہر کر رہا ہو کہ حاجت روائی کئے لے اُسے پکارتے ہیں) حاجتیں اُن سے مانگتے ہیں۔ اُن کی نذریں ادا کرتے ہیں۔ پڑھاوے پڑھاتے ہیں اور دوسری بدعات کے مرتکب ہوتے ہیں۔ گویا اُن کو ایک حد تک عالم الغیب اور حاجت روا اور لائق پرستش سمجھتے ہیں۔ (اللہ محفوظ رکھے)

دیارتِ قبور اہلِ صلح برائے استغفار و تذکرِ مومن بشرِ کلمہ پابندیِ سنت و اجتناب از شرک و بدعت مستحب و ممنون ہے۔ لیکن مشورِ حال، میلِ باغرس مروجہ کی کوئی بھی مروت نہ ہو کہ یہ خلافِ سنت ہے! ایک اور گروہ بھی اُن سے کمتر تباہ حال نہیں ہے اور وہ وہ ہے جو سیاسی تذبذب اور پولیشکل شرک میں مبتلا ہے۔ یہ لوگ فرنگی نظام، فرنگی تمدن، اور فرنگی سیاست کو باوجود اعلیٰ مسلمانانہ، قرآنی نظامِ حق و انصاف۔ اسلامی تمدن اور اہلِ سیاست کے بجائے، برضا و رغبت اختیار و پسند کئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذہنی پستی سے ہم کو محفوظ رکھے (آمین) بد بختوں کا ایک وہ گروہ بھی مشرکوں میں شامل ہے جو خدا کے پاک کا منکر ہو کر مادہ، نیچر، طبیعت، دہر، زمانہ اور سائنس کی آڑ میں مختلف مظاہرِ قدرت اور مناظرِ فطرت کا پرستار ہے۔ اُن میں نیچری اور دہری، فلاسفہ اور سائنس دانوں کا رُوب و عمار کر مادہ پرستی کے لئے راستہ ہموار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ مشرکوں کا عیار ترین گروہ ہے جو علم و فلسفہ کا بھاد اور خدا کرمانے آتا ہے اور اپنی ہفوات و کفریات کی تردید میں لگا ہوا ہے!

مبتدعین کے بعض انتہا پسند طبقات بھی بتہ سیرج کفر و شرک کی سرحد تک جا پہنچتے ہیں۔ اُن میں گورپرستوں اور اپنے آباؤ اجداد کے نام و نسبت سے دنیا کا دھندہ کرتے والوں اور دین کے نام پر سیم و زندہ میٹھے والوں کو اس طبیعت کی صفِ اول میں رکھا جاسکتا ہے!

بعض مشرکین خیالی اور وہی چیزوں کے پجاری اور توہمات و خرافات کا شکار ہوتے ہیں۔ بعض مفرد و منفرد محض ارجح اور پرستیدہ خیالی قوتوں کے پرستار ہوتے ہیں!

یہ سب طبقاتِ شرک و ضلال ہیں۔ ان سب کے مقابلہ میں بس ایک طبقہ اہلِ ایمان کا ہے، جو ایک اللہ کو اپنا مولا و آقا یقین کرتا ہے اور جملہ عبودیت و پرستاری اور اس کے لوازمات و مبادیات کو اُسی کے لئے مخصوص گردانتا ہے۔ جو کچھ مانگتا ہے اُسی سے مانگتا ہے۔ خوشی اور غم، بدستور اور غمسر ہر حالت میں صرف اُسے پکارتا ہے اور اسی سے استغاثہ کرتا ہے۔ اور بس اسی سے استمداد و استغاثہ کرتا ہے اور اس کے نظامِ حق کا اعتقاداً و قولاً و عملاً و قیادار ہوتا ہے!

مخلص مومن کا ملِ موحد ہوتا ہے اور وہ بس اللہ جل شانہ کا ہی پرستار ہوتا ہے، ذات و صفات، کار و بارِ خدائی، کار سازی و حاجت روائی، علم غیب اور استحقاقِ عبادت و شہنشاہی میں اُسے واحد و یگانہ اور متمیز و یکتا یقین کرتا ہے۔ اور قوتِ ایمانی اور توفیقِ الہی کی بدولت وہ طاعت و عبودیت میں سرگرم عمل ہوتا ہے۔ ایسا مرد مومن نظامِ دینِ حق۔ اسلام۔ کا سچا و قیادار اور اس کے نفاذ کی خاطر بجا ہدایت کا رناموں کے لئے ہر وقت تیار اور باطل سے ٹکرانے کے لئے بے تاب ہوتا ہے۔ و تا آنکہ اللہ تعالیٰ کا دین سر بلند ہو اور چار دانگ عالم میں اس کا نور جگمگائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی نفل و کرم سے ہمیں بھی ایمان و عرفان کا یہی بلند مقام مرحمت فرمائے۔ آمین!

اب ہم دلیل کی ترتیب کی طرف آتے ہیں۔ مذکورہ بالا طبقات اہلِ شرک و ضلال جن جن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اُن میں سے کوئی ایک سدا پرستش و بندگی کے لائق نہیں ہے۔ کیونکہ ان میں سے کوئی بھی "الہ" رب، خالق، کار ساز و حاجت روا نہیں۔ بلکہ ہر ایک دوسری مخلوق کی طرح حادث (موجود بعد عدم) اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا محتاج اور عوارضاتِ مختلفہ سے گزر کر بالآخر فنا سے دوچار ہونے والا ہے۔ لہذا اللہ جل شانہ اکیلا ہی ہمارا رب اور سب مخلوقات کی بندگی کا مستحق ہے۔ چونکہ وہی اکیلا "الہ" "رب" "خالق" "رازق" "کار ساز و حاجت روا" "منعم و متفضل" اور "دائم و باقی" ہے!

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَائِمٌ ۚ وَرَبُّكَ فِي السَّمَاءِ الْعَلِيِّ ۚ (سورہ الرحمن - ۲۶-۲۷)

دُنیا پر اپنے والے سب قائم ہونے والے ہیں۔ اور بس تیرا بزرگ اور صاحب عزت و عظمت پروردگار۔

اللہ جل شانہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے!

ان خود ساختہ معبودوں نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ کوئی کتاب نازل کی ہے اور نہ کوئی اپنا رسول بھیجا ہے۔ اور نہ کوئی دلیل عقل و نقل اُن کی خدائی پر آج تک قائم ہو سکی ہے۔ بلکہ قدم قدم پر اُن کا عجز و نیاز اور اپنے خالق و مالک۔ اللہ جل شانہ کی طرف احتیاج بالکل واضح اور نمایاں ہے۔ پس مشرکوں کا اُن کو ”خدائی مسند“ پر بٹھلانا ”مدعی سست گواہ چُست“ کے مصداق جھوٹ اور افتراء بردازی کے مواجہ نہیں۔ بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پختہ شاہد اور عادل و گواہ ہیں!

جن گئے چنے فرعون منش مستکبرین نے نشہ اقتدار میں اپنی خدائی کا خرافہ کھڑا کیا۔ جلد ہی اُن کی خدائی کا بھانپنا چور ہے پر پھوٹا اور دُنیائے اُن کی تباہی اور ملعونیت کا عبرت ناک منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آج کے فراعینہ کا حشر بھی اپنے پیشروؤں سے کچھ مختلف نہیں ہو گا!

جملہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اُن کے سچے متبعین۔ مومنین صالحین۔ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی عبدیت کا اعلان فرماتے رہے اور اس ”مقصدِ عظیم“ کے لئے ہر تکلیف، دکھ اور مصیبت کو خندہ پیشانی سے سہتے رہے، اور ہر مخالفت کا پامردی سے مقابلہ کرتے ہوئے علم حق کو بلند کئے رکھا اور دین توحید۔ دین اسلام۔ پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی سچی شہادت دی ہے! بدیں وجہ وہ مکرم ہستیاں انتہائی توقیر و احترام کی مستحق ہیں۔

جزاهم اللہ عَنَّا وعن سائر المسلمين جزاءً لا ينقطع ابداً۔

ہم اُن کی سچی اطاعت و پیروی میں ”دین حق“ دین تو حید راہِ عملِ شائے۔ پر قائم اور ثابت قدم رہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان داعیانِ حق کے اتباع اور اُن کے ”شُرکین حق“ کی پیروی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین!

ان ”دعا توحید“ کو ”الہ“ یا ”ولد اللہ“ (ابن اللہ) کہنا یا ”عالم الغیب“ قرار دینا یا کارساز و حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا اور کار و بار الوہیت میں اُن کے حصّے بخرے مقرر کرنا یا ان کو دائرہ عبدیت و بشریت سے نکالنا اور نور ذاتِ الہ کا حصّہ قرار دینا وغیرہ و غیرہ ہر بیات و خرافات، یہ سب عقیدہ توحید اللہ جل شانہ کے سراسر منافی، کفر و شرک کی باتیں ہیں۔ اور خود اُن کی اپنی تعلیمات اور ہدایت کے بالکل خلاف اور ان کی لائی ہوئی خدائی کتابوں کے سراسر برعکس و منافی ہیں!

لہذا ان مشرکین و مبتدعین اور ملحدین کی کوئی بات بھی عقل و نقل، روایت و درایت سے ادنیٰ مطابقت نہیں رکھتی۔

اسے ان عقیدہ بشریت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کو ”نورانی بشر“ یا ”سرانی سر“ کہنے میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات ذہن نشین رہے کہ نبی معلوم کا یہ نور اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اطہر کا وہ نور ازلی وابدی نہیں جو وحدتِ غیر منقسمہ ہے۔ بلکہ یہ مخلوق نور ہے، نور ایمان، نور نبوت و حکمت، نور علم و عرفان، نور اخلاق و غیرہ!

اور جن کی طرف یہ خدائی کی نسبت کرتے ہیں وہ خود اس سے دست بردار ہیں اور اس سے برابر اور مسلسل اپنی برأت کا اظہار کرتے چلے آئے ہیں۔ اور آئندہ بروز قیامت بھی علی رؤس الاشهاد وہ ان سے بیزاری کا اظہار فرمائیں گے۔ پس حقیقت میں یہ مشرکین و مبتدعین وغیرہ اپنی خواہشات کے پرستار اور شیطان کے پجاری ہیں۔ نہ انھیں اللہ کی حرمت و تعظیم کا کچھ خیال ہے اور نہ نبیؐ اور ولی کا احترام و توقیر ملحوظ خاطر ہے۔ نہ یہ اللہ تعالیٰ کا ادب کرتے ہیں اور نہ بنی اور ولی کا۔ بس ان کے سامنے اپنے باطل مزعومات اور من گھڑت توہمات کی ترویج کا ایک ہی مقصد ہے۔ جس کے لئے وہ ان محترم ہستیوں کے نام اور ایک خاص ”خانہ ساز میخار ادب“ کو محض اڑ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تاکہ اس طرح وہ اپنے لئے امن باباً من دون اللہ (خدایا تعالیٰ سے دے دے خانہ ساز خدا) بننے کا راستہ ہموار کر سکیں۔ اور پھر اس دنیا میں مزے لوٹیں۔ اور داد و ستد اور تندر و نیاز کے ذریعہ دولت کے اعتبار اکٹھے کریں اور اپنی خواہشات کی پوچھا کریں۔ اور کرائیں !

مبتدعین کا ایک بہت بڑا گروہ خانہ ساز پیری، مریدی، نیابت و خلافت، ملائیت و رہبانیت (ورگڈی نشینی کی چالوں سے اس کا رد بار میں لگا ہوا ہے۔ اہل ایمان و تقویٰ کو ان کی غیاریوں سے پوری طرح واقف ہو کر عامتہ مسلمین کو آگاہ کرنا وقت کا اہم ترین فریضہ ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عقائد و اعمالِ سلف صالحینؓ کی زیادہ سے زیادہ اشاعت اور تعلیم و تعلم کا انتظام کرنا چاہیئے۔ !

اس سلسلہ میں متبعین کتاب و سنت علماء اور صلحاء اپنے علم و صلاحیت کو ظاہر فرمائیں۔ اور بے دینی کے اس سیلاب کے بروقت سد باب کا انتظام کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے !

اللہ تعالیٰ مشرکین، مبتدعین، ملحدین، منافقین، جملہ کفار و اشرار اور فساق و فجار کے شر سے اسلام اور مسلمانوں کو محفوظ و مہون رکھے۔ آمین۔ !

ایک اور گروہ متفرد مجنوں (فرنگ زدہ) لوگوں کا ہے۔ جو یورپ کی اندھی تقلید میں اس پستی تک جا پہنچا ہے کہ اسلام کا نام لیتے ہوئے بھی اسلام کا وفادار نہیں۔ اور بعض ”اسلامی مسلمات“ تک میں شک و شبہ اور تذبذب کا شکار ہے۔ ان لوگوں کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ ”نظام اسلام“ کے قیام و نفاذ میں جہاں تک ممکن ہو، روٹے الٹائے جائیں۔ تاکہ جس سیرت و کردار کے وہ یورپ کی تقلید میں خور ہو چکے ہیں۔ اس کے بدلنے کے لئے کسی طرف سے بھی کوئی دباؤ نہ پڑنے پائے۔ اہل ایمان کو مردانہ و مردانہ میں آکر مومنانہ کردار اور عزائم سے انھیں شکست دینے کے لئے بروقت اقدام کرنا چاہیئے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت ان کے ساتھ ہوگی۔ !

ان سب تفصیلات کی اساس پر ہم جملہ طبقاتِ شرک و ضلال کے علی الرغم، علی رؤس الاشهاد اعلان کرتے ہیں اور شہادت دیتے کہ اللہ جل مجدہ و عزہ قدساً واحداً و یگانہ، لا شریک لہ ہے۔ اُس کا دین، اُس کی نصرت و تائید سے ہم انشاء اللہ تعالیٰ قائم کر کے رہیں گے۔ مومنو! مبارکباد، مبارکباد۔ یہ یمرانِ شہادت کائنات ہے۔ !

دلیل ہفتم :- بالا اختصار یہ ہے کہ فطرت کائنات میں یہ چیز و دلیلت ہے کہ وہ ایک اللہ کا اقرار کیے بشیور و آباد اور ماحول اور سوسائٹی اگر بد ہوں تو ان کے برے اثرات سے یہ فطری خوبی (عقیدہ توحید) غیر فطری بدی (کفر و شرک و ضلالت) سے بدل جاتی ہے۔ اگر ہر شخص اپنی اصل فطرت پر قائم رہے تو خدا داد عقل و فہم اور بصیرت سے

اُسے یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ جل شانہ واحد ولا شریک لہ ہے۔ یہ برہان فطرت ہے !
 ”الا“ کا مفہوم و مفہد اق ہی وہ ذات احد و لگانہ ہے جس کی کوئی مثال اور نظیر نہ ہو اور جو علم و قدرت اور ربوبیت کے جملہ کمالات سے متصف ہو، اور ایسی ذات اقدس و اطہر اللہ جل شانہ ہی ہے۔ دوسرا کوئی بھی نہیں۔ ذرۃ ذرۃ اُس کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ دنیا بھر کے قلم اور سات سمندر و دل کی سیاہی بھی اس کے دلائل و شواہد و حدائیت کی تحریر و ضبط کے لئے کافی نہیں۔ دلائل کی فراوانی اور پختگی کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سبحان اللہ !!

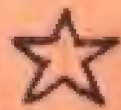
وَقَدْ كُنَّا مِنْ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ

تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ

ہر گیارہ ہے کہ از زمین روید وَحَدَّثَهُ كَالشَّرِيفِ لَهُ گوید
 برگ درختان سبز در نظر پوشیدار ہر ورقے دفترے است معرفت کردگار

پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرض الموت کے وقت جب آپ کے بڑے صاحبزادے
 شیخ سیف الدین عبدالوہاب قدس سرہ نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا۔
 علیک تقوی اللہ عزوجل ولا تحفت احداً سوی اللہ ولا ترج احداً سوی اللہ
 وکل الخواجج الی اللہ عزوجل ولا تعتمد الا علیہ واطلبھا جمیعاً منہ ولا تشق
 باحد غیر اللہ عزوجل، التوحید، التوحید۔ (فتوح الغیب)
 (اللہ سے ڈر اور اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہ کر، اور اللہ کے سوا کسی اور سے کوئی
 امید نہ رکھ۔ اور اپنے سب کام اللہ تعالیٰ ہی کو سونپ ! اپنی تمام حاجتیں اُس سے
 طلب کر، جو کچھ مانگنا ہو، اُسی سے مانگ ! اُس کے سوا کسی اور کی مدد پر بھروسہ نہ رکھ،
 وہ بڑی عزت والا اور بڑے جلال والا ہے۔ توحید کو لازم طور پر اختیار کر۔ توحید کو۔)

مولانا محمد ناظم ندوی
(پرنسپل جامعہ عباسیہ بھادپور)

شرک کیا ہے؟

شرک کیا ہے؟ جس سے تمام شے اور غیر محرت سماوی ادیان نے منع کیا ہے اور جس کے خلاف انبیاء علیہم السلام نے جہاد کیا اور ہر نبی نے اپنے اپنے زمانہ میں اس لوگوں کو متنبہ کر کے باز رکھنے کی سعی کی، اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام وسیع رحمتوں، عفو و درگزر دے پائیاں مغفرت بے باوجود جرم شرک کو معاف نہ کرنے کا اعلان فرمایا، ہر گناہ کو اگر اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔

ان الله لا يعفون ان يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء

شرک عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی لغت میں شریک اور شرکت کرنا ہیں، لیکن شریعت سماوی کی اصطلاح میں شرک نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غیر کو شریک کرنے کا، کوئی مخلوق خواہ وہ بنی ہو یا ولی، بزرگ ہو یا شیخ طریقت، فرشتہ ہو یا جن یا اجرام سماویا جیسے دکن آفتاب، چمکتا ہوا چاند یا ٹہٹھاتا ہوا ستارہ یا زمین کے عظیم الشان مظاہر قدرت، جیسے موجیں مارتا ہوا سمندر، آبادیوں کو برباد کرنے والا رُخ بدلتا ہوا دریا، خوفناک سر بلبلک پہاڑ، متیناک غار، نق ددق میدان، بڑے بڑے سایہ دار درخت، زہر پلا اڑدھوا دودھ دینے والی گائیں یا کوئی دوسری عظیم الشان مخلوق؛ ان میں سے کسی کو تدبیر عالم میں موخر حقیقی سمجھنا یا انسانوں کی موت و حیات، بیماری و شفا، رزق و افلاس میں براہ راست دخل ماننا شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے متعلق یہ عقیدہ کہ وہ "خلق" پیدا کرنا، "تکوین" بنانا، رزق دینا، احیاء (زندہ کرنا)، اماتہ (مارنا) ابداع تندرستوں کو شفا دینا یا مرادیں پوری کرنا، یا حاجت ردائی کرنا وغیرہ صفات کمال پر تو اسے طبعی و اسباب مادی کے توسط کے بغیر براہ راست متصرف و قادر ہے، اور تدبیر عالم کے باب میں عالم کی مخفی قوتیں اس کے دست تصرف میں ہیں۔ اور وہ محض اپنے ارادہ و عزم سے جو چاہے کر سکتا ہے یہ سب شرک ہے۔

شرک کا آغاز کس طرح ہوتا ہے

شرک کا آغاز کس طرح ہوتا ہے | نیکوں کی باتیں نیک اور پاکوں کی باتیں پاک ہوتی ہیں۔ صلحاء اور عبادت گدار بندے بلاشبہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، ان میں سب سے بلند درجہ مقام انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور پیام الہی و دعوت در رسالت کی تبلیغ میں ان کی تائید الہی ہوتی ہے، ان سے خوارق عادات اور معجزے ظاہر ہوتے ہیں، ان کی زندگی ممتاز، ان کا طریق عمل پاک، ان کی سیرت بے دغا اور دوسروں کے لئے نمونہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام و بزرگان دین کا حال ہے۔ عبادت و ریاضت سے ان کے قلوب مصفی، زہد و تقویٰ سے ان کے نفوس مرکی ہوتے ہیں، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ان کی بہت سی پیشین گوئیاں سچی ہوتی ہیں۔ اور ان کے بہت سے کشف صحیح ہوتے ہیں۔ جب لوگ انبیاء علیہم السلام کے معجزات، اولیاء کے کشف و کرامات وغیرہ دیکھتے ہیں تو لوگوں پر حیرانی و ذہول کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور انھیں ایسے برگزیدہ افراد سے حسُن ظن پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد رفتہ رفتہ یہ عقیدت و محبت اپنے جلو میں احترام و تقدس کے ہزاروں مراسم و آداب ساتھ لاتی ہے اور کچھ لوگ ایسی برگزیدہ و پاک ہستیوں کو انسان سمجھنا اور عام انسان کی طرح انھیں مخاطب کرنا گستاخی اور سوء ادب سمجھتے ہیں۔ یہ جذبہ احترام و تکریم تدریجاً تقدیس و عبادت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ان کے معجزات یا کشف و کرامات کی حکایات سن کر انھیں یقین ہو جاتا ہے کہ عالم کی تمام مخفی طاقتیں براہ راست ان کے دست

تصرف میں ہیں۔ وہ چاہیں تو اپنے عزم و ارادہ کی بے پناہ طاقت سے عزیز کو امیر اور گدا کو شاہ بنا سکتے ہیں، وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں اور بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں اور بے اولادوں کی خالی گودوں کو اولاد سے ہری بھری کر سکتے ہیں اور ان کی ہر مراد پوری کر سکتے ہیں وہ قوم سے طبعی اور اسباب مادی کے توسط کے بغیر اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ چونکہ ایسے افراد کو تدبیر عالم میں دخیل و مؤثر سمجھا جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس سے تقرب کا ذریعہ ان بندگان خدا یا مخلوقات خدا کی پرستش میں مضمر سمجھا جاتا ہے۔ مشرک اللہ کی عبادت کے منکر نہیں ہوتے بلکہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات اس قدر ارفع اور بلند ہے کہ ان کی عبادت ان کی نیاز مندی اور ان کی عبادت کا اظہار اس کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا لہذا ان برگزیدہ ہستیوں ہی کے ذریعہ اس کا تقرب حاصل کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے مشرکین کے قول کو اس عقیدہ باطل کی تردید کے لئے نقل کیا ہے۔

وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ
ہم ان کی (معبودان باطل) اس لئے عبادت کرتے ہیں کہ وہ
ہمیں اللہ سے بہت قریب کر دیں۔

ایسے لوگوں کے دلوں میں یہ یقین جاگزیں ہوتا ہے کہ ان برگزیدہ ہستیوں کو بغیر راضی کئے ہوئے ان کے اعمال قبول نہیں ہو سکتے۔ نہ ان کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں نہ ان کی عبادتیں، نہ ان کی مرادیں پوری ہو سکتی ہیں نہ ان کی نذریں کیونکہ یہ کارگاہ عالم ان کے نزدیک ایسی شہنشاہیت ہے جس میں ہزاروں چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہیں اور ان سب کا ایک شہنشاہ ہے۔ اس شہنشاہ نے اپنے ماتحت بادشاہوں کو خلعت ملوکیت سے سرفراز کیا ہے اور انھیں بہت سے اختیارات دیدیے ہیں اب یہ شہنشاہ کسی فرد کی کوئی درخواست بغیر اپنے ماتحت کی سفارش کے نہیں سنتا۔ لہذا ان کو راضی رکھنا اور ان کی انتہائی تعظیم سچا لانا ضروری ہے۔ ٹھیک اسی طرح مشرکین کا عقیدہ باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے اپنی ریاضت و عبادت ازہد و تقویٰ سے اللہ کو راضی کر لیا ہے اور اس نے انھیں خلعت الوہیت سے سرفراز کیا ہے اور تدبیر عالم میں وہ براہ راست دخیل ہیں۔ عالم کی مخفی قوتیں ان کے دست تصرف میں ہیں اور نفع و نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں تدبیر عالم کے ساتھ عبادت کا تصور لازم و ملزوم ہے، کیونکہ جس ہستی کو تدبیر عالم مانا جائے گا جس کے ہاتھ میں نفع و ضرر کی کلید ہوگی اس کی عبادت ناگزیر طور پر کی جائے گی۔ شرک کا سرچشمہ ہی باطل عقیدہ ہے۔ اس باطل عقیدہ سے شرک کے تمام مظاہر پیدا ہوئے اور زمانہ قبل اسلام میں شرک و کفر عام ہوا یہود و نصاریٰ نے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو اسی تقرب و محبوبیت کی بنا پر اللہ کا بیٹا کہا اور خصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو ان کے معجزات اور بن باپ کی پیدائش کی وجہ سے اللہ کا درجہ دیا بلکہ ابن اللہ قرار دیا۔ مسلمانوں میں اولیاء اور مؤنیا کو اہم مقامات بخش نام نہاد مسلمانوں میں اسی قسم کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اور ان کی قبروں پر اسی عقیدہ باطل اور غلو محبت کی وجہ سے سجدہ کیا جاتا ہے۔ اور ان سے مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ خود رسول کریم قائم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ بشر نہیں سمجھتے اور بشر کہنے والوں کو گستاخ بے ادب اور آداب رسالت سے بے خبر کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں عالم کی تمام مخفی طاقتیں ہیں۔ اور ایک من چلے شاعر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ

اللہ کے پہلے میں وحدت کے سوا کیا ہے

جو کچھ ہیں بسنا ہے میں گے محمد سے (معاذ اللہ)

انسانوں کو اللہ کے برابر سمجھنے والوں کے علاوہ دنیا میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اجرام سماوی کو ذی شعور، ذی عقل اور ذی فہم سمجھتے ہیں۔ ان کی عبادت کرنے والوں کو مصائب سے بچا سکتے ہیں اور دوزخ کی زندگی میں نفع دے سکتے ہیں۔ یہ ستارہ پرست اب بھی پائے جاتے ہیں، افریقہ اور ہندوستان و پاکستان میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آفتاب و ماہتاب اور دوسرے سیاروں کی

عبادت کرتے ہیں۔

اجرام سماوی میں سب سے بڑا سیارہ آفتاب ہے۔ آفتاب کو اللہ تعالیٰ نے حرارت و نور کا سرچشمہ بنایا ہے۔ اس کی گردش سے لیل و نہار، صبح و شام بنتے ہیں۔ اس کے قرب و بعد سے موسمی تغیرات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ گرمائیں، بہار، دھواں کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی حرارت سے کھیتیاں اگتی اور بکتی ہیں، پودوں میں پھول، درختوں میں پھل آتے ہیں، غرض کہ زمین پر اس کے بیشمار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان نے جب ان امور کو محسوس کیا تو وہ خالق آفتاب کے بجائے خود آفتاب کو قابل تعظیم و تقدیس سمجھ بیٹھا، اس کا عقیدہ ہو گیا کہ جو عالم میں تغیرات و انقلابات کا اتنا بڑا سرچشمہ ہے وہ یقیناً اپنے پجاریوں کی مصیبت کے وقت کام آئے گا اور اس کی مرادیں پوری کرے گا۔ چنانچہ ستارہ پرستوں نے اس کی عبادت کو مذہب کا جز و قرار دیا اور طلوع و غروب کے وقت اس کے سامنے رکوع کر کے اور ہاتھ جوڑ کر اس کی عبادت کی جاتی ہے۔

اسی طرح ماہتاب کو بھی دیوتا سمجھا گیا۔ کیونکہ یہ دلکش و دلفریب سیارہ نہ صرف اندھیری راتوں میں اپنے نور سے اجالا کرتا ہے بلکہ اس کے بھی ہمہ گیر اثرات محسوس کئے گئے ہیں۔ سمندر میں مد و جزر کا ماہتاب کے گھٹنے اور بڑھنے سے تعلق ہے۔ خاص خاص قمری تاریکوں میں سمندر میں مد و جزر ہوتا ہے۔ ساحل سمندر اور جزیروں کے باشندوں کو مد و جزر کا ہر ماہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ ابتداً جب انسان نے چاند کی مخصوص تاریکوں میں بار بار ہر ماہ ایک ہی قسم کا عمل دیکھا اور سمندر کی طغیانی سے اسے جانی و مالی نقصان ہوا تو اس نے ایک طرف سمندر کو اور دوسری طرف چاند کو راضی کرنے اور اس کے شر سے بچنے کے لئے چاند کی پرستش شروع کر دی اور چاند کے نام پر بڑے بڑے مجسمے اور ہیکل تعمیر کئے۔ سو مناتھ کا مندر اسی عقیدہ ماہتاب پرستی کا مظہر تھا۔ یہ کاٹھیاواڑ کے ساحل پر چاند کی پرستش کے لئے بنایا گیا تھا۔ جس میں چاند کے نام پر ایک عظیم الشان بت تھا۔ سنسکرت میں سوم "چاند کو کہتے ہیں۔ اور سوم دار" کا دن بھی اسی چاند کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے ہے جیسا کہ ہفتہ کے دوسرے نام بھی سات ستاروں کی طرف منسوب ہیں۔ اتوار جو سنسکرت میں ایدت دار ہے "ایدت" آفتاب کو کہتے ہیں اور یہ دن آفتاب کی طرف منسوب ہے۔ اور اسی طرح سینچر وغیرہ۔ انگریزی میں MONDAY, SUNDAY بھی آفتاب و ماہتاب کی طرف منسوب ہیں۔

اسی طرح پہاڑ کی بلند چوٹی کو دیوتا کا درجہ دیا گیا، بڑے بڑے دریاں کی عظمت کا راگ الاپا گیا۔ پہاڑوں، دریاؤں، درختوں اور جانوروں کے منفعت بخش ہونے کا کون انکار کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت انسان نے ان سب کو رفتہ رفتہ مقدس بنا لیا اور ان کی عبادت کی جانے لگی

قرآن حکیم نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا اعلان کیا اور تیرہ برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں اسی توحید کی تبلیغ فرمائی۔ اس ساری مدت میں زمانہ کے سوا کسی دوسرے حکم پر اس تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے اور رسول اللہ نے زور نہیں دیا، آیات نعبد و آیات نستعین "ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں" کو ہر نماز میں دہرا کر اس عملاً مسلمانوں کی زندگی کا جز بنا لیا گیا۔ اور غیر اللہ سے ہر قسم کا غیر مرئی رشتہ توڑ دیا گیا۔ ماسوا اللہ کے ہر ایک کے مجروح منفعت اور اللہ کے قابلہ میں اس کی بے چارگی اور در ماندگی کی تلقین کی گئی۔ لا دافع لمن وضعہ اللہ ولا وارض لمن دفعہ اللہ۔ اللہ جس کو پست کرے اس کو کوئی بلند کرنے والا نہیں اور اللہ جس کو بلند کرے اسے پست کرنے والا نہیں۔ نفع و نقصان راحت و تکلیف امارت و غربت خوش حالی و تلذذ سستی، صحت و بیماری، زندگی و موت کا تعلق صرف قضا و قدر سے وابستہ کر کے تمام معبودان باطل اور غیر اللہ کے متعلق اس غلط عقیدہ کو مشا دیا کہ کسی کو بطور خود کسی قسم کا نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یا ان کے ہاتھ میں تدبیر عالم کی مخفی طاقتیں ہیں۔

لَا مَقَالِيدَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ" اسی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ بغیر اللہ کی اجازت اور اذن کے کسی کو اللہ کے سامنے گفتگو کرنے کی مجال تک نہیں ہوگی لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مِنْ أَذْنِ لَدُنِ الرَّحْمَنِ وَقَالَ صَوَابًا "یہاں تک کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت و سفارش کرنے کی جرات بھی نہیں کر سکے گا۔ وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ الْأَلْبَازِنَةِ" اور کس کی مجال ہے کہ اللہ کے حضور میں شفاعت کر سکے مگر اس کے اذن و اجازت سے؟ انبیاء علیہم السلام بلکہ صلحاء و اتقیا بھی شفاعت کریں گے لیکن بطور خود نہیں بلکہ اللہ کی اجازت کے بعد۔ قرآن حکیم نے شرک کی تمام اساس کو کھود کر گرا دیا۔ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کی ابنیت کو کفر قرار دیا، تثلیث کو کفر و شرک کہا۔ آفتاب و مہتاب کو انسانوں کا چاکر بتا کر اس کی بیچاریگی اور اس کے مخلوق ہونے کا اعلان کیا۔ وَلَا تَسْجُدْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدْ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ " نہ آفتاب کو سجدہ کر دے نہ مہتاب کو بلکہ صرف ایک اللہ کو سجدہ کر دے جو بڑی قوت والا ہے۔ کسی انسان کی ایسی تنظیم سے جو عبادت کے حدود میں داخل ہو جائے رسول اللہ نے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرامؓ کی مجلس میں تشریف لاتے تو صحابہ کرام تعظیماً کھڑے ہو جاتے۔ آپ نے فوراً تعلق امترا م اور عبادت انگیز تنظیم کے درمیان فرق پر متنبہ فرمایا۔ اور فرمایا کہ میرے لئے تم اس طرح کھڑے نہ ہو جس طرح عجمی اپنے بادشاہوں کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ جس طرح خشوع و خضوع اور عبدیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بادشاہوں کی تعظیم کرتے ہیں تمہیں ایسے مظاہرے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ! عجمی اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں ہم بھی آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ آپ نے فرمایا۔ نہیں ایسا نہ کرو۔ اگر کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔

ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ! ہم ملنے کے وقت کیوں نہ جھک کر آپ سے ملیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم صرف مصافحہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے تمام رخنہ کو بند فرما دیا کہ مبادا یہی احترام و اکرام کا جذبہ رفتہ رفتہ امت محمدیہ میں سجدہ تعظیم کی شکل اختیار کر لے اور تدریجاً غیر اللہ کی عبادت کی جانے لگے۔ عبادت دریا صنت، تقویٰ و طہارت، شرافت و مردات، علم و خوارگی و داد و اتحاد و تنظیم، اخوت و برادری، اور عدل عمرانی و مساوات انسانی اور دوسرے تمام صفات حمیدہ اسی توحید کی تفصیلی تعلیمات کے نتائج ہیں اور اسی شجر کے ثمرات ہیں۔ جب تک مسلمان صحیح توحید کے حامل رہے۔ دنیا کی عظیم الشان قوت بنے رہے اور جب سے اسلامی توحید کو پس پشت ڈال کر عجمی اور غیر اسلامی فلسفہ الہیات میں الجھ گئے، توحید کا چہرہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور بہت سے مشرکانہ اعمال میں مبتلا ہو گئے؟

فردوں پر مسلمان خواتین کا بھروسہ
اور ان پر مجاور کی وہ دُزدیدہ نگاہی
(ماہر)

مولوی عبدالرحمن حماد
(استاذ جامعہ دارالسلام عمر آباد)

انسانی زندگی پر توحید کے اثرات

حیات و کائنات کے بارے میں مختلف نظریات اور تصورات ہیں جن کے اثرات بھی نوع انسانی پر مختلف انداز سے مترتب ہوئے ہیں۔ اور سب نظریات میں ایک ہی نظریہ ایسا ہے جس کی صداقت و حقیقت پر کائنات و پروردگار کائنات اعلیٰ کے مقدسہ اور باب دانش و بینش اور عالم آب و گل کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے۔ **شَهِدَ اللَّهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلَكُوتُ وَ أَوَّلُ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** خود اللہ تعالیٰ نے نہ نفس نفیس اس حقیقت نفس الامری کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اس گواہی میں اللہ کے فرشتوں کے ساتھ وہ بندگان الہی بھی شامل ہیں جن کو علم و عرفان اور عقل و دھندان کی نعمت اللہ نے ودیعت فرمائی ہے۔ اور ان تمام کی شہادت اس امر دائرہ پر ہر تصدیق ثبت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے درمیان کچھ اس طرح عدل و انصاف اور اعتدال و توازن کو برقرار رکھے ہوئے ہے کہ ہر مخلوق کی فطرت کے سارے بے ساختہ یہ نعمت جانفز اچھوٹ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کائنات کا پروردگار اور معبود و مسجود کوئی دوسرا نہیں ہے، نہ صرف اتنی ہی بات کہ عبودیت و پرستش کی مستحق تنہا خدا ہے واحد کی ذات بزرگ و برتر ہے، بلکہ یہ بھی حقیقت ثابت ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہی مملکت عالم پر بلا شرکت غیرے سلطانی و فرمانروائی کر رہی ہے، کائنات پر غلبہ و قبضہ اللہ ہی کا ہے عزت و قدرت اسی کو سزاوار ہے، اور تخلیق عالم اللہ تعالیٰ کی حکمت و دانائی کی مرہون منت ہے۔ یہ ہے وہ نظریہ حق جسے نظریہ توحید کہا جاتا ہے۔ اور اس نظریہ کے علاوہ باقی تمام نظریات باطل، غلط اور خود ساختہ ہیں اور ان کی پشت پر نہ کوئی دلیل عقلی ہے اور نہ ثبوت نقلی۔ اور اس کے مقابلہ میں تصور توحید پر آفاق و انفس میں اس قدر دلائل واضح اور براہین ساطعہ موجود ہیں کہ ان کا انکار صرف وہ کور باطن ہی کر سکتا ہے جسے روزِ روشن پر بھی شبِ دیجور کا وہم و گمان ہونے لگتا ہے۔

آنکھ دلا تری قدرت کا تماشا دیکھے

دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

یہ عقل باختی اور دانش فروشی نہیں تو اور کیا ہے کہ آدمی اپنے وجود فانی کا قائل ہو جائے اور اس ذاتِ باقی کا صاف انکار کر دے جس نے اسے خلقت وجود سے سرفراز کیا ہے۔ مدعا پوری طرح واضح نہیں ہو گا اگر ان تصورات کی جانب بھی مختصر اشارہ نہ کر دیا جائے جو خالق کائنات کے بارے میں نوع انسانی کے گمراہ طبقوں نے گھڑ لئے ہیں۔

ایک خیال تو یہ ہے کہ یہ کائنات بے خدا ہے کسی نے اسے بنایا نہیں، خود ہی بن گئی ہے، خود ہی چل رہی ہے اور ایک دن خود ہی ختم بھی ہو جائے گی۔ کچھ لگ بندھے قوانین ہیں جن سے ہنگامہ کون و فساد کی گرم بازاری ہے۔ مخلوقات پیدا ہوتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، آغاز حیات کا انجام مرگ و مفاعیات ہے اور موت کے بعد کسی کے سامنے اعمال کی جواب دہی کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اس سے زیادہ پہلے باطل اور خیال باطل آخر کیا ہو سکتا ہے کہ مشاہدہ منت کے باوجود صانع کا انکار کر دیا جائے۔ دنیا کا ہر انسان یہ بخوبی جانتا ہے کہ ہوائی جہاز سے لے کر ایک معمولی سوئی تک کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی پھر دنیا کا یہ عظیم الشان کارخانہ کیسے بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر سنی پروردگار نے وجود

باری تعالیٰ کے انکار پر حیرت و تعجب کا اظہار کیا ہے۔ کیونکہ یہ ایسی ظاہر و باہر حقیقت ہے جس کا انکار کو شخص نہ قائم ہو جس دھواں نہیں کر سکتا۔ کائنات کی خارجی شہادت کے علاوہ ہر آدمی کا ضمیر و وجدان بھی ہر آن بہت سے داخلی براہین فراہم کرتا رہتا ہے کہ باری تعالیٰ کے وجود کو ایک بدیہی واقعہ کی طرح تسلیم کیا جائے۔ انبیاء کرام کو انکار خداوندی کے نظریہ باطل پر کس قدر حیرت ہوتی رہی ہے اس کا اندازہ اس آیت کریمہ سے کیا جاسکتا ہے۔

قَالَتْ رُسُلُهُمْ اِنِّیْ لِلّٰهِ شَکٌّ فَاِذَا السَّمَاءُ
وَالْاَرْضُ اِنْدَعَوْكُمْ لِنُغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ
اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّی ۝

ان کے پیغمبروں نے کہا کیا اس اللہ کے بارے میں بھی کوئی شک شبہ ہو سکتا ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہ تمہیں اسلئے (اپنے رسولوں) کی معرفت حق کی دعوت دے رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے اور ایک مقررہ مدت تک مہلت عطا فرمائے۔

جو بر خود غلط لوگ اپنے خالق کے وجود کا انکار کرنے کی حماقت میں مبتلا ہوتے ہیں انہی کو مادہ پرست، دہریے اور ملحدین کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اسی قسم کے منکرین خدا سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا دلچسپ لطیفہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ چند ملحدین امام اعظمؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو وجود باری کے مسئلہ پر مناظرہ کرنے کی دعوت دے ڈالی۔ حضرت امام نے ملحدین کا پہلے قبول تو کر لیا مگر تین دن بعد مناظرہ کی تاریخ مقرر فرمائی۔ چنانچہ وقت مقررہ پر منکرین خدا حضرت امام کے پاس پہنچ گئے۔ مناظرہ شروع کرنے سے قبل امام موصوف نے ان ملحدوں سے دوران گفتگو میں یہ فرمایا کہ دستو! مناظرہ کے آغاز سے پہلے میں ایک دلچسپ واقعہ تمہارے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں کل شام کو تفریح کے لئے ساحل سمندر پر گیا ہوا تھا وہاں میں نے ایک عجیب و غریب ماجرا دیکھا، اور یہ اپنی نوعیت کا ایک نرالا واقعہ تھا، ساحل پر میں ٹہل رہا تھا کہ سمندر میں کچھ شور ہوا میں نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا سا درخت سمندر کی سطح پر نمودار ہو رہا ہے، پھر وہ خود ہی کٹتا اور مختلف ٹکڑوں میں ٹپتا جا رہا ہے، اس کے بعد وہ کشادہ تختوں میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ پھر وہ تختے ایک خاص تناسب کے ساتھ باہم جڑتے جا رہے ہیں، میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اچھا خاصہ جہاز میرے سامنے تیار کھڑا ہے۔ جہاز کو مکمل ہوئے کچھ زیادہ عرصہ گزرا بھی نہیں تھا کہ ساحل پر مختلف قسم کے ساز و سامان اور اسباب کا ڈھیر لگ گیا۔ پورا سامان خود ہی جہاز میں منتقل ہو گیا اور وہ جہاز بغیر کسی طراح کے خود بخود چل پڑا اور پھر میری نگاہوں سے اوجھل بھی ہو گیا۔

یہ واقعہ سن کر تمام منکرین خدا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مضحکہ اڑاتے ہوئے بول پڑے۔ امام صاحب آپ کی عقل و دانش کا بڑا شہرہ ہم سن رہے تھے۔ لیکن آج آپ ایسی ہلکی ہلکی باتیں کر رہے ہیں کہ اگر ایک بچہ بھی انہیں سن پائے تو بے ساختہ ہنس دے۔ کیا آج تک کبھی ایسا ہوا ہے یا ہو سکتا ہے کہ جہاز خود ہی تیار ہو جائے۔ اپنی بنیاد کی ابتداء سے آخر تک سارے مراحل خود ہی طے کر لے اور ساز و سامان لا کر خود ہی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو جائے؟ یا تو آپ کا دماغ چل گیا ہے یا آپ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ حضرت امامؒ نے سنجیدگی سے ارشاد فرمایا۔ میرے بھولے دوستو! تمہاری عقل جب یہ بات تسلیم نہیں کر سکتی ہے کہ ایک جہاز آپ سے آپ تیار ہو سکتا ہے تو پھر وہی تمہاری عقل یہ عظیم جھوٹ کیسے تمہاری زبان سے کہلاتی ہے کہ اس عالم کا کوئی خدا نہیں ہے اور یہ زمین، آسمان، ہر ماہ، ہر نجم و کواکب اور عالم کا پورا کارخانہ بغیر کسی خدا کے نہ صرف یہ کہ وجود میں آگیا ہے بلکہ باقاعدگی اور باضابطگی کے ساتھ چل رہا ہے، اپنے خالق و معبود کا انکار کر کے کیا تم افلاس فکر و نظر اور اپنی عقل کے دیوالیہ پن کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہو؟

حضرت امامؒ کے اس انداز استدلال سے ملحدین کے حجابات نظر اٹھ گئے اور ان سمجھوں نے امام موصوف کے دست حق پرست پر الحاد و زندہ سے توبہ کر لی اور پرستاران توحید کے رمرہ میں شامل ہو گئے۔

ہر انسان کی فطرت میں حقیقت توحید کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سمودیا ہے کہ وہی اس امر واقعہ سے روگردانی کر سکتا ہے جس نے اپنی فطرت ہی کو ملامت مومن اور محمود و عناد سے مستح کر لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت پیدا کیا تھا اسی وقت عالم مثال میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی ارواح کو جمع کر کے اللہ نے ان کے سامنے بر ملا اس حقیقت کا اعلان فرمادیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور سب بندوں سے توحید پر قائم رہنے کا وعدہ اور اقرار بھی لیا تھا۔ اس طرح گویا سلطان کائنات نے اپنے خلیفہ راضی سے حلف و فدا داری انھوایا تھا۔ مشہور مفسر قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک آیت کریمہ کی تشریح کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس واقعہ کی تفصیل یوں بیان فرمائی ہے:-

[illegible]

(ترجمہ) حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے آیت کریمہ وَ اِذَا اخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (اور جب تیرے پروردگار نے.....) کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روزِ ازل، ابتداء سے آفرینش سے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو جمع کیا پھر ان کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا پھر انہیں مثالی صورتیں دے کر ان سے کھلوا یا، چنانچہ وہ بول پڑے، پھر ان سے اللہ نے اپنی کبریائی و یکتائی کا قول و قرار لیا اور اولاد آدم کو خود ان کی اپنی جانوں پر گواہ بنایا۔ گواہ بناتے ہوئے ان سے پوچھا۔ کیا میں تم سب کا پروردگار نہیں ہوں۔ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا ہاں کیوں نہیں، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے۔ اس پر اللہ نے فرمایا دیکھو میں تمہارے اس اعتراف حق پر ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور خود تمہارے باپ آدم کو گواہ بنا رہا ہوں۔ مبادا تم روز قیامت یہ کہہ کر مگر جادوگر کہیں اس واقعہ کا کوئی علم نہیں ہے۔ تم اچھی طرح جان لو کہ نہ میرے سوا کوئی تمہارا معبود ہے اور نہ میرے علاوہ کوئی تمہارا پروردگار ہے۔ لہذا تم کسی کو میرا شریک نہ ٹھہراؤ۔ تمہارے دنیا میں بھیجے جانے کے بعد مختلف اوقات میں تمہاری ہدایت کے لئے میں اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو بھیجا کروں گا اور وہ تمہیں یہ قول و قرار جواب تم نے مجھ سے کیا ہے یاد دلائے رہیں گے اور تمہاری رہنمائی کے لئے میں اپنی کتاب بھی نازل کروں گا۔ یہ سن کر سبھوں نے فوراً یہ جواب دیا۔ الٰہی ہم اس امر پر گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے اور تو ہی ہمارا معبود ہے۔ تیرے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے اور نہ کوئی ہمارا معبود ہے۔ چنانچہ پوری فوج انسانی نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف درجات و طبقات کے بزرگ نظر آئے مالدار بھی تھے، نادار بھی تھے، حسین و جمیل افراد بھی تھے اور معمولی شکل و صورت والے انسان بھی تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں جو یہ فرق و تفاوت دیکھا تو باری تعالیٰ سے گزارش کی۔ مالک، نوے اپنے تمام

بندوں کو یکساں کیوں نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے اسی لئے میں نے بندوں کے درمیان فطری طور پر امتیاز پیدا کر دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انسانوں کے اس ہجوم میں انبیاء کرام کو بھی دیکھا جو دشمن چراغوں کی مانند جگمگا رہے تھے۔ اور ان سے نبوت و رسالت کے ضمن میں ایک خصوصی عہد بھی الگ سے لیا گیا تھا اور اسی کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے **وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ** (الآیہ)۔ اور گروہ انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے ان کی روح کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور وہ ان کے منہ کی طرف سے داخل ہو گئی تھی۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔

الحاد و دہریت کا نتیجہ اس شکل میں برآمد ہوتا ہے کہ انسان خدا کا بندہ بننے کے بجائے بندوں کا خدا بن جاتا ہے اور زندگی گزارنے کے لئے خود ہی دستور و قانون بنانے لگتا ہے یہ خالص جاہلیت کا نظریہ ہے۔

دوسرا نظریہ یہ ہے کہ کائنات آپ سے آپ تو نہیں چل رہی ہے اس انجن کا چلانے والا ہے تو ضرور مگر ایک نہیں بلکہ ان گنت الہ اور ہزار خداوندگان تقسیم کار کے اصول پر نظام عالم کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس خیال باطل کی بنا پر انسان کی زندگی ادھام و خرافات کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور وہ جس کسی میں بھی نفع و نقصان محسوس کرتا ہے اس کی پرستش شروع کر دیتا ہے۔ چاہے وہ اجرام سماوی ہوں یا امنام خاکی۔ اور یہ مشرکانہ نظریہ ہے جسے قبول کر لینے کے بعد مسجود ملائک، لکڑی، کاغذ اور پتھر کے بتوں سے لے کر سانپ بچھو، قبور و مزارات اور اپنے ہی جیسے انسانوں کی بندگی میں اپنی قیمتی زندگی تباہ کر لیتا ہے اور وہ مراسم و بدعات کے ذریعے میں کچھ اس طرح گھبرائے رہ جاتا ہے کہ پھر اسے عمر بھر الجھنوں سے نجات نہیں ملتی اور اس کا سکون و اطمینان رخصت ہو جاتا ہے۔ نظام کائنات میں جو ربط و ضبط، نظم و جزم اور ہم آہنگی و یکسانی نظر آتی ہے وہ خود عقیدہ توحید کی تائید اور شرک کی تردید میں ایک مستقل دلیل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مشرکانہ تصور پر تنقید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ دلیل پیش فرمائی ہے۔ **وَكَاَنَ فِيهِمَا إِلَهًا لِّلْأَنفُسِ تَكَا**۔ اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں ایک معبود کے بجائے کئی معبود ہوتے تو وہ دونوں کبھی کے ختم ہو چکے ہوتے۔ وجہ ظاہر ہے کہ ایک درس گاہ کے دو ناظم، ایک کارخانے کے دو منتظم اور ایک جہاز کے دو کپتان جب نہیں ہو سکتے تو سلطنت کائنات کے دو فرمانروا کیسے ہو سکتے ہیں۔ دو بالقرض ایک خدا کے بجائے کئی خدا ہوتے تو ان کی تدبیر و آراء میں تضاد مہوتا ایک چاہتا کہ سورج پورے طلوع ہو، اور دوسرا اُسے چھم کی طرف سے نکلنے کا حکم دیتا۔ اس طرح وہ دونوں آپس ہی میں ٹکرا کے خود بھی ختم ہوتے اور عالم کو بھی فنا کر دیتے۔ جو ذات زوال آمادہ ہو وہ خدا نہیں اور خود خدا ہے اُسے کبھی فنا نہیں۔ زندگی کا دھارا ازل سے ایک ہی رخ پر اور ایک ہی انداز سے بہہ رہا ہے اور وہ خود اس حقیقت کبریٰ کا ترجمان ہے کہ یہ عالم بے خدا نہیں، پروردگار اپنی ذات و صفات کے ساتھ موجود ہے اور وہ صرف ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک اور غلط خیال یہ ہے کہ وہ موجود بھی ہے اور معبود بھی ہے، لیکن اُسے دنیا اور دنیا والوں کے کاموں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایک بار اس نے کارخانہ عالم چلا دیا ہے اور خود گوشہ نشین ہو گیا ہے۔ نظام عالم خود بخود چلتا رہے گا اور کبھی رُکے گا نہیں۔ آخرت اور جنت و دوزخ کا الگ سے کوئی وجود نہیں۔ انسان اپنے اعمال کی جزا اور کرموں کا پھل پانے کے لئے مختلف جنم لیتا رہتا ہے اور مختلف روپے عمارت کرتا رہتا ہے۔ یہ عقیدہ تناقض ہے جس کا بطلان بادی تامل واضح ہو جاتا ہے۔ عقل سلیم اس امر کو کیسے بار کر سکتی ہے کہ ایک ہی وجود کبھی انسان کبھی حیوان، کبھی دوخت اور کبھی پتھر بن جائے۔ اور ایک جنم میں ماں بیٹے کا رشتہ جن کے درمیان قائم رہا ہو وہ دونوں اگلے جنم میں میاں بیوی ان جائیں اس نے زیادہ لچر اور بے ہودہ عقیدہ شاید ہی کسی کے گھڑا ہو۔

ایک تصور یہ ہے کہ باپ بیٹا اور روح القدس تینوں بل کر ایک خدا کے پیکر بن گئے ہیں۔ یہ عقیدہ تثلیث ہے جو اتانیم غلامہ کے محور کے گرد گھومتا رہتا ہے، ایک میں تین اور تین میں ایک دلی ہل بات دہی نادان کہہ سکتا ہے جس کی عقل و دانش بھی ایک نہائی۔ سے زیادہ باقی نہ رہ

ایک اور رائے خدا کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہے تو صرف ایک ہی لیکن اس نے بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا دیوتاؤں اور دیویوں کی شکل میں پیدا کر لئے ہیں تاکہ اس کا بارگراں ہلکا ہو جائے۔ اور اس نے دنیا کے امور اپنے ماتحت خداؤں کے حوالے کر دیئے ہیں۔ چنانچہ یہ سارے خدا بیگان کوچک، خدائے بیگان کی ہدایت کے مطابق کائنات کا انتظام چلا رہے ہیں۔ اس عقیدہ سے اللہ کی بے بسی، بے چارگی اور فقر و احتیاج کا تصور جنم لیتا ہے۔ اور جو ہستی بے کس و محتاج ہے وہ آخر کیسے خدائی کا دعویٰ کر سکتی ہے؟ (معاذ اللہ)

ایک اور غلط فہمی جس میں بعض مسلمان تک مبتلا ہیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہی اور وہ بالکل اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ وہ صرف نماز، روزہ، پوجا پاٹ اور نذر دینا کی حد تک اللہ سے وابستگی رکھیں، باقی زندگی کے دیگر معاملات میں انھیں آزادی ہے کہ وہ اپنے لئے جو طریقہ پسند کریں اختیار کر لیں۔ اُن کا طرز عمل گویا اس فکر و خیال کا نمایاں ظہر ہوتا ہے کہ جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دے اور جو خدا کا ہے وہ خدا کے حوالے کر دے۔ ایسے لوگ بیک وقت، رحمان اور شیطان دونوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ حلال و حرام، جائز و ناجائز اور خوف و ناخوف کی تمیز کئے بغیر اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق من چاہی زندگی گزارتے ہیں اور عبادات کے علاوہ کسی اور معاملہ میں اللہ اور رسول کی ہدایات کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ نظام باطل کے زیر سایہ بڑے اطمینان کے ساتھ نہ صرف نماز، روزہ اور دوسرے ارکان عبادت کی پابندی کرتے ہیں بلکہ تسبیح و تہلیل، دلق و سجادہ اور دُعا لائف و ادراد کے مشاغل میں بھی کوئی فرق و کوتاہی نہیں ہونے دیتے۔ بایں ہمہ اُن کو کسی وقت بھی اس امر کا احساس نہیں ہوتا کہ ان پر سلطان کائنات کی فرمانبرداری کے بجائے غیر اللہ کی حکمرانی ہے۔ اسی غلط فہمی کے باعث آج دنیا کی بہت سی مسلمان حکومتیں اسلام کے اصول سلطنت سے آزاد ہو کر کاروبار مملکت چلا رہی ہیں اور ٹھوکروں پر ٹھوکریں کھانے کے باوجود اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہیں کر رہی ہیں۔ دین و سیاست کی جدائی اور مذہب و حکومت کی دوئی کا تصور نتیجہ ہے اسی غلط عقیدہ کا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے صرف عبادات کافی ہیں زندگی کے دیگر امور میں اسے دخل لینے کی کیا ضرورت ہے۔

اللہ تعالیٰ کے متعلق مذکورہ آراء و تصورات کے علاوہ اور جن قدر بھی نظریات ہیں وہ سب انہی خیالات سے ملتے جلتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کا نظریہ توحید کیا ہے؟ اور اسے انبیاء کرام کس شکل میں پیش کرتے رہے ہیں؟ اسلام کا نظریہ توحید مختصر الفاظ میں یہ ہے اے بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ نوع انسانی سے فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ بالکل بے نیاز ہے اس نے کسی کو جنم بھی نہیں اور نہ کسی سے جنم لیا ہے اور کوئی بھی اسکی ذات و صفات اور حقوق و اختیارات میں شریک و شہیم نہیں ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
لَمْ يَكُنْ لَكَ
كُفُوًا أَحَدٌ

تمام انبیاء کرام اس نظریہ توحید پر ہر تعدیل و تبدیلی ثابت کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ ساری کائنات جو بنی آدم کے گرد و پیش پھیلی ہوئی ہے وہ اور خود ذات بشری ہے خدا نہیں ہے۔ اللہ ہی نے سب کو جو د و بخشا ہے، سر و سامان عطا کیا ہے، زندگی کی ضروریات بخشی ہیں، مادی وسائل و اسباب بھی دیئے ہیں اور روحانی ہدایت و اخروی سعادت کا انتظام بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اکیلا اور تنہا ہے۔ اپنے کاموں میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہی سب کا پروردگار ہے اور متصرف و مختار ہے، چلاتا وہی ہے اور موت بھی اسی کے حکم سے آتی ہے، نفع و نقصان کا اختیار اس کے ہوا کسی کو نہیں۔ رزق کے خزانے اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ زندگی کے نشیب و فراز، انقلاب عالم اور حالات کا تار و پود اسی کی مشیت کا مرجع و منت ہے۔ یہ کائنات ایک منظم سلطنت ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کا حاکم و فرمانروا ہے، تمام اختیارات کا منبع اسی کی ذات و اوصاف ہے۔ انسان فطری اور پیدائشی اعتبار سے ہی اللہ کی رعیت ہے۔ جس قدر اختیار اللہ نے انسان کو بخشا ہے وہ بغیر من و مائلش ہے۔ عقیدہ توحید سے انسانی زندگی پر خوش آئند و خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عقیدہ توحید کو قبول کرنے اور زندگی کو اس کے

سائچے میں ڈھالنے سے انسان کو طمانیت قلب کی وہ دولت نصیب ہو جاتی ہے جس کا تصور بھی کسی دوسرے عقیدہ میں نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی بدولت زندگی کی انہیں ختم ہو جاتی ہیں اور دل کی بے چنیاں ختم جاتی ہیں۔ ہر انسان کے اندر ایک مرکز محبت کا ذوق طلب و دہشت کر دیا گیا ہے۔ صرف عقیدہ توحید ہی سے اس ذوق کو مکمل اسودگی ہوتی ہے۔ عقیدہ توحید کا قائل کبھی تنگ نظر نہیں ہو سکتا۔ نسل در نسل امانتدان و قبیلہ فرد و قوم اور وطن و مرزوم کی سنگنائیوں میں وہ کبھی محصور نہیں ہوتا بلکہ ساری دنیا کو اپنا وطن اور تمام انسانوں کو ایک ہی برادری کے افراد تصور کرتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان میں جرأت، عزت، خود داری اور عزت نفس کا جو ہر پیدا کر دیتا ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی میں بھی نفع و نقصان پہونچانے کی ذرا بھی قدرت نہیں ہے۔ خود داری کے ساتھ تو اسے دانکسار کا پیوند بظاہر ہے جو معلوم ہوتا ہے لیکن عقیدہ توحید کا کمال ہے کہ شخص واحد میں یہ دونوں خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ موحدا اپنے ہر کمال کو خدا کی دین سمجھتا ہے اور اس پر بھونکتا نہیں عقیدہ توحید فلاح و نجات کے لئے چونکہ نیک عمل، پاکیزگی، نفس اور رفعت کردار کو ضروری سمجھتا ہے اس لئے موحدا صرف گفتار کا غازی نہیں ہوتا بلکہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ نسخہ عزائم اور ناکامیوں سے موحدا کبھی مایوس و دل برداشتہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک اُن دیکھی بالاتر قوت موجود ہے جو اس کے ارادوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ عقیدہ توحید کا قائل حوصلہ مند، اوالعزم اور صبر و توکل کا پیکر ہوتا ہے۔ اور اس کے ضمیر دایمان کو نہ کچلا جاسکتا ہے اور نہ خرید جاسکتا ہے۔

موحد چہ بر پائے ریزی زرش / چہ شمشیر بندی نہی بر سرش

امید دہر اسش نہ باشد ز کس / ہمین است بنیاد توحید بس

موحد کے پاؤں پر چاہے اشرفیوں کے انبار لگا دیں یا اس کے سر پر تلوار چلا دیں لیکن خدا کے سوا کسی سے اس کو نہ خوف ہوتا

ہے نہ امید۔ الغرض توحید اسلام کا سرچشمہ اور طغرائے امتیاز ہے۔

بقیہ اسلام میں توحید

نہیں آتا، ایسے اضطراب و اضطراب کے وقت بھی ان کے دل کی صدا ہے اختیار۔ یا شیخ فلاں المداد! "ہی ہوتی ہے۔ کوئی علامہ آؤسی کے اس سوال کا جواب دے کہ آتی الصریقین اھدی سبیل! (دونوں گروہوں میں سے کون راہ ہدایت سے زیادہ قریب ہے؟

علامہ سید رشید رضا نے تفسیر المنار میں ایک حکایت لکھی ہے کہ معرکہ کچھ لوگ سمندر کے سفر کیلئے روانہ ہوئے راستہ میں طوفانی ہوائیں چلنے لگیں اور جہاز جھونٹے کھانے لگا۔ چاروں طرف سے فریاد و زاری کی آوازیں بلند ہونے لگیں، کوئی پکارتا یا سید بدوی، کوئی چیخا یا سید سقائی کسی کی زبان سے نکلتا۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی! ایک صاحب ایمان اہل دل بھی اتفاق سے جہاز میں موجود تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ بھی دعا کیجئے۔ اس درخواست کے جواب میں انھوں نے ہاتھ اٹھا کر چیخا شروع کیا:

یارب اغرق اغرق ما بقی احد یس فک
اے خدا ان سب کو غرق کر دے کیونکہ ان میں کوئی تیرا پہچاننے والا باقی نہیں۔
اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو گمراہی سے بچائے اور راہ ہدایت پر چلائے! (آمین)

مولانا مفتی محمد شفیع

(مؤسس و شیخ الجامعہ دارالعلوم کراچی)

بدعت اور اس کی خرابیاں

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق آخر زمانہ میں فتنوں کی کثرت ہونے والی تھی، وہ ہوئی اور ہم جیسے ضعیف القوۃ، ضعیف الہمت، ضعیف الایمان لوگوں کی نوبت اس دور میں آئی جبکہ دنیا کو فتنوں نے گھیر لیا ہے، روز و شب نئے نئے فتنوں کی بارش ہے۔ لیکن جیسے فتنوں کا زمانہ مشکلات کا خازن ہے ویسے ہی اس زمانہ میں صحیح طریق سنت پر قائم رہنے اور دوسروں کو قائم رکھنے کے فضائل بھی بے حد بے قیاس ہیں۔ حدیث میں ہے:

العبادة في الهرجاء كالحجرة إلى (ردہ مسلم مشکوٰۃ)

فتنہ کے زمانہ میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے کوئی ہجرت کمرے کے میرے پاس آجائے۔

ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص فساد امت کے زمانہ میں میری سنت کو زندہ کرے اس کے لئے سو شہیدوں کا ثواب ہے:

ایک حدیث میں ہے کہ فتنہ کے زمانہ میں سنت کے مطابق نیک عمل کرنے والے کا ثواب پچاس آدمیوں کے عمل کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور وہ پچاس آدمی آج کے نہیں بلکہ صحابہ کرام میں سے پچاس آدمی۔ اور جس وقت بدعات و منکرات دنیا میں پھیل جائیں اس وقت اہل علم کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کو اس وقت اپنے علم کا اظہار کرنا چاہیے اور جو ایسا نہ کرے اس پر سخت وعید فرمائی ہے (کما اخرجہ الکاتب فی کتاب السنۃ عن معاذ بن جبل)۔ سیاقی تمام (چنانچہ ہر زمانہ ہر دور کے علماء نے اپنے اپنے زمانہ فتنوں کے طوفان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے صحیح طریقہ کو رد و شہر کیا اور بدعات و محدثات کی تبلیغ کو رد کیا۔ لیکن آج کل جن فتنوں کا طوفان ہے ان میں ایک طرف لادینی، انکار خدا، انکار رسالت، انکار حدیث، انکار ختم نبوت کے وہ فتنے ہیں کہ جن کی ضرب براہ راست اسلام کی بنیادوں پر پڑتی ہے۔ راقم الحوادث نے موش سنبھالنے کے بعد سے دینی تعلیم و تبلیغ اور فتویٰ و تصنیف و تالیف کے مثبت کام کے ساتھ جو کچھ بھی ہو سکا وہ اپنی فتنوں کا مقابلہ کیا جو اعتقادی بدعات ہیں، علمی بدعات و محدثات کے سلسلہ میں اب تک کوئی خاص کام نہ ہو سکا۔

حال میں ایک محترم دوست نے اپنے ماہنامہ کے لئے بدعت کی تعریف اور اس کی خرابیوں پر مشتمل ایک مقالہ لکھنے کے لئے مجھے فرمایا اور ملاقات عادت کچھ ایسے اصرار سے فرمایا کہ اپنی بے شمار ذمہ داریوں، مصروفیتوں اور اس پر طبی صفت کے باوجود وعدہ کر لینے کے سوا چارہ نہ رہا، کچھ لکھنا بھی شروع کیا لیکن صبح سے رات کے بارہ بجے تک تمام اوقات مشغول، وقت کہاں سے لاؤں؟ گراں حالات میں جو کچھ بھی ہو سکا، حاضر ہے۔

بدعت کی تعریف اور اس کی خرابیاں اردو قرآن و سنت آگے آتی ہیں لیکن اس جگہ ایک بات ہر وقت پیش نظر رکھنے کے قابل ہے کہ جو شخص سنت کے ابتداء اور بدعت کی مخالفت کی دعوت دیتا ہے اظہار ہے کہ اس کا منشاء بجز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اس کے دین کی حفاظت اور کچھ نہیں۔ اسی

بدعت و سنت کی جنگ میں
ایک لمحہ فکر

طرح جو شخص کسی بدعت میں مبتلا ہے، منشاء اس کا بھی اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی رضا حاصل کرنا ہی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بدعت کو وہ بھی گمراہی کہتا اور بُرا سمجھتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ علم صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، وہ کسی بدعت کو بدعت

نہیں کہتا بلکہ اس کو عبادت اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا ذریعہ سمجھ کر اختیار کئے ہوئے ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر مسلمان کی خیر خواہی کو اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے ہمدردی و خیر خواہی کے ہیچ میں مسلمانوں کو حقیقت الامر سے واقف کیا جائے۔ تشدد طعنہ زنی، الزام تراشی کے طریقوں سے کلی اجتناب کیا جائے کہ ان سے کبھی کسی اصلاح نہیں ہوتی۔ بدعتی اور دہائی کے طعن آمیز خطابات سے پرہیز کیا جائے۔ اہ کسی کے کلام کو توڑ مردڑ کر اس کے غبار و مقصد کے خلاف اس پر الزام لگانا کھانا کھانا ہستان ہے جس کے حرام ہونے میں کسی کو تردید کی گنجائش نہیں۔ آخرت کے حساب کو سامنے رکھتے ہوئے ان حرکات سے باز رہا جائے۔

اس مختصری گزارش کے بعد اصل مقصد پر آتا ہوں اور چونکہ اصل خرابی نادانیت اور بدعت کو بدعت نہ سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے اس لئے پہلے بدعت کی تعریف اور پھر اس کی حقیقت لکھتا ہوں۔ ان اسرار الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم

بدعت کی تعریف

اصل لغت میں بدعت ہر نئی چیز کو کہتے ہیں خواہ عبادات سے متعلق ہو یا عادات سے۔ اور اصطلاح شرع میں ہر ایسے نواہد و طریقہ عبادت کو بدعت کہتے ہیں جو زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے بعد اختیار کیا گیا ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہد مبارک میں اس کا داعیہ اور سبب موجود ہونے کے باوجود نہ قولاً ثابت ہے نہ فعلاً نہ صراحۃً نہ اشارۃً۔ بدعت کی یہ تعریف علامہ برکوی کی کتاب "الطریقۃ المحمدیہ" اور علامہ شاطبی کی کتاب "الاعتصام" سے لی گئی ہے۔

اس تعریف سے معلوم ہوا کہ عادات اور دینی ضروریات کے لئے جو نئے نئے آلات اور طریقے روزمرہ ایجاد ہوتے رہتے ہیں ان کا شرعی بدعت سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ وہ بطور عبادت اور بہ نیت ثواب نہیں کئے جاتے بشرطیکہ وہ کسی شرعی حکم کے خلاف نہ ہوں، نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو عبادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے قولاً ثابت ہو یا فعلاً صراحۃً یا اشارۃً وہ بھی بدعت نہیں ہو سکتی۔

نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس کام کی ضرورت عہد رسالت میں موجود نہ تھی بعد میں کسی دینی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے پیدا ہو گئی وہ بھی بدعت میں داخل نہیں جیسے مردمہ مدارس اسلامیہ اور تعلیمی تبلیغی انجمنیں اور دینی نشر و اشاعت کے ادارے اور قرآن و حدیث سمجھنے کے لئے صرف و نحو اور ادب عربی، فصاحت و بلاغت کے فنون یا مخالف اسلام فرقوں کا رد کرنے کے لئے مطلق و فلسفہ کی کتابیں، یا جہاد کے لئے جدید اسلحہ اور جدید طریق جنگ کی تعلیم وغیرہ کہ یہ سب چیزیں ایک حیثیت سے عبادت بھی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہد میں بھی موجود تھیں۔ مگر پھر بھی ان کو بدعت اس لئے نہیں کہتے کہ ان کا سبب داعی اور ضرورت اس عہد مبارک میں موجود نہ تھی، بعد میں جیسے جیسے ضرورت پیدا ہوتی گئی علماء امت نے اس کو پورا کرنے کے لئے مناسب تدبیریں اور صورتیں اختیار کر لیں۔

اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں نہ اپنی ذات میں عبادت ہیں نہ کوئی ان کو اس خیال سے کرتا ہے کہ ان میں زیادہ ثواب ملے گا۔ بلکہ یہ چیزیں عبادت کا ذریعہ اور مقدمہ سمجھنے کی حیثیت سے عبادت کہلاتی ہیں گویا یہ احداث فی الدین نہیں بلکہ احداث للدين ہے اور احادیث میں ممانعت احداث فی الدین کی آئی ہے احداث للدين کی نہیں۔ یعنی کسی منصوص دینی مقصد کو پورا کرنے کے لئے اگر ضرورت زمان و مکان کوئی نئی صورت اختیار کر لینا ممنوع نہیں۔ اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جن کاموں کی ضرورت عہد رسالت میں زمان یا بعد میں نہ ہے ان میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں اس کو بدعت کہا جائے گا۔ اور یہ اردے حدیث ممنوع و ناجائز ہو گا۔

مثلاً دود و سلام کے وقت کھڑے ہو کر پڑھنے کی پابندی، فقرہ کو کھانا کھلا کر ایصال ثواب کرنے کیلئے کھانے پر مختلف صورتیں پڑھنے کی پابندی۔ نماز جماعت کے بعد پوری جماعت کے ساتھ کئی کئی بار دعا مانگنے کی پابندی، ایصال ثواب کے لئے تیمم، چہلم وغیرہ کی پابندی، رجب و

شعبان وغیرہ کی متبرک راتوں میں خود ایجاد قسم کی نمازیں اور ان کے لئے چراغاں وغیرہ اور پھر ان خود ایجاد چیزوں کو فرض و واجب کی طرح سمجھنا، ان میں شریک نہ ہونے والوں پر علامت اور لعن طعن کرنا وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ درود و سلام، صدقہ و خیرات، اموات کو ایصالِ ثواب، متبرک راتوں میں نماز و عبادت، نماز کے بعد دعا، یہ سب چیزیں عبادات ہیں، ان کی ضرورت جیسے آج ہے ایسے ہی عہد صحابہ میں بھی تھی۔ ان کے ذریعہ ثواب آخرت اور رضائے الہی حاصل کرنے کا ذوق و شوق جیسے آج کسی نیک بندے کو ہو سکتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو ان سب سے زیادہ تھا۔ کون دعویٰ کرے کہ اس کو صحابہ کرام سے زیادہ ذوق عبادت اور شوقِ رضائے الہی حاصل ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں:

یعنی جو عبادت صحابہ کرام نے نہیں کی وہ عبادت نہ کرو
کیونکہ پہلے لوگوں نے پھلوں کے لئے کوئی کسر نہیں چھوڑی
جس کو بے پورا کریں، اے علماء خدا سے ڈرو اور پہلے لوگوں کے
طریقہ کو اختیار کرو۔ اور اسی مضمون کی روایت حضرت ابو اللہ
بن مسعود سے بھی منقول ہے۔ (المعجم الشاطبی ص ۳۱)

کل عبادۃ لم یعیدها اصحاب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعیدوها، فان
الاول لم یدع للآخر مقالاً خالقوا اللہ
یا معشر المسلمین وخذوا الطریق من کان
قبلكم۔

بدعت کے ناجائز و ممنوع ہونے کی عقلی وجہ !
اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ سب کام عہد صحابہ کرام میں عبادت کی حیثیت سے جاری تھے تو ان کے ایسے طریقے اختیار کرنا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اختیار نہیں کئے ان کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے، کیا یہ مقصد ہے کہ ان عبادات کے یہ نئے طریقے معاذ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو معلوم نہ تھے، آج ان دعویداروں پر انکشاف ہوا ہے اس لئے انھوں نے اختیار نہیں کئے، یہ لوگ کر رہے ہیں۔

دین میں کوئی بدعت نکالنا رسول اللہ پر خیانت کی تہمت لگانا ہے۔
اور اگر کہا جائے کہ ان کو معلوم تھے مگر لوگوں کو نہیں بتلایا، تو کیا یہ معاذ اللہ ان حضرات پر دین میں بغل و خیانت اور تبلیغ رسالت میں کوتاہی کا الزام نہیں ہے، اسی لئے حضرت امام مالک نے فرمایا ہے کہ جو شخص بدعت ایجاد کرتا ہے وہ گویا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ رسالت میں خیانت کی کہ پوری بات نہیں بتلائی۔

بدعت نکالنا یہ دعویٰ کرنا ہے کہ دین عہد رسالت میں مکمل نہیں ہوا۔
ایک طرف تو قرآن کا یہ اعلان الیوم اکملت لکم دینکم یعنی میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دوسری طرف عبادات کے نئے نئے طریقے نکال کر عملاً یہ دعویٰ کہ شریعت اسلام کی تکمیل آج ہو رہی ہے۔ کیا کوئی مسلمان جان بوجھ کر اس کو قبول کر سکتا ہے، اس لئے یقین کیجئے کہ عبادات کا جو طریقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اختیار نہیں کیا وہ دیکھنے میں کتنا ہی بہترین اور دلکش نظر آئے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک اچھا نہیں، اسی کو حضرت امام مالک نے فرمایا ہے کہ لم یکن یومئذ دیناً لایکون الیوم دیناً۔ جو کام اُس زمانہ میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں کہا جاسکتا۔ انھوں نے ان طریقوں کو معاذ اللہ نہ تو نادانیت کی بنا پر چھوڑا تھا، نہ سستی اور غفلت کی بنا پر، بلکہ ان کو غلط اور معرکہ کر چھوڑا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ثانی فاروق اعظم سمجھے جاتے تھے انھوں نے یہی مضمون اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرمایا ہے۔
آج اگر کوئی شخص مغرب کی نمازیں عین کے بجائے چار اکوت اور صبح کی دو کی بجائے تین یا چار پڑھنے لگے، یا روزہ مغرب تک رکھنے کے

یہاں عشاء کے بعد تک رکھے تو ہر مسجد دار مسلمان اسکو برا غلط اور ناجائز کہے گا، حالانکہ اس غریب نے بظاہر کوئی گناہ کا کام نہیں کیا کچھ نیکیاں زیادہ پڑھیں کچھ اللہ کا نام زیادہ لیا۔ پھر اس کو بالاتفاق برا اور ناجائز سمجھنا کیا صرف اس لئے نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے اور سکھائے ہوئے طریقہ عبادت پر زیادتی کر کے عبادت کی صورت بدل ڈالی اور ایک طرح سے اس کا دعویٰ کیا کہ شریعت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نہیں کیا تھا اس نے کیا ہے۔ یا معاذ اللہ آپ نے ادائے امانت میں کوتاہی اور خیانت برقی ہے کہ یہ سب اور مفید طریقہ عبادت لوگوں کو نہیں بتلائے۔

اب حوزہ کیجئے کہ نماز کی رکعات میں کے یہاں چار پڑھنے میں اور نمازوں اور عبادوں اور دوسلام کے ساتھ ایسی شریکیں اور طریقے اضافہ کرنے میں کیا فرق ہے؟ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے منقول نہیں حقیقت یہ ہے کہ عبادات شرعیہ میں اپنی طرف سے قیدوں شرطوں کا اضافہ شریعت محمدیہ کی ترمیم اور تحریف ہے۔ اس لئے اس کوششت کے ساتھ روکا گیا ہے۔

بدعت تحریف دین کا راستہ ہے! بدعت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر عبادات میں اپنی طرف سے قیدیں شریکیں اور نئے نئے طریقے ایجاد کرنے کی اجازت دیدی جائے تو دین کی تحریف ہو جائے گی۔ کچھ عرصہ کے بعد یہ بھی پتہ نہ لگے گا کہ اصل عبادت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی کیا اور کیسی تھی۔ پچھلی امتوں میں تحریف دین کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی کہ انھوں نے اپنی کتاب اور اپنے پیغمبر کی بتلائی ہوئی عبادات میں اپنی طرف سے عبادات کے نئے نئے طریقے نکالے اور ان کی رسم چل پڑی کچھ عرصہ کے بعد اصل دین اور ایجاد اشیا میں کوئی امتیاز نہ رہا۔

شریعت اسلام میں نفل فرض کی جدا کرنے کا اہتمام! شریعت اسلام نے چونکہ ہر فتنہ کے دروازہ کو بند اور فساد دین کے راستے کو رد کا ہے اسی لئے اس کا بھی خاص اہتمام فرمایا کہ فرائض اور نوافل میں پورا امتیاز رہے۔ حقیقت کے اعتبار سے سے بھی اور صورت کے اعتبار سے بھی نمازوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تو یہ معمول رہا کہ مسجد میں صرف فرض نماز جماعت سے ادا فرمائے، باقی نوافل اور سنتیں بھی گھر جا کر پڑھتے تھے۔ اور جن نمازوں کے بعد سنت یا نفل نہیں ہے ان میں اگر نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا اور کوئی وظیفہ پڑھنا ہے تو بصورت نماز قبلہ رخ نہیں بیٹھتے بلکہ داسنی یا بائیں جانب پھر کر بیٹھتے ہیں تاکہ دور ہی سے ہر شخص یہ سمجھ لے کہ نماز فرض ختم ہو چکی ہے اب امام جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ اختیاری چیز ہے۔ اصل سنت تو یہی ہے کہ نوافل اور نفلی عبادات سب تنہائی میں اپنے گھروں میں ادا کی جائیں۔ اور اگر مسجد میں ہی سنتیں پڑھنی ہوں تو بھی مسنون طریقہ یہ ہے کہ جماعت فرض کی ہدایت کو ختم کر دیا جائے۔ صفیں توڑ دی جائیں۔ لوگ آگے پیچھے ہو کر سنتیں پڑھیں۔ اسی طرح روزہ شرعاً صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے۔ لیکن چونکہ رات کو سب لوگ عادتاً سوتے ہیں اور سونے کی حالت میں بھی کھانے پینے سے آدمی ایسا ہی رکارتہا ہے جیسا روزہ میں اس لئے سحری کھانا مسنون قرار دیا گیا تاکہ سونے کے وقت جو صورت روزہ کی ہو گئی تھی اس سے امتیاز ہو جائے اور روزہ ٹھیک صبح صادق کے بعد سے شروع ہو۔ اسی لئے سحری کھانا بھی بالکل آخر وقت میں مستحب ہے، اسی طرح غروب آفتاب یقیناً ہو جاتے ہی روزہ فوراً افطار کرنا چاہیے، دیر کرنا مکروہ ہے تاکہ روزہ کی عبادت کے ساتھ زاید وقت کا روزہ میں اضافہ نہ ہو جائے۔

آج بھی یہ سب چیزیں بحمد اللہ مسلمانوں میں جاری ہیں مگر جمالت دنا دافعت سے ان چیزوں کی حقیقت سے بے خبری ہے صبح اور عصر کی نماز کے بعد عام طور پر ائمہ مساجد قبلہ کی جانب سے مرد کو قومیہ جلنے میں مگواہی پر نظر نہیں کہ یہ مرد ناکس غرض سے تھا کہ عسلاً اس کا اعلان کر دیں

کہ اب فرض ختم ہو چکے، ہر شخص کو اختیار ہے جو چاہے کرے، جہاں چاہے جائے، مگر یہاں پوری جماعت کو پابند کر لیا ہے کہ جب تک ہمیں مرتبہ دعا جماعت کے ساتھ نہ کر لیں اس وقت تک سب منتظر ہیں۔ پھر ان دعاؤں میں بھی خاص خاص چیزوں کی ایسی پابندی ہے جیسے کوئی فرض ہو، جب تک وہ خاص دعائیں نہ پڑھی جائیں عوام یوں سمجھتے ہیں کہ نماز کا کوئی جزو رہ گیا۔

یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور شریعت اسلامیہ کی احتیاط کی صریح مخالفت ہے، دعاؤں اور وظیفوں کو نماز فرض کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ یہ وظیفے اور دعائیں بھی گویا نماز کا جزو ہیں جو امام یہ دعائیں اور وظائف تمام مقتدیوں کو ساتھ لے کر نہ پڑھے اس کی نماز کو مکمل نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس پر طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں۔

بدعت حسنہ اور سیئہ

صحیح حدیث میں ہے کہ کل بدعتا ضلالت و کل ضلالتا فی الناس یعنی ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔ اس سے علوم ہوا کہ اصطلاح شرع میں ہر بدعت سیئہ اور گمراہی ہے، کسی بدعت اصطلاحی کو بدعت حسنہ نہیں کہا جاسکتا۔ البتہ لغوی معنی میں نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں اس اعتبار سے ایسی چیزوں کو بدعت حسنہ کہتے ہیں جو صریح طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہد مبارک میں نہیں تھی بعد میں کسی ضرورت کی بناء پر ان کو اختیار کیا گیا جیسے آج کل کے مدارس اسلامیہ میں اور ان میں پڑھائے جانے والے علوم و فنون، کرامات بنیاد تعلیم و تدریس اور مدرسہ کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اپنے خود فرمایا: انما بعثت معلما یعنی میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن جس طرح کے مدارس کا قیام اور ان میں جس طرح کی تعلیم آج کل ضرورت زمانہ ضروری ہو گئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہد میں اس کی ضرورت نہ تھی آج ضرورت پیش آئی تو احیائے سنت کے لئے اس کو اختیار کیا گیا۔ جو تعریف بدعت کی ادھر لکھی جا چکی ہے اس کی رد سے ایسے اعمال بدعت میں داخل نہیں، لیکن لغوی معنی کے اعتبار سے کوئی ان کو بدعت کہہ دے تو بدعت حسنہ ہی کہا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے تراویح کی یکجا جماعت کو دیکھ کر اسی معنی کے اعتبار سے فرمایا: نعمت البعۃ ہذا یعنی یہ بدعت تو اچھی ہے۔ کیونکہ ان کو اور سب کو معلوم تھا کہ تراویح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی اور پڑھائی اور زبانی اس کی تاکید کی اس لئے حقیقۃً اور شریعتاً تو اس میں بدعت کا کوئی احتمال نہ تھا البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک خاص عذر کو جوہر سے تراویح کی جماعت کا ایسا خاص اہتمام نہیں کیا گیا تھا جو بعد میں حضورؐ کی تعلیم کے مطابق کیا گیا۔ اس لئے ظاہری اور لغوی طور پر یہ کام بھی نیا تھا اس کو نعمت البدعت قرار دیا۔ بدعت حسنہ کا اس سے زائد کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ حضرت امام مالکؒ نے فرمایا کہ من ابتداء بدعت یراھا حسنتا فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یراھا حسنتا لان اللہ تعالیٰ بقولہ "الیوم اکملت لکم دینکم" فیما لکم یومئذ دینا لا یكون الیوم دینا۔ (مقام مشرق ج ۱)

فاروق اعظمؓ کے ارشاد یا بعض بزرگوں کے ایسے کلمات کی اڑے کر طرح طرح کی بدعتیں بدعت حسنہ کے نام سے ایجاد کرنے والوں کے لئے اس میں کوئی وجہ جواز نہیں ہے۔ بلکہ جو چیز اصطلاح شرع میں بدعت ہے وہ مطلقاً ممنوع اور ناجائز ہے۔ البتہ بدعات میں پھر کچھ درجہ ہیں۔ بعض سخت حرام قریب شرک کے ہیں، بعض مکروہ تحریمی، بعض تنزیہی۔

قرآن و حدیث اور آثار صحابہ و تابعین و ائمہ دین میں بدعات و محدثات کی خرابی اور ان سے اجتناب کی تاکید پر بیشمار آیات دروایا ہیں ان میں سے بعض اس جگہ نقل کی جاتی ہیں۔

حضرت لغوی اعتبار سے، در نہ حدیث میں ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے، وہاں "ہر بدعت" کو گمراہی کہا گیا ہے (ایڈیٹر)

مثل اجور من يتبعه لا ينقص ذاك
من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة
كان عليه من الاثم مثل اثام من يتبعه
لا ينقص ذاك من اثامهم شيئا۔

مثل کا ثواب مکٹے گا جو اس کا اتباع کریں بغیر اس کے کہ ان کے
ثواب میں کچھ کمی کی جائے۔ اور جو شخص کسی گمراہی کی طرف لوگوں
کو دعوت دے تو اس پر ان سب لوگوں کا گناہ لکھا جائے گا جو اس کا
اتباع کریں مگر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی کی جائے۔

بدعات کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنے والے اور ان کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے اس کے انجام بد پر غور کریں کہ اس کا وبال تنہا اپنے
عمل ہی کا نہیں بلکہ جتنے مسلمان اس سے متاثر ہوں گے ان سب کا دیاں بھی ان پر ہے۔

(۴) ابو داؤد اور ترمذی نے حضرت عرابی بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے باسناد صحیح روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہمیں
خطبہ دیا جس میں نہایت مؤثر اور لمبے وعظ فرمایا جس سے آنکھیں پھٹنے لگیں اور دل ڈر گئے۔ بعض حاضرین نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آج کا وعظ تو ایسا
ہے جیسے رخصتی وصیت ہوتی ہے تو آپ ہمیں بتلائیں کہ ہم آئندہ کس طرح زندگی بسر کریں؟ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اوحيكم بتقوى الله والسمع والطاعة
لولاة الامر وان كان عبدا حبشيا فان
يعيش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا
فعليكم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين
المهديين، تمسكوا بها وعصوا عليها
بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور فان
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔

میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور حکام
اسلام کی اطاعت کرنے کی۔ اگرچہ تمہارا حاکم حبشی غلام
ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ
رہیں گے وہ بڑا اختلاف دیکھیں گے۔ اسلئے تم میری سنت اور
میرے بعد خلفاء راشدین ہدیہ سنی کی سنت کو اختیار کرو اور اسکو
مضبوط پکڑو۔ اور دین میں نواہیجا طریقوں سے بچو کیونکہ ہر نواہیجا
طرز عبادت بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی۔

(المقام)

(۵) اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ۔

”جو شخص کسی بدعتی کے پاس گیا اور اس کی تعظیم کی تو گویا اس نے اسلام کو دھلنے میں اس کی مدد کی۔“ (المقام الشاہد ۱۷۴)

(۶) اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

”اگر تم چاہتے ہو کہ پل صراط پر تمہیں دیر نہ لگے اور سیدہ جنت میں جاؤ تو اللہ کے دین میں اپنی رائے سے کوئی نیا طریقہ نہ پیدا کرو۔“ (المقام)

(۷) آجری کی کتاب السنہ میں حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اذا حدث في امتي البدع وشتم اصحابي
فليظمها لعالم علمه فمن لم يفعل فعليه
لعنة الله والملائكة والناس اجمعين۔

جب میری امت میں بدعت پیدا ہو جائیں اور میرے
اصحاب کو برا کہا جائے تو اس وقت کے عالم پر لازم ہے کہ اپنے
علم کو ظاہر کرے اور جو ایسا نہ کرے گا تو اس پر لعنت ہے اللہ کی فرشتوں
کی اور سب انسانوں کی۔

(المقام ۱۷۵)

عبد اللہ بن حسن نے فرمایا کہ میں نے ولید بن مسلم سے دریافت کیا کہ حدیث میں اظہار علم سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ”اظہار سنت“۔

(۸) حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ

”مسلمانوں کے لئے جن چیزوں کا مجھے خطرہ ہے ان میں سے زیادہ خطرناک دو چیزیں ہیں ”ایک یہ کہ جو چیز وہ دیکھیں اس پر

ترجیح دینے لگیں جو ان کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ غیر شعوری طور پر گمراہ ہو جائیں۔ سنیل ٹوبی نے فرمایا کہ یہ لوگ اہل بدعت ہیں۔

(۹) اور حضرت خدیجہؓ نے فرمایا کہ:

”خدا کی قسم اُسندہ زمانہ میں بدعتیں اس طرح پھیل جائیں گی کہ اگر کوئی شخص اس بدعت کو ترک کرے گا تو لوگ کہیں گے

کہ تم نے سنت چھوڑ دی“ (اعتماد ص ۱۹ ج ۱)

(۱۰) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ:

”اے لوگو! بدعت اختیار نہ کرو اور عبادت میں مبالغہ اور تمہتی نہ کرو، پرانے طریقوں کو لازم پکڑے رہو اس چیز کو

اختیار کرو جو از روئے سنت تم جانے ہو اور جس کو اس طرح نہیں جانتے اس کو چھوڑ دو“

(۱۱) حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ:

”اُسندہ لوگوں پر کوئی نیا سال نہ آئے گا جس میں وہ کوئی بدعت ایجاد نہ کریں گے اور کسی سنت کو مردہ نہ کر دیں گے

بہائشک کہ بدعتیں زندہ اور سنتیں برباد ہو جائیں گی“ (اعتماد ص ۹۵ ج ۱)

(۱۲) حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ:

”بدعت والا آدمی جتنا زیادہ روزہ نمازیں مجاہدہ کرتا جائے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے“

نیز حضرت حسنؒ نے فرمایا کہ ”صاحب بدعت کے پاس نہ بیٹھو کہ وہ تمہارے دل کو بیمار کر دے گا“

(۱۳) حضرت سفیان ثوریؒ نے فرمایا کہ:

”کوئی قول بغیر عل کے مستقیم نہیں اور کوئی قول دغل بغیر نیت کے مستقیم نہیں جب تک کہ وہ سنت کے مطابق نہ ہو“

(۱۴) ابو عمرو شیبانیؒ فرماتے ہیں کہ:

”صاحب بدعت کو توبہ نصیب نہیں ہوتی (کیونکہ وہ توبہ اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا توبہ کیسے کرے)“

(۱۵) حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا یہ کلام حضرت امام مالکؒ اور تمام علماء رقت کے نزدیک ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے!

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سنتیں جاری فرمائیں اور آپ کے بعد خلفاء راشدین

نے کچھ سنتیں جاری فرمائیں ان کو اختیار کرنا کتاب اللہ کی تصدیق اور اطاعت

الہی کی تکمیل اور اللہ کے دین میں قوت حاصل کرنا ہے نہ ان میں تغیر

کرنا کسی کے لئے جائز ہے نہ بدلنا اور نہ اس کے خلاف کسی چیز پر نظر

کرنا جو ان پر عمل کرے گا ہدایت پائیگا جو ان سنتوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ

کی مدد حاصل کرنا چاہے گا اس کی مدد ہوگی اور ان کے خلاف کرے گا مسلمانوں

کے راستہ سے مخالفت راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کو اسکی تجویز و اختیار

پر چھوڑ دے گا اور پھر جہنم میں چلا جائے گا اور جہنم بڑا ٹھکانا ہے۔

سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا وولاتہ الاھل

من بعدہ سنا الاخذ بہا قصد یق للکتاب اللہ

واستکمال طاعة اللہ وقوة علی دین اللہ لیس

لاحد تغیرھا ولا تبدیلھا ولا النظر فی شیئی

خالفھا من عمل بہا مہتد ومن انتصر بہا منضوی

ومن خالفھا اتبع غیر سبیل المؤمنین وولاتہ اللہ

قوتی واصلہ جہنم وساءت مصیر

مولانا محمد اسحق مہندوۃ العلماء

توحید اور مسلمانوں کی مروجہ رسمیں

اسلام کا جو ہر اور جزو اعظم کیا ہے؟ اس سوال کا جواب صرف لفظ توحید سے دیا جاسکتا ہے۔ توحید کامل اسلام اور صرف اسلام کا حصہ ہے۔ اور یہی وہ شے ہے جس پر اللہ نے ہر نبی اور اللہ کی ہر کتاب نے سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ کو دیکھو۔ کیا تعلیمات الہیہ اور دعوت نبویہ میں یہ سب سے زیادہ اہم نہیں معلوم ہوتی؟ حق یہ ہے کہ پورے دین کا حاصل "توحید" ہے۔ اور نوع انسانی کا کمال اسی پر موقوف ہے۔

ہمیں بجا طور پر فخر ہے کہ ہم محمد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور خزانہ توحید کے امین ہیں۔ آئیے! اپنے نفوس کا جائزہ لیں کہ ہم نے اس امانت میں خیانت تو نہیں کی ہے؟

اقسام توحید لیکن اس تفتیش سے پہلے یہ معلوم کر لینا ضروری ہے کہ اسلام ہم سے جس توحید کا مطالبہ کرتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس مسئلہ کو چھیڑنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ علم دین کی کمی اور ماحول کے اثرات نے مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے بلکہ ان کی اکثریت کو اس سے بے خبر بنا دیا ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ لفظ توحید کا اسلامی مفہوم بس اتنا ہی ہے جتنا بامقار لغت اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا کئے ہوئے ہے۔

توحید کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا۔ اگر صرف اتنا ہی مفہوم توحید کی حقیقت قرار دیا جائے تو اس بارے میں اسلام کی کوئی خصوصیت باقی نہیں رہتی۔ میرے علم میں دنیا کے موجودہ مذاہب میں کوئی مذہب بھی ایسا نہیں ہے جو اس قدر توحید کا مدعی نہ ہو۔ قرآن مجید کا مطالبہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ مشرکین عرب بھی اتنی توحید کے قائل تھے۔ وہ بھی اللہ العالمین صرف ایک ہی ذات کو سمجھتے تھے اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں سمجھتے تھے۔ اپنے معبودوں کو بھی اس سے فرد قرار اس کا بندہ جانتے تھے۔ لیکن باوجود اس کے قرآن حکیم نے انہیں مشرک فرمایا ہے۔ اور آج ہم بھی اسلام کے غلام کسی مذہب کو بھی دین توحید نہیں سمجھتے۔ اگر توحید کا اسلامی مفہوم اتنا ہی ہوتا جتنا اپنی نادانیت کی وجہ سے آج ہم سمجھ رہے ہیں تو ان اہل عرب کو قرآن مجید مشرک کیوں فرماتا اور آج کے بہت سے مدعیان توحید کو ہم اہل شرک میں کیوں شمار کرتے؟

ان واقعات کی روشنی میں یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ اسلامی توحید لغوی توحید سے بالاتر ہے۔ اس کا مفہوم لغوی توحید سے جدا گانہ وسیع تر اور اعلیٰ ہے۔

فطری توحید رب العالمین کو یگانہ نہ دیکھتا تسلیم کرنا فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ انسان فطرتاً اس کا خواہشمند ہوتا ہے

کہ اس کی سب احتیاجات کا تعلق صرف ایک ہی ذات سے ہے۔ اسی تعلق کا ظہور ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ شاید سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ معمولی سی بات ہے کہ ہم بازار کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لئے کہ ہماری ضروریات ایک ہی جگہ سے پوری ہوں۔ ایک اذکر کی مانتی کو ہر ملازم بہت سے اندروں کی مانتی پر ترجیح دیتا ہے کسی معاملہ میں اگر ایک شخص کی خوشامد کافی ہو جاتی ہے تو متعدد آدمیوں کی خوشامد سے آدمی احتراز کرتا ہے۔ اسی قسم کے سینکڑوں واقعات ہیں جن کا مشاہدہ روزمرہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ اس نفسی حقیقت کی نقاب کشائی کرتے ہیں کہ انسان کا فطری میلان یہ ہے کہ اس کی احتیاجات کا تعلق صرف ایک ہی محتاج الیہ سے ہو۔

احتیاج عبادت کا سب سے قوی محرک ہے۔ انسان معبود اسی ہستی کو بنا لے جسے اپنا حاجت روا سمجھتا ہے۔ وہ فطرتاً چاہتا ہے کہ وہ ایک ہی ہو۔ فطرت اسے یہاں تک پہنچا دیتی ہے لیکن اس سے آگے لے جانے سے قاصر ہوتی ہے۔ اگر خارجی اثرات اسے کمزور نہ کر دیں تو ہر فرد انسان اس حد تک ضرورتاً مل ہوگا کہ معبود برحق ایک ہی ہے۔ لیکن نبوی تعلیم سے محرومی اور خارجی اثرات فطرت کو مسح کر دیتے ہیں اور آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آیہ کریمہ اور حدیث نبوی میں اسی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے:۔۔۔

فطرۃ اللہ الّتی فطر الناس علیہا لما کُلّ ولد یولد علی الفطرۃ فابیہا لا یهودانہ

اور ینصرانہ اور یمجسانہ

(اللہ کی فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے ہر بچہ دین فطرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے۔

مگر اس کے والدین (خارجی اثرات) اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں)

فطرت باوجود کمزور و مغلوب ہو جانے کے بالکل مردہ نہیں ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی زبان سے بھی

توحید کا دعویٰ سنتے ہیں جن کی پوری زندگی شرک و بت پرستی کی گزندگی میں آبدرد ہے۔

کھانا اور پینا، سنا اور جاگنا بالکل طبعی چیزیں ہیں لیکن انبیاء کرام نے بتایا کہ کیا چیز کھانا چاہت ہے۔ **اسلامی توحید** اور بیا نہیں، کس چیز کا پینا جائز ہے اور کس کا ناجائز۔ اور سونا کب مباح ہے اور کب حرام۔

اس طرح انبیاء و مرسلین نے اس فطری توحید کی تفصیل فرمائی۔ حیات انسانی پر اسے منطبق کیا اور ہمیں بتایا کہ اس اجمالی عقیدے کے اندر ایک عالم پوشیدہ ہے۔ اس کی سب سے زیادہ تفصیل معلم اعظم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جو شخص محض فطری توحید کو رضائے الہی کے لئے کافی سمجھتا ہے وہ گویا بعثت انبیاء کو بے مقصد قرار دیتا ہے۔

فطری توحید مخمّم ہے اور اسلامی توحید وہ شجرہ طیبہ ہے جو صرف تعلیمات محمدیہ (علیہ آلائہ تجتہ) کی آبیاری سے پیدا ہو سکتا ہے۔ کیا کسی نے شربے شجرہ دیکھا ہے؟ محض فطری توحید کو اختیار کر کے ان بہترین ثمرات کی توقع کرنا جو اسلامی توحید کے شجرہ طیبہ کے ساتھ مخصوص ہیں کیسی شدید غلطی ہے۔

اسلامی توحید کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آتنا وسیع کہ زندگی کا کوئی گوشہ اس کے باہر نہیں رہتا۔ اسلام اس شخص کو مرہوم کہتا ہے جس کی پوری زندگی اور اس کے ہر شعبہ میں توحید کا اثر ظاہر ہو۔ اور اس کی زندگی کا ہر حصہ شرک سے پاک ہو۔ اس اجمال کی تفصیل سمجھنے کے لئے ایک مختصر تمہید کی حاجت ہے۔

عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ ہر وہ شخص جو عبادت کرتا ہے خواہ اللہ تعالیٰ کی یا غیر اللہ کی۔ وہ تھوڑا سا غرر کر کے اس سوال کا جواب دے سکتا ہے جب آپ عبادت کرتے ہیں تو درحقیقت آپ کے ذہن پر طاری ہوتی ہیں۔
 (۱) آپ معبود کے سامنے اپنی انتہائی پستی و ذلت کا اظہار کرتے ہیں۔ لفظ "انتہائی" میں کوئی مبالغہ نہیں ہے بلکہ یہ لفظ باب عبادت کی کنجی ہے۔ آدمی اپنے باپ کے سامنے بھی اپنی پستی کا اظہار کرتا ہے۔ حکومت اور دوسری قوتوں کے مقابلے میں بھی تذلل اختیار کرتا ہے۔ لیکن ذلت و پستی کے اس اظہار اور معبود کے سامنے اس کے اظہار میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اپنی انتہائی پستی و ذلت کا اظہار انسان معبود کے سوا کسی کے سامنے نہیں کرتا۔ یہ ایک وجدانی چیز ہے۔ جسے ہر وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس نے ایک مرتبہ بھی عبادت کی ہو۔

(۲) یہاں ایک دوسرا سوال ہمارے سامنے آجاتا ہے کہ انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کا جواب بھی ہر شخص اپنے وجدان سے معلوم کر سکتا ہے بشرطیکہ اس نے ایک مرتبہ بھی عبادت کی ہو۔

ہم حکام کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ ان میں ہمارے لئے نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت و طاقت ہے۔ ہم علماء و مشائخ کی تکریم کرتے ہیں کیونکہ ان میں علم و پاکیزگی کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اپنے والدین کا احترام بھی ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں اس لئے کہ انہیں اپنے وجود کا سبب اور اپنا بہت بڑا محسن جانتے ہیں۔ اسی قسم کی مثالیں تلاش کرنے پر بکثرت مل جاتی ہیں جو اس حقیقت پر روشنی ڈال رہی ہیں کہ انسان کسی کی تعظیم اسی وقت کرتا ہے جب وہ اسے اپنے سے قوی تر سمجھتا ہے یا وہ اپنا حاجتوں کا پورا کرنے والا جانتا ہے یا وہ (۳) اپنا محسن خیال کرتا ہے۔

ابھی مثال کی طرف سے توجہ نہ دیا۔ غور کیجئے کہ حکومت یا علماء و مشائخ یا والدین کی جتنی تعظیم ایک سمجھدار اور صحیح العقیدہ شخص کرتا ہے کیا وہ عبادت کے حدود میں داخل ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ ان اشخاص میں مندرجہ بالا تینوں اوصاف کا قائل تو ہے مگر اس درجہ میں نہیں جس درجہ میں وہ ان اوصاف کو معبود میں تسلیم کرتا ہے۔ یہ مثال ہمارے وجدان کی آنکھیں کھول دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان اوصاف کمال کے دو درجے ہیں ایک درجہ ادنیٰ ہے جسے ہم مخلوق کے لئے بھی ثابت کرتے ہیں اور ایک درجہ اعلیٰ ہے جسے ہم صرف خالق و معبود کے لئے مخصوص سمجھتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ حکومت کو بھی ایک قسم کی قدرت و طاقت حاصل ہے لیکن اسے قادر مطلق کی قدرت عظیمہ سے کوئی نسبت و مشابہت بھی نہیں ہے۔ زید عمرو و بکر سے بھی ہماری اختیارات پوری ہوتی ہیں لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ اس حاجت روائی کو حق تعالیٰ کی شان عبادت روائی سے وہ نسبت بھی نہیں جو ذرہ کو آفتاب سے ہوتی ہے۔ انسان کے احسان کا انکار ناشکری ہے مگر ایسے محسن حقیقی کے احسانات سے کیا نسبت؟ دونوں میں مقدار اور کمیت کا ہی فرق نہیں ہے بلکہ نوعیت کے لحاظ سے بھی کوئی مشابہت و نسبت نہیں ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے اس کا انکار کیسے کریں لیکن مخلوق کے علم کو ملک غلام کے علم کے ساتھ نہ کیفیت میں کوئی مشابہت نہ کمیت میں ہے۔ عبد و معبود کا یہ فرق اس قدر روشن اور جلی ہے کہ جاہل سے جاہل آدمی بھی وجدانی طور پر اسے محسوس کرتا اور اپنے اعتقاد کے مطابق اس پر عمل کرتا ہے

مہمید قدرے طویل ہو گئی مگر اسلامی توحید کے منور چہرے سے نقاب کشائی میں یہ امانت کرے گی۔ اسلام جس توحید کا داعی ہے وہ صرف ذات حق تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ اس کی دعوت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو ذات اور صفات

دونوں کے اعتبار سے یگانہ دیکھنا سمجھو۔ دوسرے مذاہب کی توحید صرف ذات یا زیادہ سے زیادہ بعض صفات تک محدود ہے۔ ان کی توحید ناقص بلکہ درحقیقت توحید کے لقب کی مستحق ہی نہیں ہے۔ کتاب مبین کا ارشاد ہے۔

لیس کمثلہ شئی

راس کے (اللہ کے) مثل کوئی بھی نہیں ہے)

نہ اس کی ذات کے مثل کسی کی ذات ہے نہ اس کی کسی صفت کے مثل کسی میں کوئی صفت پائی جاسکتی ہے۔ وہ جس طرح اپنی عظیم الشان ذات کے لحاظ سے بے لظیر و بے مثال ہے۔ اسی طرح ہر صفت کے لحاظ سے بھی یکتا و یگانہ بے لظیر و بے مثال ہے۔

یہ ہے مفہوم اس توحید کا جس کی طرف اسلام دعوت دیتا ہے۔ اس حقیقت کا مستحکم یقین اور اعتقاد راسخ مسلمان ہونے کے لئے لازم و ضروری ہے۔ لیکن اسلام کا مطالبہ صرف اس عقیدے پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اس حصہ کا سرچشمہ درحقیقت یہی عقیدہ توحید ہوتا ہے۔ حیات موت کو پسند کرتی ہے۔ درک ظلمت ناگوار ہے۔ صلح فساد کے غلات ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ توحید شرک کو گوارا کرے؟ توحید العالمین کا یقین مستحکم فطرتاً اس کا طالب ہوتا ہے کہ مسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ بھی اس کے حدود و حکومت سے خارج نہ ہو۔ حیات مسلم کے ہر حصہ پر اس کا سکہ رواں ہو اور اس کے کسی چھوٹے سے چھوٹے اور مخفی سے مخفی گوشہ میں بھی اشتراک باللہ کا منہوس سایہ نظر نہ آئے۔ اسلام کے اس وسیع مطالبہ کا مختصر عنوان یہ ہے کہ وہ توحید اعتقادی توحید عملی اور توحید حالی کا طالب ہے۔ یہ جامع تقسیم پوری انسانی زندگی کو اپنے احاطہ میں لے لیتی ہے۔ رب العالمین کا مطالبہ ہے :-

وما کان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کوذعباد
الی فلکن کوذوبانیسین بماکنتم تعلمون الکتاب و بماکنتم قد رسولون
رکسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب حکمت و نبوت عطا فرمائیں
پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ لیکن ان حضرات کی یہ دعوت جوتی ہے
کہ اللہ والے بن جاؤ۔ کتاب الہی پڑھنے پڑھانے کا یہی اقتضا ہے)

توحید اعتقادی یہاں اس واقعہ کا اظہار بہت مفید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس میں کسی کو شریک ماننے والے دنیا میں قلیل ہیں۔ لیکن انھیں مغفور نہیں سمجھا جاسکتا۔ ہاں یہ صحیح ہے۔ جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ ان کی غالب اکثریت حق تعالیٰ کی کسی صفت میں کسی دوسرے کو شریک کرتی ہے۔ اس لئے اسلامی توحید اعتقادی کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس بات کا پختہ اور غیر متزلزل یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کسی صفت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جس طرح اس کی ایسی کوئی دوسری ذات نہیں پائی جاسکتی۔ اسی طرح اس کی کوئی صفت بھی کسی دوسری ذات میں نہیں ہو سکتی۔ قرآن حکیم اور سنت سید المرسلین کا بھی یہی مطالبہ ہے لیکن مقام حیرت و عبرت ہے کہ آج حقیقت ان لوگوں سے بھی مخفی ہو گئی ہے جو توحید کامل کے تنہا علمبردار ہیں بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

لَتَتَّبِعَنَّ مَنَ كَانَ قَبْلَكُمْ

(تم پہلے لوگوں (یہود و نصاریٰ) کی پیروی کرو گے)

یہ پیش گوئی اس زمانہ میں پوری ہو رہی ہے۔ مندرجہ ذیل واقعات میں سے بکثرت میرے ذاتی مشاہدات ہیں۔
سنئے اور عبرت حاصل کیجئے:-

اسلام کے نام یواؤں کا ایک اچھا خاصہ گروہ ایسا بھی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان "عبداللہ" نہیں سمجھتا بلکہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ (معاذ اللہ) خود حق تعالیٰ نے صورت محمدی میں ظہور فرمایا تھا۔ یہ باطل اور لغو عقیدہ کھلا ہوا شرک اور کفر ہے۔ لیکن لطیفہ یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام اور سنت کے سب سے بڑے دعویدار ہیں۔ اور جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر اور اللہ تعالیٰ کا بندہ کہے اسے خارج از اسلام ورنہ کم از کم المہینت والجماعۃ سے خارج سمجھتے ہیں۔

اس عقیدے کا باطل اور خلاف اسلام ہونا آفتاب سے زیادہ روشن ہے۔ قرآن حکیم نے بار بار سید عباد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت و عبدیت کا صاف و سریخ اعلان فرمایا ہے۔ ارشاد حق ہے:-
قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰى اِلٰى اِنَّمَا اَلْهٰكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

و آپ فرمادیجئے کہ بے شک میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ میرے اوپر وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔

قُلْ سُبْحٰنَ رَبِّیْ هَلْ کُنْتُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُ سُوْلٰ

و آپ فرمائیے کہ میرا پروردگار پاک ہے اور میں تو صرف ایک انسان اور اللہ کا رسول ہوں۔

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی لِعِبْدَةٍ لَّیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلٰى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی
رپاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف بھیجا۔

چند آیات بطور نمونہ نقل کر دی گئیں ورنہ کتاب مبہین میں یہ مضمون کثرت و تکرار اور مراحت و وضاحت کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ یہ اسلام کا ایک بدیہی مسئلہ ہے جس پر دلیل قائم کرنے کا مطالبہ ایسا ہی ہے۔ جیسے روز روشن میں آفتاب کے وجود کی دلیل طلب کی جائے۔

مندرجہ بالا مشرکانہ عقیدہ باطلہ غالباً ہندو انا ماحول اور ویدانت فلسفہ کا اثر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ زیادہ تر ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جو حقیقی تصوف سے نا آشنائے محض ہیں۔ لیکن صرفیائے کرام کی شکل باکر ہندو انا یوگ کو تصرف قرار دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے مشائخ یہود و نصاریٰ کی طرح دوسرے مذاہب کے بہت سے باطل عقائد و خیالات کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ یہ باطل عقیدہ بھی ہندو انا عقیدہ اوتار کا دوسرا جنم ہے۔

اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے بلند و برتر ہے۔ شہنشاہ حقیقی کی بارگاہ عالی میں جو مرتبہ قرب و رفعت سید کونین کو حاصل ہے۔ وہ نہ کسی فرشتہ کو حاصل ہے نہ کسی نبی کو۔ معلم اعظم اور اعظما

کہ ملک عالم نے اپنے خزانہ علم سے اس قدر افرحہ عطا فرمایا ہے کہ سید العالمین کے مرتبہ غلطے پر بھی فائز ہو گئے۔ مخلوقات الربیہ میں دولت علم کا سب سے بڑا خزانہ خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے پاس ہے۔ لیکن باوجود اس کے سید الاولین و الآخین حق تعالیٰ کے بندے ہی ہیں۔ ان کے علم کو عالم الغیب والشہادہ کے علم سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ مخلوق اور خالق عبد اور معبود کسی چیز میں بھی شریک نہیں ہو سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا اور آنحضرت کے علم شریف کو ہی کل معلومات پر محیط و لامحدود سمجھنا حق تعالیٰ کی صفت علم میں آنحضرت کو شریک بنانا ہے۔ لیکن آپ کریم کریم کی رت ہوگی کہ مسلمانوں میں ایک اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی بھی موجود ہے جو اس باطل کو حق کے ساتھ آمیز کرتے رہتے ہیں اور اسلام میں اس مشرکانہ عقیدے کی گنجائش نکالتے ہیں۔ بعض تو یہ غصب کرتے ہیں کہ بہت سے اولیاء اللہ بھی اسی طرح عالم الغیب سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم نے خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض تر جان سے اس باطل عقیدے کی تردید کرائی ہے:-

وَلَوْ كُنْتَ اعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْبَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّ السَّوْعَ

راگر میں عالم الغیب ہوتا تو بہت فائدہ اٹھالیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی۔

یہ آیت ایک مثال ہے۔ ورنہ اس مضمون کی آیتیں بکثرت ہیں۔

۱۔ احتیاجت کا پورا کرنا، نفع یا نقصان پہنچانا، ان سب امور کا حقیقی تعلق حق تعالیٰ جل شانہ کی صفت ربوبیت سے ہے۔ اسلام تعلیم دیتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے وہی رب العالمین ہے اور اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ بطور نمونہ در ایک آیتیں درج ذیل ہیں:-

ان هذه اممکم امت واحدۃ وانا ربکم فاعبدون

یہ تمہارا دین ہے جو ایک ہی ہے اور میں تمہارا رب ہوں پس میری ہی عبادت کرو۔

ان الذین قالو ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکۃ (الآیۃ)

وہے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے۔ پھر اس بات پر جم گئے۔ ان کے

پاس درمے وقت فرشتے آتے ہیں، (الآیۃ)

سلطان دارین داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو دعوت توحید دیتے ہیں۔ اس کا حصہ قرآن کی زبان

میں یہ ہے:-

وَلَا تَتَّخِذْ لِبَعْضِ الْبَیِّنَاتِ مِنْ دِیْنِ اللّٰهِ

اور اسی بات کو اغتیا کر رکھو، اللہ کو چھوڑ کر ہم میں سے بعض بعض کو رب نہ بنائیں۔

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نبی، ولی، شہید، فرشتہ، جن وغیرہ کسی مخلوق کو نفع نقصان کا مالک نہ نختار کا رساز

رحمت روا سمجھنا اسے رب قرار دینا ہے جو کھلا ہوا شرک ہے۔ لیکن مقام رسوخ عالم ہے کہ سلطان المومنین کی

غلامی پر فخر کرنے والوں میں ایسے افراد اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں جو اولیاء اللہ اور بزرگان دین کو کا رساز حاجت روا

اور نفع و نقصان کا مالک و مختار سمجھتے ہیں۔ اپنے اسلام کی لاج رکھنے کے لئے عہدہ معبود میں یہ فرق بیان کرتے

ہیں کہ حق تعالیٰ کی قدرت ذاتی ہے اور اولیاء اللہ کی عطائی۔ یعنی رب العالمین نے فلاں فلاں اولیاء اللہ یا انبیاء

کو فلاں فلاں احتیاجات پوری کرنے کا یا فلاں قسم کے نفع و نقصان کا مکمل اختیار عطا فرما دیا ہے۔ اب وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یہ بعینہ وہی عقیدہ ہے جو اکثر مشرکین عرب رکھتے تھے اور جس کی تردید قرآن مجید نے بار بار فرمائی ہے۔ سلطان کو من صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہر مخلوق سے بلند ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آنحضرت کو اعلان کا حکم دیتا ہے:-

قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله

آپ فرما دیجئے کہ مجھے اپنے نقصان و نفع کا کوئی اختیار نہیں ہے مگر جو اللہ چاہے

قل انی لا املك لکم نفعا ولا رشدا

آپ فرما دیجئے کہ مجھے تمہیں نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں ہے

اس ارشاد حق کے بعد کسی دوسرے کے متعلق خواہ وہ ولی ہو یا نبی یا اور کوئی اس باطل عقیدے کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟

یہ مشرکانہ عقیدہ باطل بھی غالباً ہندوؤں ماحول اور شیعوں سے اختلاط کا نتیجہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق اس قسم کے عقائد رکھتے ہیں۔

سعدی علیہ الرحمۃ کا مشہور شعر ہے

شنیدم کہ در روز اُمید و بیم

ہواں را بہ نیکاں بہ بخشد کریم

شیخ نے اس شعر میں اہلسنت والجماعت کے عقیدہ شفاعت کی ترجمانی کی ہے۔ شفاعت برحق اور اس کا عقیدہ بھی حق۔ لیکن اس کے بارے میں بھی مسلمانوں کے ایک بڑے طبقہ میں شدید غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے جو شرک تک پہنچ گئی ہے۔

ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض اولیاء اللہ کا ایسا دباؤ ہے کہ وہ ان کی شفاعت قبول کرنے پر معاذ اللہ مجبور ہے۔ عام طور پر اسے محبت کا دباؤ سمجھا جاتا ہے۔ یہ یقین کیا جاتا ہے کہ یہ حضرات شفاعت کے بارے میں مختار مطلق ہیں۔ بلکہ جنت انہیں دے دی گئی ہے جسے چاہیں اس میں بھیج دیں۔ یہ عقیدہ سراسر باطل اور خلاف اسلام ہے۔ جزا و سزا آخرت کا کامل اختیار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے لئے ثابت کرنا حق تعالیٰ کی صفت

مالک یوم الدین

اللہ تعالیٰ مالک یوم جزا

میں اسے شریک کرنا ہے۔

مندرجہ بالا مفہوم میں عقیدہ شفاعت درحقیقت یہود و نصاریٰ کے عقیدہ شفاعت کا نقیض ثانی ہے۔ اسلامی عقیدہ شفاعت کو اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس باطل عقیدے کی بار بار تردید کی ہے۔ ادویہ صحیح عقیدہ شفاعت کی تعلیم دی ہے۔ ایک دو آیتیں سن لیجئے

ومن یشفع عندہ الا باذنتہ

و بغیر اس کی (اللہ کی) اجازت کے اس کے سامنے کون شفاعت کر سکتا ہے،

لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا

رکھ لی شفاعت کا اختیار نہ رکھے گا۔ مگر صرف وہ جس نے الرحمن سے اجازت لی ہوگی،

بے شک شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے طفیل میں اولیاء اللہ اور بزرگان یہ سب روز قیامت شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن ان کی شفاعت حق تعالیٰ کی اجازت کی محتاج ہوگی اور اسی کے بعد ہوگی۔ شہنشاہ حقیقی ان کی شفاعت قبول کرنے پر مجبور نہیں ہے۔ اسی سے ایسی شفاعت کو قبول کرنے کا کامل اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو حق شفاعت اس لئے عطا فرمائینگے کہ اپنی بارگاہ میں ان کا مقرب ہونا مخلوق پر ظاہر فرمائیں اور ان کے درجات و مراتب میں ترقی عطا فرمائیں یہ نہیں لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے جن کے متعلق مالک حقیقی کی اجازت ہوگی۔ بغیر اذن الہی یہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکیں گے۔ ضمناً شفاعت کے متعلق ایک اور باطل عقیدے کی تردید یہاں ضروری معلوم ہوتی ہے جو غالباً شیعوں کی صحبت کا اثر ہے۔

کولہا کے منہ ہناک واقعہ کو عوام اہل سنت نے دوسروں سے متاثر ہو کر اسے ایک دوسرا ہی رنگ دے دیا ہے مشہور یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے امت کی مغفرت کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنکھنور کے دونوں نواسوں کی قربانی پیش کرنے کی شرط رکھی تھی۔ رحمۃ للعالمین اس سے انکار کیسے فرما سکتے تھے۔ حضرات حسین رضی اللہ عنہما کی قربانی باب جنت کی کنجی ہے جس نے امت محمدیہ کے لئے اسے کھول دیا اور جہنم کا دروازہ اس کے لئے بند کر دیا۔ اس کے لئے محضر کی ایک من گھڑت روایت بھی شہادت ناموں میں لکھ دی گئی۔ اس باطل عقیدہ کفارہ کی جڑیں مسیحیت میں ملیں گی۔

شفاعت کے متعلق مندرجہ بالا تفصیل کے بعد اس عقیدہ کا بھل، باطل اور گمراہ کن ہونا آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔

یہ عقیدہ اگرچہ شرک میں داخل نہیں ہے لیکن انتہائی گمراہ کن ہے۔ اس لئے ضمناً اس کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے اور اس کے احاطہ علم سے کوئی شے بھی باہر نہیں ہے۔ مسلمانوں میں اچھی خاصی لہذا دایسے لوگوں کی ہے جو اولیاء اللہ اور بزرگان دین کو بھی ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھتے ہیں۔ بعض صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ اعتقاد کھٹا ہوا شرک ہے جس کی وضاحت غیر ضروری ہے۔

آئندہ صفحات میں جن مشرکانہ رسوم و اعمال کا تذکرہ کرنا ہے۔ ان کی بنیاد کسی نہ کسی مشرکانہ عقیدہ پر قائم ہے۔ اس لئے توحید اعتقادی پر روشنی ڈالنا ضروری معلوم ہوا۔ عمل پر غور کرنے کے بعد اس کے متعلقہ کو معلوم کر لینا زیادہ دشوار نہیں ہے۔

توحید عملی | انسانی تعلقات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ لیکن ان کی نوعیت اور ان کی عملی شکلوں میں اختلاف ہے

جو برتاؤ والدین کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ بری کے ساتھ نہیں کیا جاسکتا۔ بھائی بہنوں کے ساتھ وہ طریقہ نہیں بڑھا جاسکتا جو دوست احباب کے ساتھ اختیار کیا جاسکتا ہے۔ ارباب مکرمت سے ملنے کا طریقہ تاجروں سے ملاقات کے طریقے سے مختلف ہوتا ہے۔ طرز عمل کا یہ اختلاف نوعیت تعلق کے اختلاف پر مبنی ہوتا ہے۔ کس قدر ہندو اور بدسلیفہ ہے وہ شخص جو اس اختلاف کو نظر انداز کر دے۔ کیا رائے ہے آپ کی اس شخص کے متعلق جو اپنے والدین کے ساتھ وہی طرز گفتار اختیار کرے جو وہ اپنے سب سے مختلف دوستوں کے ساتھ اختیار کرتا ہے؟ ایسے رکیک الحركات آدمی کی صورت دیکھنا بھی شاید آپ گوارا نہ کریں۔

حق تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی ایک خاص نوعیت ہے۔ وہ خالق ہے ہم مخلوق، ہم عبد ہیں وہ معبود، وہ مالک ہے ہم مملوک۔ کیا ہمیں اس قسم کا تعلق اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے بھی ہے۔ یقیناً نہیں۔ اس کا نتیجہ صریح یہ ہے کہ جو طرز عمل ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ اختیار کرتے ہیں وہ کسی اور کے ساتھ اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ عملی زندگی کا ہر قدم اسی اصول کی روشنی میں اٹھانا اور اس کے ہر جزو کو اسی رنگ میں رنگ دینا توحید عملی ہے۔ اس کی خلاف ورزی یقیناً شرک ہے۔ کاش اُمت محمدیہ علیہ الف الف تحیۃ اس سے محفوظ رہتی۔ لیکن صدافسوس کہ یہود و نصاریٰ کی طرح مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اس ہلک مرض میں مبتلا ہے اور ایسے رسوم و اعمال کی پابندی جو میرٹھا توحید کے منافی اور نجات شرک میں آلودہ ہیں۔ نمونے ملاحظہ ہوں۔

عالم میں عجائبات بکثرت ہیں لیکن سب سے زیادہ حیرت انگیز چیز اگر آپ کو دکھانا ہو تو کسی بزرگ کے مزار پر چلے جائیے۔ اگر آپ میں شعور دینی کا کوئی حصہ بھی موجود ہے تو آپ متحیر و ششدر ہو کر رہ جائیں گے کہ یا اللہ یہ کون مخلوق ہے جو ایک طرف توحید کی مدعی ہے اور دوسری طرف مزاروں کے سامنے سجدے بھی کر رہی ہے۔ ان پر چڑھا دے بھی چڑھا رہی ہے۔ صاحب مزار سے دعائیں بھی مانگ رہی ہے۔ اپنی حاجتیں ان کے سامنے پیش کر کے نذریں اور منیتیں مان رہی ہے۔ غرض جو کچھ مندروں میں ہوتا ہے۔ وہ سب آپ دماغ بھی ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ فرق یہ ہے کہ مندروں میں بت پرستی کرنے والے اپنی بت پرستی کے معترف ہیں۔ مگر مزار پرستی اور اولیاء پرستی کے شرک مزیح کا ارتکاب کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توحید کامل کے دعویدار اور سلطان المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں شمار کئے جاتے ہیں۔

دعا کے معنی ہیں پکارنا۔ یہ پکارنا حاجت روائی کے لئے ہو یا دفع مصیبت کے لئے یا امداد و اعانت کے لئے یا غنایت توجہ حاصل کرنے کے لئے، سب صورتیں دعائیں شامل ہیں اور حدیث نبوی ہے:

الدَّعَاءُ مَتَحُّ الْعِبَادَةِ

(دعا و عبادت کا مغز ہے)

دوسری روایت میں ہے:-

الدَّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

(دعا ہی عبادت ہے)

اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو مندرجہ بالا مقاصد میں سے کسی مقصد سے پکارنا یا بالفاظ دیگر غیر اللہ سے دعا کرنا

اس کی عبادت کے مرادف ہے۔ کس قدر حیرت انگیز اور افسوسناک ہے یہ بات؟ کہ لا الہ الا اللہ واللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے (کا قائل اس شرک صریح کے گندہ نامے میں غوطہ لگا ہے۔

بسوخت عقل ز حیرت کہ این چہ بوالعجبی است

ایک بزرگ کے بقول احتیاج شیروں کو "روباہ مزاج" بنادیتی ہے۔ مشہور مثل ہے "صاحب الغرض مجنون"۔ کون ہے جسے احتیاجات نہ ہوں اور کتنے ہیں جو اس جنون سے بالکل مامون ہوں۔ اس کے بعد شرک میں مبتلا کا خطرہ بھی قوی ہو جاتا ہے۔ اس لئے قرآن حکیم نے اسی توحید و عالی پر بار بار زور دیا ہے اور حق تعالیٰ کی صفت ربوبیت کی خوب وضاحت فرمائی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے سے دعا کرنا اسے حق تعالیٰ کی صفت ربوبیت میں شریک کرنا ہے۔ اور اشراک باللہ کی یہ قسم سب سے زیادہ عام ہے۔ چند ارشادات الہیہ پر اکتفا کرنا تو ضیع دعا کے لئے کافی ہے۔

قل انما ادعوا ربی ولا اشرك به احداً

رکبہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ (عبادت و دعا میں) کسی کو شریک نہیں کرتا،

آیت میں "دعا" کو ذات حق جل شانہ کے ساتھ مخصوص فرمایا گیا ہے اور اس کے خلاف کرنے کو یعنی غیر اللہ سے دعا کرنے کو شرک قرار دیا ہے۔ براہت کا اظہار فرمایا گیا۔ لفظ "انما" انحصار کی صراحت کرتا ہے۔ اسی طرح لفظ "احداً" کا عہد بھی قابل غور ہے۔ انبیاء، اولیاء، شہداء، جن، ملائکہ کسی سے بھی دعا مانگنا شرک صریح ہے۔ یہاں تاکہ کہ سرور کونین سلطان دارین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا مانگنا داخل شرک ہے۔

ومن یدع مع اللہ الہاً آخرلاً برہان لہ بہ وانما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون
اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو بھی لپکارتا ہے (یعنی دعا و عبادت میں شریک کرتا ہے) اس کے پاس (اس شرک کی) کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا۔ بے شک کفر کرنے والے کامیاب نہیں ہونے۔

یہود و نصاریٰ کے متعلق قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا ہے :-

اتخذوا احبارہم و رهبانہم ارباباً من دون اللہ

(انھوں نے اپنے علماء و مشائخ کو اللہ کے چھوڑ کر اپنا رب بنالیا ہے)

کلام خیر الانام میں اس کی تفسیر یہ وارد ہوئی ہے کہ وہ لوگ اپنے علماء و مشائخ کو تحلیل و تقسیم کے بارے میں بالکل خود مختار سمجھتے تھے۔ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بھی اسی قسم کے شرک میں مبتلا ہے۔ یعنی خدا پرست کے بجائے پیر پرست بنا ہوا ہے۔ پیر صاحب کیسے ہی فاسق و فاجر کیوں نہ ہوں۔ مرید کی عقیدت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ عبادت کا ایک فاس طریقہ ہے۔ جس پر عمل کرنا بعض مہدوتوں میں ہر مسلمان کے لئے ضروری ہوتا ہے مگر توحید پر ایمان رکھنے والا یہ بھی سمجھتا ہے کہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے جس طرح دن کی روشنی طلوع آفتاب کا یقینی اور جیسی نتیجہ ہے۔ اسی طرح اس کلیہ سے یہ جزئیہ بھی بدارتہ سمجھ

میں آتا ہے کہ قربانی بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ لیکن ان لوگوں کی عقل و خرد کی تعزیت کن الفاظ میں کی جائے جو پیروں اور شہیدوں کے نام پر قربانیاں کر کے اپنے جذبہ توحید کو کندھ چھری سے ذبح کرتے ہیں۔ حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ کے نام پر قربانی کرنا تو اس قسم کے لوگوں میں عام ہے۔ لیکن بعض دوسرے حضرات کے نام بھی اس سلسلہ میں آجاتے ہیں۔ ایک آدھ ایسے بھی ہیں جنہیں ولی اللہ بھی نہیں سمجھتے مگر ان کے نام پر مرغ و فہرہ کی قربانی کرتے ہیں۔ بعض تو ظاہری پر وہ بھی اٹھا دیتے ہیں یعنی جانور کو مزار پر لے جا کر قربان کرتے ہیں۔ مندرجہ میں جو بھینٹ چڑھائی جاتی ہے اس میں اور اس میں ظاہری فرق بھی نہیں باقی رہتا۔

دین سے جہالت، فسق، ہوا پرستی، مشرکانہ ماحول ان چیزوں نے مل کر اس موجد قوم کے ہر شعبہ زندگی میں شرک کی آمیزش کر دی ہے۔ معاشرت کی ابتدا شاوی سے ہوتی ہے۔ اسلام میں یہ ایک مبارک معاہدہ ہے لیکن مسلمانوں نے اسے بھی خواست شرک میں آلودہ کر دیا۔ دنوں اور تارینوں کے سعد و نحس ہونے کا اعتقاد دراصل ستارہ پرستی کا ایک بچہ ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ اور تعجب ہے کہ موحدین نے اسے پاک بنا لیا ہے۔ اس باطل عقیدے کا اثر یہ ہے کہ تعزیر سے پہلے منجم یا جوتشی سے دن تاریخ کے سعد و نحس ہونے کے متعلق دریافت کیا جاتا ہے۔ یہی کیا کم ہے مگر نجومی کا کام اسی پر ختم نہیں ہو جاتا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے زائچہ بنایا جاتا ہے۔ جس میں اس کی ساری زندگی کے متعلق پیشین گوئی ہوتی ہے۔ ان افعال قبیحہ کو بھی شرک نہ کہا جائے تو شرک کس چیز کا نام ہے۔ حدیث نبوی میں بڑی شدت کے ساتھ نجومیوں سے خبریں پوچھنے کی ممانعت آئی ہے۔ یہ مولیٰ سمجھ کا آدمی بھی سمجھ کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ منجم سے آئندہ واقعات پوچھنا اسے عالم الغیب سمجھنے کے مراد ہے اور یہ اشراک باللہ کے ہم معنی ہے۔

رخصتی کے وقت بعض اوقات امام فہامین باندھا جاتا ہے۔ یعنی امام کو دہن دو لہا کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں انہیں حاضر و ناظر اور ہر قسم کی امداد پر قادر سمجھا جاتا ہے۔ یہ کھلا ہوا اشراک باللہ ہے امامت کا عقیدہ بھی خالص شیعہ عقیدہ ہے۔

شادی بیاہ میں بعض اور بھی رسمیں بعض مقامات میں ہوتی ہیں جو عدد و شرک میں داخل ہیں۔ ان کی تفصیلات سبوف طوالت نظر انداز کرتا ہوں۔

استغفر کیجئے تو معلوم ہو گا کہ مسلمانوں نے توحید عملی کو بہت نظر انداز کیا ہے۔ چند اعمال و رسوم کا تذکرہ ۲۷ ص ۱۰۰ پر مبنی نہیں ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے اعمال و رسوم آپ کو ملیں گے جو عدد و شرک میں داخل ہیں۔ مثلاً فیر اللہ کی قسمیں کمانا۔ ٹوٹے ٹوٹے کرنا چپک کر دفن کرنے کے لئے سینڈا پو جا کر انا اور اسی قسم کے بیسوں مشرکانہ اعمال ہیں جن میں مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد مبتلا ہے جن میں جہلا بھی ہیں اور پڑھے لکھے بھی۔ مزید افسوس اس پر ہے کہ تعلیم یافتہ ان مشرکانہ اعمال کی گندگی پر دور از کار تاویلات کی مٹی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس حال کو بھی ممکن فرض کر لیا جائے کہ اس قسم کے اعمال فساد عقیدہ سے محفوظ ہیں تو بھی شرک عملی کا سیاہ داغ ان کی پیشانی پر لگا رہے گا۔ دین توحید تو صورت شرک کو بھی حقیقت شرک کی طرح ملعون قرار دیتا ہے۔

توحید علی محبت، تسلیم و رضا، خوف، امتداد یہ سب ہمارے نفس کے کیفیات و حالات ہیں جو اضافی پہلو بھی رکھتے ہیں۔ یعنی ان کا تعلق کسی دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ محبت کے لئے کسی محبوب کا وجود ضروری ہے۔ امتداد کسی پر ہوتا ہے۔ و علی بذالقیاس۔

یہ اور انہیں کے مثل بعض دوسری نفسی کیفیاتیں دو گونہ تعلق رکھتی ہیں یعنی ان کا تعلق مخلوق کے بھی ہوتا ہے اور خالق سے بھی مثلاً محبت میں اپنے والدین سے بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی۔ لیکن وجدانی طور پر ہم ان دونوں تعلقات میں فرق محسوس کرتے ہیں۔ ان کا ایک درجہ مخلوق کے لئے ہے اور ایک درجہ خالق کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ مخصوص درجہ طاق ہی کے ساتھ مخصوص ہے کسی دوسرے کو نہ دیا جائے۔ اسی چیز کا نام توحید علی ہے مثلاً والدین، اولاد، اقارب، احباب، مال و دولت، وطن و مسکن ہر چیز کی محبت طبعی ہے۔ شریعت اس محبت پر کوئی ملامت نہیں کرتی لیکن اس محبت کی ایک حد ہے اس سے تجاوز و حدود توحید سے تجاوز ہے۔ کیونکہ اس سے بلند درجہ صرف حق تعالیٰ اجل شانہ۔ کتاب ارشاد درباری سنئے :- من ملئنا من فیض من دون الله انداداً یحبونہم کحب الله والذین امنوا شد حباً للہ

د بعض اشخاص اللہ کو چھوڑ کر بعض دوسروں کو اس کے مثل سمجھتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے۔ اور اہل ایمان کا حال یہ ہے کہ وہ سب زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھتے ہیں، کوئی ایسا ہی پیمانہ دنیا میں موجود نہیں ہے جس سے ناپ کر بتایا جاسکے کہ فلاں قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت مخلوق کی محبت سے زیادہ ہے یا کم لیکن اس کے لئے عملی پیمانہ موجود ہے جس سے ہر شخص اپنے دل کا امتحان کر سکتا ہے جب مخلوق و خالق کی رضا کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ایمان کا تقاضا اور محبت الہی کا اقتضایہ ہے کہ مالک و محبوب حقیقی کی رضا کو اختیار کیا جائے اور ان کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ خواہ اس راستہ میں اقربا و احباب کی طرف سے منہ موڑنا پڑے یا اپنی جان و آبرو سے تعلق توڑنا پڑے۔ اگر دل میں یہ جذبہ نہیں تو بلاشبہ توحید علی حاصل نہیں ہے۔

دوں کا حال علام الغیوب جانتا ہے۔ ہم ظاہر میں تو صرف ظاہر کو دیکھ کر دل کے متعلق اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جہیں زیر نظر آتا ہے کہ "توحید جی" کی جنس گراں مایہ آج اس قدر کمیاب ہو چکی ہے کہ بہت تلاش و جستجو سے دستیاب ہو سکتی ہے۔ اس کے سب سے بڑے دو کا نڈاز مشائخ تھے جن کی آتش دل کی چٹکائیاں دور و دور تک دلوں میں آگ لگا دیتی تھیں۔ مگر ان میں سے اکثر کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں شعلہ طور کی تھلی کے بجائے آتش فروز کی تپش محسوس ہوتی ہے۔ احکام شرعیہ کی خلاف ورزی ان کا شعار۔ سنت نبویہ سے سرکشی ان کی طبیعت نامیہ۔ شرک و بدعت کے جذام میں مبتلا ہیں اور دوسروں تک اسے متعدی کرنے کے در پے۔ خلاصہ یہ کہ ان کے دلوں میں محبت الہی کے بجائے محبت دنیا نے گھر کر لیا ہے۔ یہ حال صوفیاء و مشائخ کے ایک بڑے گروہ بلکہ ان کی اکثریت کا ہے۔ لیکن سب کو ایسا ہی سمجھنا سخت غلطی ہے۔ آج بھی ایسے حضرات اس طبقہ میں موجود ہیں جن کے مقدس چہروں کا دیکھنا ہی محبت الہی کی فطری چمکادی کو برادیتا ہے اور ایمان میں قوت و طاقت پیدا کرتا ہے۔

محبت الہی کا تذکرہ بھی مومن کو مجبور ہوتا ہے۔ اس لئے اس لذیذ حکایت کی یہ معمولی سی طوالت غالباً کسی کے لئے باغاطر نہ ہوگی۔ بات ختم کر رہا تھا کہ دو ایک "اپ لڑیٹ" قسم کے شرک یا د آگئے جو اگرچہ شرک و تقوا ہی اور علی میں داخل ہیں لیکن ان کی بنیاد اس محبت سے ہوتی ہے۔

پہلی چیز تو وطن پرستی ہے جو بلا تکلف خدا پرستوں کے فیشن میں بھی داخل ہو گئی ہے۔ وطن کی محبت ایک طبعی شے ہے اور اس کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ یہاں تک انکار نہیں ہے بلکہ اس طبعی اقتضا کی خلاف ورزی پر شرعیت اسلامیہ بھی نکیر کرتی ہے۔ لیکن ان سب کی ایک حد ہے، اس وقت یہاں نے وطن کو ایک معبود بنا لیا ہے۔ اس کی تقدیس۔ اس کے لئے اخلاق و انسانیت کے ہر اصول کو توڑنے پر آمادگی۔ اس کی محبت کا درجہ دین مذہب وغیرہ ہر چیز کی محبت سے بالاتر سمجھنا۔ اس کے لئے احکام الہی سے من موڑنا۔ یہ سب امور کیا اسے معبود کا درجہ نہیں دے دیتے ہیں؟ اور کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اسلام میں حب وطن بہت مستحسن ہے بلکہ مامور بہ ہے۔ لیکن وطن پرستی کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ افسوس ہے ان مسلمان بھی اس مغربی شرک کو اپنی زندگی کا جزو بنا چکے ہیں۔ اور ہر جگہ اسلامی ممالک سے مغربی ممالک کے خلافت جنگ کی خبریں آئیں۔ آنکھیں دیکھنے کو اور کان سننے کو تیس گئے کہ کہیں ترقی سمیل اللہ کا لفظ دکھائی یا سانی دیتا لہیت کی روح کے بجائے ہر طرف وطنیت کی روح کا رفرما نظر آتا۔

ایک دوسرا بت ہے ایران کے ایک صنم خراش نے تراشا لکھا۔ انسانیت کے نام سے مرموم ہے۔ یہ بھی فی نفسہ قابل قدر و محبت شے ہے۔ لیکن ایک گروہ نے اسے ہی معبود کا درجہ دے دیا ہے۔ اختلاف انسانیت کی محبت سے نہیں ہے بلکہ اس محبت و عظمت میں خلوا اور افراط سے ہے۔ حیرت و حقیقت ایک تفسیرانہ تخیل اور عمل دو چیزوں کا ایسا عجیب مرکب ہے جس کے اجزاء کے درمیان کوئی کشش نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے پختار جب خیالی دنیا سے عملی دنیا کی طرف آتے ہیں تو خود اپنے ہاتھ سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اسلام کا موقف ظاہر ہے۔ انسانیت تو اسی اس کے نزدیک مرض لیکن انسانیت پرستی اس کے نزدیک غلاف فطرت اور شرک ہے جس کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔

محبت کی طرح اعتماد کے بھی دو درجے ہیں۔ ایک درجہ مخلوق کے لئے ہے اور دوسرا رب العالمین کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس تخصیص کو باقی رکھنا توحید فی الاعتقاد ہے جس کا اصطلاحی نام دین قیم میں توکل ہے۔ ارشاد حق ہے:

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

داعی ایمان کو صرف اللہ پر توکل و اعتماد کرنا چاہئے، خوف طبعی مخلوق سے بھی ہوتا ہے اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے لیکن اس کی ایک حد ہے جس کے آگے خوف کا وہ درجہ ہے جس کے متعلق فرمان باری ہے:-

وَأَيُّ فَا رَهْبُونَ

اور صرف مجھ سے ڈرو، بقیہ کیفیات کو انھیں پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ یہ چند اشارات ہیں جن پر اکتفا کرتا ہوں ورنہ مضمون بہت طویل ہو جائے گا۔ توحید حالی خود ایک مستقل موضوع ہے جو شرح و بسط چاہتا ہے۔ بشرط توفیق اس پر پھر کسی وقت روشنی ڈالوں گا۔ آخر میں ایک جامع آیت لقل کرتا ہوں جو توحید کے سب ابواب کا خلاصہ۔ دامن کی زندگی کا مکمل دستور العمل۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا مطالبہ ہے:

ان صلوٰتی و نسکی و مہیای و مہیاتی للہ رب العالمین
(بے شک میری نماز۔ عبادت۔ زندگی اور موت سب اللہ رب العالمین کے لئے ہے،
کاش! سمجھدار مسلمان اس دعوت کی طرف متوجہ ہوتے اور اسے اپنا مقصد حیات بنا لیتے پ)

غمر و فریاد ————— اصلاح و انقلاب ————— نقد و تنسیب

لکھے ہیں یہ اشعار، مگر خونِ جگر سے!

- اسد ملتانی
- عاصی کرنالی
- شفیق جونپوری
- ساقی جاوید
- پروفیسر ضیاء احمد بدایونی
- ابوالدیان حماد
- صابر القادری
- عامر عثمانی
- دہد ستیدی
- نوقا جامی
- بسمل سعیدی
- راغب مراد آبادی
- عبد الحمید ارشد
- رعنا ظفر
- ابوالعرفان مسرت انصاری
- محمد عبد العزیز شرقی
- شبیم رومانی
- ابراہیم کنوری
- ابوالہجاء راہد
- ماہر القادری

عاقبتی کرنالی "توحید"

کیا یہی توحید ہے؟

زخمہ توحید سے جنبشِ تاریکیاں تار
اس سے یقین کی نمود، اس سے خودی کاشیات

عشقِ جلال آفریں، محسنِ جمال آنسریں
اس سے بشر کی حیات سلسلہ معجزات

اس سے نگاہِ عمرضِ فاش کن رمز دیں !
اس سے دلِ مرتضیٰ رضِ جلوہ گہ نور ذات

اس سے فضا تاب ہے وادی بدر و حنین
اس سے شفقِ رنگ ہے دامنِ موجِ دریاں

اس کے اُفق سے طلوع نورِ حسینِ حرم
اس کی شمعوں سے ماندِ تشقہ لاتِ منات

اس کی بہاروں میں محبتِ بندہ مومن کا دل
اس کی نضاؤں میں چیتِ مردِ مسلمان کا ہات

اس کی تجلی میں گمِ غفلتِ ذہن و خرد !
اس کے تصور سے حلِ نکتہ ذاتِ صفات

وحدتِ فکر و عمل ہے اسی طریق کا پھل
غیرت و غم و یقین، ہیں اسی ڈالی کے پات

شیطنیتِ عصرِ نو، جرم و بغاوت کی زد !
شورِ انا سے ہر پُرِ انجمن کا تناسل

آہ اس احساس سے تلخِ مرے روز و شب
کام و دہن میں مرے، زہر ہے قند و ثبات

دوسرے آدمی، ذہن کی غارت گری !
عقل کی پوشیدہ چوٹ، نفس کی دُزدیدہ گھاٹ

شرک کی اُفتاد بھی، فتنہ ایجاد بھی !
شکر کا الحلا بھی، کھاتے ہیں ہم جس سے مات

موجہ توحید میں ساری خرافات غرق
ایک خدا کا خیال، لاکھ بتوں سے نجات

لب پہ تو اللہ کی تعریف ہی توحید ہے اور عمل دکھیں تو خود ایمان کی تردید ہے
کیا یہی توحید ہے؟

جنگِ ویر و سورۃِ اخلاص کی تاکید ہے اُن کو بھی کفار ہی سے خوف اور اُمید ہے
کیا یہی توحید ہے؟

خود جو اپنے نفس کی ہے بے تکلف پیر کا اور خدائے پاک کے احکام پر تنقید ہے
کیا یہی توحید ہے؟

جاد ہی ہے یہ کلمِ تعلیمِ قرآن کے خلاف آیہ قرآن سے جس تقریر کی تمہید ہے
کیا یہی توحید ہے؟

خوشکانہ رنگ میں ہوتا ہے اسکا اہتمام خواہ وہ تقریبِ غم ہو خواہ جشنِ عید ہے
کیا یہی توحید ہے؟

تو کج کوشاں دینِ حق کی سر بلندی کیلئے اور باطل قوتوں سے طالبِ تائید ہے
کیا یہی توحید ہے؟

ندہ مردانِ خدا سے بے نیازی سلوک اور مردوں سے تجھلاد کی اُمید ہے
کیا یہی توحید ہے؟

سجودِ قبروں پر نظرِ دنیا پر دلِ اندر تپا دین کی منقیش میں انجیاں کی تقلید ہے
کیا یہی توحید ہے؟

کعبہ دل میں بسائے جا رہے ہیں بُتِ جاہلیت کے پُرانے دہر کی تجدید ہے
کیا یہی توحید ہے؟

مسلمان کو نہیں لاقنطوق کا بھی یقین کفر سے مرعوب ہی اسلام سے زبرد ہے
کیا یہی توحید ہے؟

وحدتِ ملت ہوئی ہے پارہ پارہ اسد انتشارِ فکر کی سو سو طرح تائید ہے
کیا یہی توحید ہے؟

شفیق جونپوری

خالق و کردگار

حمد

خدا کی حمد سے آغاز ہر مقام کیا
اسی نے نطق سے انسان کو شرف بخشا
فلک کو سدۂ دہلی و عرش و لوح و قلم
زمین کی پیاس بجھانے کے واسطے کیا
فلک کو چاند ستاروں نے روشنی بخشی
وہ نورِ حق جبین ابوالبشر کو دیا
بشر کو اپنی خلافت کا مرتبہ دیکر
شفیق سے دامن گدوں کو کر دیا نگین
تحتی رخ و گیسو کو تھا جو شوقِ ظہور
بہر جلوۂ رخسار و زلفِ محبوباں
جمالِ خاںِ مفضلان دیا بیاہاں کو
بسایا وادی و کہسار کو غزالوں سے
بتائے جن و بشر کے وجود کی غایت

ہزار شکر جہنم کی آگ کو اس نے
شفیق جیسے گنہ گار پر حرام کیا

مہیشگی ہی اگر مادے کی ہے تسلیم
تو کردگار ازل سے کشیدگی کیا ہے
زمین آگ کا گولا تھی فرض کرتا ہوں
مگر زمین کی ہستی پہ انگہی کیا ہے
زمین آئی کہاں سے سوال کرتا ہوں
مکونات کے آغاز کی خودی کیا ہے
ہوتی نہ عقل کی تسکین خدا کو پھوڑ کے بھی
خدا نہیں ہے تو یہ نظم زندگی کیا ہے
چلا کہاں سے زمانے کا کاروانِ وجود
اور ابتداء ہے تو عنوانِ آخری کیا ہے
جب ابتدا کا پتہ ہے نہ انتہا کی خبر
تو فلسفی بھی حقیقت شناس ہی کیا ہے
زمین پہ لالہ و گل کی بہار کیا معنی
یہ آسماں پہ ستاروں کی روشنی کیا ہے
یہ ڈالیوں پہ عنادل کے چہچہے کیسے
چمن میں غنچہ و گل کی شگفتگی کیا ہے
کہیں تو خشک ہیں چٹھے کہیں رواں لہریاں
زمین کا ابھی کیا رنگ تھا ابھی کیا ہے
بغور دیکھتے ترتیبِ فصل و موسم کی
خزاں کے بعد یہ آمدِ بہار کی کیا ہے
یہ پھوٹے پھوٹے پزیروں کے ٹھوسے کیسے
یہ شاخِ گل پہ سلیقے کی زندگی کیا ہے
ہے اک شعور پہ مبنی وجود ہر شے کا
جو دھوپ ہے تو درختوں کی پاؤں کی گئی
خود اپنی ذات سے ہوتی ہے معرفت الکی
حقیقتِ بشری کیا ہے آدمی کیا ہے

ساقی جاوید بی۔ ۴

مرقد پرستی

سینکڑوں مذن ہزاروں تعزیتے پوجے گئے
جانے کتنی خانقاہوں کے دیے پوجے گئے
جلنے کتنی "چادروں" کے حاشیے پوجے گئے
کتنے پنچے "خیر و برکت" کے پوجے گئے

خیر و برکت کا صحیفہ طاق میں رکھا رہا
نقش ہستی پرودہ اوراق میں رکھا رہا

ہر لحد اک وقت کا نام سونے کس سے کہیں
شیشہ تقدیس چکنا چور ہے کس سے کہیں
دل یہاں خود اک صلیب نور ہے کس سے کہیں
کن اندھیروں میں سو محصور ہے کس سے کہیں

کون سا وقت کی آواز سنتا ہے یہاں
آدمی کا ذہن انگارے ہی چنتا ہے یہاں

دہروان حق مگر کچھ آج بھی بیدار ہیں
کچھ اُجالے رات سے آمادہ پیکار ہیں
پھر اُتتی پر کچھ نمودِ صبح کے آثار ہیں
کچھ نگاہیں اے زمانے نقشِ بردیوار ہیں

پھر چراغِ زیست کی ہم نو بڑھاتے ہیں یہاں
اجم و مہتاب بن کر جگمگاتے ہیں یہاں

یہ ملک تریبتیں یہ "آستانے" یہ مزار !
یہ چرس پیتے مجاور، اُذکتے خدمت گزار
کفر کا اٹھتا دھواں، الحاد کا اُڑتا غبار
زیست کے نبیلام گھر، تقدیس کے جلتے دیار

مرقدوں پر سجدہ ریز اٹھے بجاری الاماں
قبر کے مُردوں کی یہ پروردگاری الاماں

عصمت کی منڈیوں کے بیوپاری دہر میں
سینکڑوں تکیوں کی یہ تحویداری دہر میں
آج بھی الحاد کے سکتے ہیں جاری دہر میں
آدمی کا دل ہے ظلمت کی پٹاری دہر میں

مرنے والوں سے مرادیں مانگتے ہیں لوگ
کس عقیدت سے جہنم کی طرف جاتے ہیں لوگ

پھر زمانہ ایک زنجیر کہن دیتا ہوا۔
وقت پینے کیلئے خون چن دیتا ہوا۔
آدمی کو پھر بلا ہیں اہرن دیتا ہوا
کعبہ تقدیس کو خونیں کفن دیتا ہوا

رکھنے والوں نے ادا اک یاد رکھی کفر کی
پیر و مرشد نے بھی اک بنیاد رکھی کفر کی

مرقدوں کے پوجنے والو، حرم کا واسطہ
اس نبی پاک کے نقشِ قدم کا واسطہ
القبلا بچپن و رونا و عجبم کا واسطہ
جاگتی صبحوں کے سیلِ یم بہ یم کا واسطہ

تاجکے یہ دل لگی توجیم سے، اسلام سے
صبح کی تم کو میدیں ہیں غروبِ شام سے

پروفیسر ضیاء احمد بدایونی ایم۔ ۴

غیر اللہ کو سجدہ

ابوالبیان حماد

نغمہ توحید

کلید گلشن فردوس و دولت جاوید
ذیل و حجت توحید، انجم و ناہید
ہمیں نصیب جو مہجانی اپنے رب کی تہ
گوارا کر نہ سکے جو نظام باطل کو
وہ سب خدا کے مطیع و فقیر بندے ہیں
امید و بیم نہیں اسوا سے کچھ بھی جسے
حیدر بن علی نے کٹا کے سراپا
کبھی بدل نہیں سکتے حقائق ابدی
دل و دماغ صنم خانہ ہوا و ہوس
ہے ختناب ضروری رسوم بدعت سے
سفینہ اس کا بھنور سے نکل نہیں سکتا
جو بت شکن تھا کبھی بت فروش ہے وہ
کسی پر اسکو بھلا تبصرہ کا کیا حق ہے
ہے جس کا اگر ہر مقصود مرضی مولا
چراغ و خیم براہیم! جسکدہ ہے جہاں

ابوالبیان زمانہ ہزار دشمن ہو

میں بتکدوں میں مناد لگانغمہ توحید

لے سفر سے ایک صحابی بڑا دقا
سجدہ کیا رسول علیہ السلام کو
لیکن نہ تھی پسند یہ تعظیم کی ادا
اللہ کے ہمہ گیر عالی مقام کو
پوچھی جوان سے وجہ تو بولے کہ بارہا
دیکھا ہے رومیوں میں جو ہر عزم کو
کہتے ہیں سجدہ وہ بہ کمال فردنی
مذہب کے ہادیان و سران عظام کو
میرا بھی دل ہوا کہ نبی کے حضور میں
لاؤں بجا خصوص سے اس رسم عام کو
فرمایا یہ طریق نیایش سے عاجزی
مشرع ہے اگر تو خدا کے نام کو
گر غیر حق کے واسطے یہ شیوہ نیاز
ہوتا روا شریعت حقہ میں نام کو
کرتا میں عورتوں کو ہدایت کہ سجدہ نہ
ہوں اپنے شوہروں کے حضور احترام کو

ندائے حق

اے کہ انسان تجھے خلق کیا ہے کس نے
اور مخلوق ہے جتنی بھی، وہ سب تیری غلام
فہم و ادراک کی سوچی ہے امانت کس نے
گھن کو کس نے عطا طاقت گویائی کی۔
بندہ کہہ کر تری توقیر بڑھائی کس نے
یہ نہ سوچا کہ ہے طاقت بھی کوئی لا محدود
تو نے اپنوں میں جسے چاہا خدا مان لیا
ہوش اتنا بھی نہیں ہے تجھے دیوانہ عقل
ہم نے بخشا تجھے تسلیم و رضا کا پیکر
تجھ میں مومن بھی ہیں مشرک بھی ہیں کفار بھی ہیں
اس لئے تجھ سے مسلمان شکایت ہے ہمیں
ایک بندہ تھا تجھی میں سے ہمارا محبوب
اس کے کردار پہ کونین کی عظمت قرباں
ہم نے بھیجا اُسے یوں تیری ہدایت کیلئے
تیرا بادی، ترار مہر، وہ مکمل انسان
جانتا تھا کہ ہے کیا رشتہ محبوب حبیب
حق سے نہ قدم پھر بھی ہٹائے اس نے
ایک بندے سے کبھی خود کو نہ بڑھ کر سمجھا
چھوڑ کر ہم کو اٹھائی نہ کسی سمت نگاہ
بار بار یہی بتایا تجھے، یہ اہل تسبیح
ان کی تعظیم کو جھکنے سے سراسر بدعت
تو نے چاہا جہاں، پھیلا دیا بس دست سوال
ہم سے منہ موڑ کے نیچروں کی پرستش کی ہے
اپنے ہاتھوں سے ہوا ادھام پرستی کا شکار
جتنے غفار ہیں ہم اتنے ہی قہار بھی ہیں
ہے ہمارے ہی کرم پر تری ہستی موقوف
اب بھی ہے دقت ہمارے غضبِ قہر سے ڈ

مرتبہ بڑھ کے ملائک سے دیا ہے کس نے
بخشایہ کس نے تجھے عزت و عظمت کا مقام
کی عطا عقل و خرد کی تجھے دولت کس نے
دیدہ کو رکھ دیں نعمتیں بینائی کی !
راہ منزل پہ پہونچنے کی دکھائی کس نے
عبد کی شان یہ تھی اُس کو سمجھتا معبود
وقت مشکل اُسے حاجات و اجان لیا
عقل رکھ کر بھی بنا پھرتا ہے بیگانہ عقل
ہم کو ہی بھول گیا آج ہمارا ہو کر
کچھ ہیں وہ، ہم سے ہی جو برسرِ پرکاشی ہیں
اپنے محبوب کی اُمت سے محبت ہے ہمیں
جس کو ہر لحظہ ہماری ہی رضا تھی مطلوب
اس کی توقیر کی دیتا ہے شہادت قرآن
تو مرا جاتا تھا غیروں کی اطاعت کے لئے
زندگی جس کی سراپا تھی، ہمارے فرمان
تھا یقین یہ بھی کہ کونین کی عظمت ہو نصیب
بندگی کے تجھے آداب سکھائے اس نے
اپنے کردار سے تجھ کو بھی یہی درس دیا
جب بھی مانگی ہے کبھی، ہم سے ہی مانگی ہو پنا
کوئی طاقت ہی نہیں ان میں یہ خود ہیں مجبور
ان سے کچھ مانگنا مومن کے لئے ہے ذلت
ہم نہ چاہیں تو بھلا دے کوئی کیا اسکی مجال
قابلِ عفو نہیں تو نے وہ لغزش کی ہے
اُس پہ یہ آرزو، ہو زندہ مومن میں شمار
ہر جزا اور سزا کے تری مختار بھی ہیں
ہم جو چاہیں ترے ہر عضو کو کر دیا ماون
بدعت و شرک کو چھوڑا اور رہ حق سے گز

تو اگر تائب فرمان ہمارا ہو جائے

حشر میں پھر تری بخشش کا سہارا ہو جائے

اذانِ بُش کدہ!

کتنے ہی اربابِ محبت ساتھ مرادیکر کھپتے
اور گھٹے مکیا اب اجلہ اور پڑے ظلمات کے سائے
لیکن یارب شوقِ طلب پر غفلت کا الزام نہ کرے
اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی غفلت کے ایوان گرانے
لیکن غازی وہ ٹھیرے گا جو مٹی کو حال بنائے
اس کو مجاہد کون کہے گا سیل کی رو پر جو بہہ جائے
کرب بلا سے ڈرنے والا ہرگز میرے ساتھ نہ کرے
نہم کہہ جلوت سے اٹھا کر گوشہ خلوت میں لیجائے
لیکن ان خاصانِ خدا سے نہم کے میدانِ خالی پائے
جو اپنوں نے بھڑکائے ہیں اُن شعلوں کو کون بجھائے
یوں مٹ جائے راہِ وفا میں لاش بھی ڈھولے ہاتھ نہ لائے
دیر سے بیٹھا ہے اک صوفی قبر ولی پر اس لگائے
ہم نے مٹی کے ڈھیروں پر لٹھے ٹیکے پھول چڑھائے
دل پر عجب عالم طاری ہے بن رہے آرام نہ پائے
کوئی یہ باتیں کیا سمجھے گا جب تک دل پر چوڑا نہ لگائے
بن جاتے ہیں نادان انسان کس آسانی سے چوہائے

عشق و وفا کی راہ گز میں زیرِ قدم جب کاٹتے
جشنِ چراغاں کرنے والو! تم نے یہ کیسے دیپ جلانے
رنجِ میسر ہو یا راحت فتح ملے یا مٹر کٹ جائے
کس کو ہم مجرم ٹھیرائیں، کس کو دیں الزم کہ ہم نے
خوب سے ملے اربابِ محبت ذکر و بیانِ غفلت ماضی
شیوہ اہلِ عزم و تقویٰ ہے طوفانوں سے ٹکر لینا
راہِ وفا کا رہرو ہوں میں، کانٹوں پر چلنا ہے مجھ کو
اُس مذہب کا باغی ہوں میں جو اپنے اربابِ ہم کو
نغمہ مرنے کے متوالوں کو صاحبِ وجد حال تو دیکھا
غیروں نے جو بھڑکائے تھے اُن کو بھجایا ہم نے، لیکن
راہِ نوردو! آسکتے ہیں جانبازی کے سخت مراحل
فضلِ خدا سے رشتہ توڑے، کفرِ حلی سے ناطہ جوڑے
چھوڑ گئی تشلیٹ کو پیچھے تیز قدم توحید ہماری
لے غمخوار و یرمیت پوچھو کیوں پیہم رفتار بہتا ہوا
غم لینا اور ہنس کر لینا، سردینا اور شوق سے دینا
قبروں پر جب میلے دیکھے تب یہ بات سمجھ میں آئی

عامر مثل نشہ بادہ مگر ابھی ایک نشہ ہے
جن کو اپنا ہوش نہیں ہے کیسے انہیں کوئی سمجھائے

دردِ سعیدی

قطرہ

مجھ کو یہ خونِ چشمِ عقیدت نگر سے ہے
تقدس کچھ حرم کی نہ دیوار و در سے ہے
سجدوں کا احترام شریعت کے در سے ہے
مگر اہیوں کا خون جہاں راہبر سے ہے

بن جائے پھر حرم نہ عقیدت کا بتکدہ
سر پہ اٹھائے پھر نہ دہخا نقاہ کو
سجدے یہ احترام کے سب بے جواز ہیں
ہے اہلِ کاروانِ طریقت یہ وہ تہا

فوقِ جاہی

اسلام کے نئے بُت ساز

لے خُدار کے ترقی اس قدر کی قوم نے
ہو رہی ہیں ارتقا کی منزلیں طے بہ پے
پردہ فرسودہ گر باقی نہیں تو کیا ہوا
یہ کھلے بازار پھر نادخترانِ قوم کا
ان بزرگانِ مقدس کی کروں تعریف کیا
رہبرانِ قوم کی توصیف ہو کیونکر بیاں
مسجدیں دیران ہیں آباد میخانے ہوئے
یہ بزرگانِ طریقت صوفیانِ پاکباز
کنجیاں رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں میں جنت کی یہ
حکم پر قرآن و سنت کے عمل کرتے نہیں
شُرکِ بدعت کے منانے خانقاہوں میں ام
کیا تعجب ہے یہی حالت رہی گزرم کی

بن گئے آنکینہ سیرت بتانِ مکروہ
جام و بادہ، رقص و لغو، اختلاطِ مرد و زن
ہیں مگر نامِ خدا باقی رسومات کہیں
دید سے شرمندہ جنگی اہلِ مغرب کا چلن
مغربیت پر ہے جن کی دورِ سپری خندِ زن
نام سے اسلام کے پڑتی ہے ماتھے پر شکن
عیشِ مستی کے بھنور میں غرق ہو سارا وطن
سی ہے ہیں روزِ ناموسِ شریعت کا کفن
زیرِ دامن ان کے ہیں فردوس کے سرِ زمین
ان کی ملت ان کا مذہب رسومات کہیں
اور مجالس میں غرض کی بُت نوازی کا چلن
بُت گری کرتے لگے اک روز دستِ بُت شکن

ہرم ابراہیم کی زینت بتانِ آذری
خوب ہے وحدت پرستوں کا شعارِ کافری

یہ محرم کے تماشے اور یہ جشنِ شبِ برات
نتِ نسی بدعت پرستی اُفتِ مرحوم کی
یہ مزاراتِ مقدس یہ بزرگوں کے نشاں
زمزمِ قبراویوں کے اور یہ ڈھولک کا شور
رہ گئے قبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لئے
مانگی جاتی ہیں مزاروں سے مرادیں رات دن
بُت پرستی گر کرے کوئی تو کافر بن گیا
سرتوبوں کے سامنے غیروں کا جھکنا کافری
مقبروں میں ہی پرستش روزِ غیر اللہ کی
خوب ہے یہ اہلِ دیں کی پیری آذری

گیا رہویں کی مجلسیں یہ مقبروں پر اُردہ لم
نورِ عرسوں کا میلوں کا یہ تزکِ ہشام
جانتی ہے جن کو دنیا ایک پاکیزہ مقام
لوگ جن پرنا چتے ہیں مست ہو ہو کر مدام
ہو چکا رخصت دلوں سے مسجدوں کا احترام
بن چکی ہیں قبلہ حاحات قبریں لا کلام
پوچنا قبروں کا مسلم کیلئے ہے نیک کام
اور مسلمانوں کے سجدے سجدہ ہائے احترام
خانقاہوں میں چھلکتے ہیں منہ بدعت کے جام
خوب ہے اولادِ ابراہیم کا دینی نظام

دین کی تعلیم جنسِ خام ہو کر رہ گئی
حق پرستی کفر کا پیغام ہو کر رہ گئی

بسم اللہ سعیدی

شہ پارے

مستغنی احکام شریعت ہوں
والبتہ ازہم طریقت ہوں
چھوٹے گے ناب حضرت مرشد کے قدم
بہتر ہے کہ اللہ سے رخصت ہوں

سراغبت مراد آبادی

تبروں پہ شب دروڑ یہ میلے ٹھیلے
یہ پھول چنبیلی کے یہ کھیلے بیلے
پیران ریائی سے خدا سب کو بچاتے
ایساں سے مسلمان کے یہ برسوں کھیلے

دل سوز نہاں سے ہو چکے ہیں خالی
اک کھیل ہے اب ذکر ہو یا قوالی
ہو خوش کا یہ غوغا نہیں ہر گلشن میں
اک آگ بھڑک رہی ہے ڈالی ڈالی

پیران ریائی کے نہ پوچھو حالات
دل کش ہے اگر صبح تو دلچسپ ہے رات
معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں
حضرت ہی کے دم سے ہیں یہ ساری برکات

منبر پر بصد عجز و نیاز آتے ہیں
رد و رو کے نکات خلق سمجھاتے ہیں
لیکن یہ خدا پرست، تسبیح پادست
خلوت میں کچھ اور شغل فرماتے ہیں

صوفی نے کہا خستہ ہو درگاہ کا حال
لے رُوح مزار! اک نظر فیض کمال
مٹانے کہا ہوتی نہ یہ حالتِ دیں
گر رُوح کو ہو سکتی تصرف کی مجال!

ملتی ہے جب اک شوخ و شنگ ان کو سر راہ
محشر بقدم، سیمتن، آوارہ نگاہ۔!
مٹا کو نظر آتا ہے اس میں ابلیس!
صوفی کو نظر آتا ہے اس میں اللہ!

بربادی اسلام الہی توبہ
اُس صبح کی یہ شام الہی توبہ
قرآن سے آغاز ہو قوالی کا
قرآن کا انجام الہی توبہ

قرآن کو مجروح تو انہیں نہ کر
اللہ کے احکام کی توہین نہ کر
تو خرد نہ ہے تابع مذہب کے ہے
مذہب کو مگر تابع مائین نہ کر

ایمان کی ہر سانس میں ڈھل جاتا ہے جہل
ایقان کی رگ رگ میں چل جاتا ہے جہل
ثابت نہیں کر سکتے اسے جہلِ علوم
جب دین کے آغوش میں چل جاتا ہے جہل

عبدالحمید ارشد

تزانہ توحید

الْبَّيَّانِ حَمَاد

”آثارِ توحید“

خداوند! تو ہستی ربِّ عالم، واحد و یکتا
نداری هیچ ہمسر، نے ترا باشد کسے ہمساجہانے ساختی از آب و گل بہرِ ظہورِ خود
چہ حکمت!! حکمتِ کامل، چہ صنعت! صنعتِ زیباجہاں، روشن شد است از پر تو حسنِ دل افروزت
کجا شمس و قمر باشد؟ کجا حُسنِ جہاں آرا!

توئی خلاقِ عالم، صانعِ کامل، شہنشاہ ہے

سزاوارِ جہانِ نبائی توئی درستی و بالا

تعالی اللہ! رئے پاک تو حسنِ دلا ویزت

ہمہ عالم شدہ حیراں، ہمہ عالم بود شیدا

نمی یارد کسے ہرگز، بر آرد حاجتِ کس را

توئی حاجت روا، مشکِ گلستا، بر سر کسے بالا

ندارد هیچ شرع، هیچ غیرتِ مُشرکِ احمق

کہ سازد غیر تو معبود، خواند غیر تو آفت

بہیں آں بدعتی را کو ز بد ذاتی دبد بینی

بخواند غیر حق تا آد بر آرد حاجتِ اُورا

نہے احسانِ فرمودی کہ بہرِ محو کفر و شرک

فرستادی رسولِ خود محمدؐ گوہرِ والا

قلبِ دادہ ادا از فضلِ بے حسابِ خود

کہ عاجز از نظیرش عالمِ زیرین دہم بالا

ہمہ از برکتِ توحید پرستِ این نعمتِ دافر

ہمیں قرآنِ پاک، امامِ المرسلینؑ ما

الہی! ارشدِ مسکینِ نوارِ غیر تو آفتا

توئی آفاتِ دینِ مولائے گل، بے مثل و بہمتا

یہ جہانِ رنگ و بو، یہ عالمِ کون و فساد

تا جدارِ کشورِ خاور، وہ روشن آفتاب

چرخِ نیلی فامِ ہفت، پر شکوہ و زنگا

ابو باد و موج و طوفانِ رحل و شست و جیل

سر و شمشاد و صنوبر، بان و گلزار و چنار

نور و ظلمت، دھوپ چھاؤں، مختلف و در

یہ فضا، یہ ہستی ارض و فرائِ آسمان

آبشاروں کا ترنم، نغمہ جوتے رواں

بجلیوں کی یہ چمک اور صاعقہ کی یہ کرک

دن کا ہنگامہ سکوتِ شام، تاروں کے گہر

گردشِ ایام، اعصار و قرونِ دازمہ

ناپتی گاتی ہوائیں، گنگنائی ندیاں

خاموشی کی راگنی، یہ چاندنی کی نغمگی

یہ تھیر آفریں نقش و نگارِ کہکشاں

سازِ فطرت کی مدھن نائیں فضاؤں کے گیت

زمین بھرنوں کے رنگیں آبشاروں کے سرور

اور صلابتِ لایمک چاند تاروں کے درود

سب گواہی دے چکے اللہ کی توحید پر

کیوں نہ پیر آمادہ ہو انسان بھی توحید پر

لہ عربی ایک شہرِ بدخت جسے شعرائے عرب اپنے کلام میں دیے ہی

استعمال کرتے ہیں جیسے شعرائے عجم سرود صنوبر کو۔

رعناظف

بشرک بدعت کی گرم بازاری

چل رہی ہیں شرک بدعت کی ہوائیں چار سوسو
گھومتے پھرتے ہیں پیرانِ ریائی کو بہ کو!
عام ہے بدعاتِ بدینی کی اب تو گفتگو
ملتِ اسلام کی خطرے میں ہے پھر آبرو

راز سے توحید کے آج اک جہاں بیگانہ ہے
اب حقیقت سے زیادہ عظمتِ افسانہ ہے

ایک دنیا سر بہ خم قبروں پہ آتی ہے نظر
ہے دلوں پر ان کے پیروں کی کرامت کا اثر
کیا خبر ان کو کہ یہ بھی ہے شریعت سے مفر
جو موجد ہیں نظر رکھتے ہیں وہ اللہ پر

جز خدا کے کوئی بھی مالک نہیں قادر نہیں
غیب کا عالم نہیں اور حاضر و ناظر نہیں!

سر عقیدت سے مزاروں پر جھکانا بھی ہے شرک
منتوں کا نہ تھا چادر چڑھانا بھی ہے شرک
نور قبروں پر چراغوں کا جلانا بھی ہے شرک
"المدیاشیخ" کا نعرہ لگانا بھی ہے شرک

حشر میں مشرک کی بخشش ہونہیں سکتی کبھی
شرک سے ہوتی ہے توحید و رسالت کی نفی

مسلم و مشرک کی ہیں راہیں جدا منزل جدا
اُس کا ہے صرف الٰہ خدا اُس کے ہزاروں ہیں خدا
دل سے قائل ہے یہ ارشاد رسول اللہ کا
خواہشوں پر نفس کی قائم ہے اُس کا سلسلا

جو موجد ہے وہ ایسے کام کر سکتا نہیں
بمقول کر ترک رہ اسلام کر سکتا نہیں

لہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ (قرآن مجید)

البر العرفان مست الضاری

سفیدی پر سیاہی

رخسار سے ہے گردِ مزارات ہویدا
سجدوں کی جبینوں سے جھلکتی ہے سیاہی

لے "اشہدان اللہ کے پیرو یہ بتا دے
رخسار و جبین دیتے ہیں اب کس کی گواہی

سجدے بھی کئے خاکِ مزاروں کی بھی چاٹی
بتلاؤ تو کیا ہیں یہی احکامِ الٰہی!

جوابات تمہاری ہے شریعت سے الگ ہے
دو دن بھی نہ فرماں محمدؐ سے نساہی

مسجد سے تمہیں عار مزاروں سے عقیدت
اللہ کرے دُور دلوں سے یہ سیاہی

غیرت کی ہے یہ بات بڑے شرم کی جلا ہے
ہو شرک کا سالار محمدؐ کا سیاہی!!

کیا کیا نہ مزاروں پہ ان آنکھوں نے دکھا
توبہ ہے الٰہی مری توبہ ہے الٰہی

نہ شراعت عقیدت تجھے یہ بھی نہیں معلوم
ہوتی ہے ذرا سے میں سفیدی پر سیاہی

ابوالمجاہد زاہد

اشارے

رموز کون و مکاں کو ٹٹولنے والا
خدا کی راہ پر آنا پڑے گا مجبوراً
سنور رہے ہیں نئے سرے گیسوئے انکار
نکھر رہا ہے حیاتِ نظام نو کا جمال

مرزہ توحید ہے کہ خود بے نقاب ہو جائے
ابھی کچھ اور یہ انسان خراب ہو جائے
اب اپنی خیر منائے متدین گمراہ
نہ رنگ ہونہ وطن - لا الہ الا اللہ

(۲)
رنگ و نسل و وطن کے دلکش لفظ
ہیں اس اس تباہی عالم
بہر امن جہاں ضروری ہے
وحدت رب و وحدت آدم

(۱)
اے ناصیہ سائے در باطل برخیز
یک حرف بگو یسے سوئے مابینگر
آسودگی امن و اماں گر خواہی
لا تدع مع اللہ الہا آخر

خدا کرے کہ تیری بھی سمجھ میں آجائے
کہ تو حقیقت توحید ہی کو پا جائے
گماں کے پنجرے بیداد میں حقیقت ہے
مرے عزیز! یہ تیری "بڑی کرامت" ہے
بہت ہی سامعہ پرور ہے بزمِ قوالی
یہ بیخودی ہے کہ ہے یخود کی نقالی
وہ "بھوت" تیرے "فیملوں" سے جل نہیں سکتا
وہ تیری "چلہ کشی" سے تو ٹل نہیں سکتا
اسے حیات کا پیغام میں نہیں کہتا
اسے تصوف اسلام میں نہیں کہتا

پسند آئی مجھے بات اک مہنکر کی
یہی ہے "کشف" ترا آج کے زمانے میں
ستیزہ کار ہیں تاریکیاں اجالوں سے
تو اس فضا میں اگر نام حق بلند کرے
بہت ہی خوب ہو یہ وجد و حال کی دنیا
مرے عزیز! مگر تو نے یہ بھی سوچا ہے
بجھار پاپے جو ایمان کے چسراغوں کو
سوار ذہنیوں پر ہے آن جو "آسیب"
جو برق تاب عوام کو مضمحل کر دے
سبق پڑھائے جو انسان کو ترک دنیا کا

یہ جو گیانہ طریقے یہ راہبانہ شعار
یہ زندگی ہے اے یخیز گریز و سرار

تلقین

سرست بادۂ مے توحید سیدنا بلالؓ

اے بحث کے امامو!

اک مردِ بادنا کی تعلیم یاد رکھو
نقطہ کبھی نہ ہوگا تقسیم یاد رکھو
رستی خدا کی تھا مو!
اے بحث کے امامو!

اے غازیانِ ہستی!

اسرارِ کیف وستی زاہد پہ فاش کیوں ہیں
کل تک جو بت شکن تھے اب بت تراش کیوں ہیں
اتنی جھیب پستی!
اے غازیانِ ہستی!

قرآن سے منہ نہ موڑو!

کیوں بٹ گئے ہوں تم بھی فرقوں میں ٹوٹیوں میں
کیوں گر پڑے ہو تم بھی غیروں کی جھولیوں میں
تقلیدِ غیر چھوڑو!
قرآن سے منہ نہ موڑو!

رشتہ خدا سے جوڑو!

ایمان کرینگے غارتِ ملبیس کے یہ چیلے
مردوں کی یہ تجارتِ قبروں کے یہ جھیلے
ان بدعتوں کو چھوڑو!
رشتہ خدا سے جوڑو!

دیکھو وہ دورِ افق میں

توحید کا سورِ اک جال بُن رہا ہے
دل اپنی دھڑکنوں کا پیغام سن رہا ہے
دیکھو وہ نورِ افق میں!
دیکھو وہ دورِ افق میں!

سرست بادۂ مے توحید ایک دن

کوڑوں سے پٹ پٹ بہتے تھے سرِ گداز کہیں
تھا جرم ان کی درِ زباں ہے لحد احد

اور وہ منات و بات کو پوجتا نہیں

ہر تازیانہ ذکرِ خدا سے تھا ہمنوا!

یہ درِ عشق بھی ہے عجیب لفتِ آفریں

کہنے لگا بہ طنز وہاں اک ستمِ ظریف

تم جس پہ جان دیتے ہو وہ پوچھتا نہیں

سرخیلِ عاشقانِ نبیؐ نے دیا جواب

سن لو مری یہ بات کہ ہر عقل کے قری

جاتے ہو تم جو مٹی کا برتن خریدنے

ٹھنکا کے دیکھ لیتے ہو کچا نہ ہو کہیں

تم تو حقیر شے کو بھی لو دیکھ بھال کر

مولیٰ مرا خریدے یہ نہی کیا مرتے تین

ابراہیم گنوری

”توحید“

پاسبان عقل کی ایمان کی اماں ہے توحید
راز تخلیق ہی سوچو تو نہاں ہے اس میں
عبد و معبود کا رشتہ ہے اسی سے حکم
اہرمن نام سے اس کے ہی لرز جاتا ہے
انبیائے اسی کے تو پیامی بن کر
جز خداوند جہاں میں کوئی معبود نہیں
وہ خدا خالق کل - مالک و مختار جہاں
جو برے وقت میں انسان کے کام آتا ہے
جو بڑے پیار سے کہتا ہے طلب ہم سے کرو
کوئی سن ہی نہیں سکتا ہے تمہاری سریاد
ہم اسے چھوڑ کے غیروں سے کریں جا کے سوال
سجدے قبروں کو؟ یہ اعمال ہیں کتنے گندے
صاف قرآن میں اللہ کا اعلان ہے یہ
اور ہم ان کی ہی مخصوص نظر کے محتاج
اس پہ دغوی ہے ہمارا کہ مسلمان ہیں ہم
رشتہ اللہ سے بندوں کا ملانے والے
بت پرستوں پہ ہمیں کہتے فضیلت کیا ہو
حکم شیطان کی کیا کرتے ہیں دونوں تعمیل
کر نہ تذلیل حمیت کی ذرا جوش میں آ
تیرے کردار سے اللہ و پیغمبر ہیں ملول

بت پرستی تو مسلمان کو سزاوار نہیں

دین اسلام کی ذلت تجھے منظور ہے کیوں

اپنے خالق سے بغاوت تراہ ستور ہے کیوں
تو موصد ہے موصد کا یہ کردار نہیں

آہ — یہ مناظر!

ہر طرف خمیے لگے ہیں، دُور تک بازار ہے
کوئی بارات اس جگہ اُتری ہے باصد کروڑ
یہ نفیری کی صدا میں، یہ کٹوروں کی کھنک
نعم و ابرقعے نگاہوں پر فسوں کرتے ہوئے
ہے یہ تقریب عقیدت، عرس ہے اک پیر کا
اک طوائف گارہی ہے سامنے درگاہ کے
ساز پر کچھ چھو کرے تو الیاں گاتے ہوئے
رقص فرمانے لگے، کچھ صاحبانِ وجد و حال
عورتوں کی بھیڑ میں نظارہ ٹھوکر کھائے ہو

یہ نمائش ہے کوئی میلہ ہے یا تہوار ہے
میں یہ سمجھا شامیالوں کی قطاریں دکھ کر
یہ دھویں کے سچ، یہ پھولوں کے گجر وں کی مہک
شوقِ نظارہ کو ہر لحظہ فزوں کرتے ہوئے
کام کرتی ہے یہاں کی خاک بھی اکسیر کا
کیا مزے ہیں حضرت قبلہ سہاگن شاہ کے
گٹھری لیتے ہوئے، ہاتھوں کی پچکاتے ہوئے
یہ کرامت شیخ کی ہے، یا ہے نغمہ کا کمال
اس ہجوم رنگ و بو میں کب خدایا د آئے ہے

مقبرے کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئیں
ان میں لکھا ہے ہماری جھولیاں بھر دیجئے
آپ اگر چاہیں تو ٹوٹے آئینوں کو جوڑ دیں
آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اختیار

یہ در منزل ہے جہاں ہیں نیکیاں بھٹکی ہوئیں
درِ دل سن لیجئے، مشکل کشائی کیجئے
آندھیلوں کو روکیں طوفان کے رخ موڑ دیں
میرا گلشن بھی بہت دن سے ہی بے فصل بہار

پھول بیٹے ہیں کہیں، اور دیگ لٹی ہے کہیں
یہ طیدے، یہ بتائے، یہ مٹھائی کے طباق

دل مچلتا ہے کہیں، اور سانس گھٹتی ہے کہیں
یہ عقیدت کا تموج، یہ وفور اشتیاق!

باتوں باتوں میں یہاں خدام دے جاتے ہیں جل
یہ چراغوں کی قطاریں، بگمگاتے بام و در
چادریں چڑھتی ہوئیں ڈھولک بھی ہی جیتی جتی
کوئی سجدہ میں جھکا ہے، کوئی مصروفِ طوا
رورہا ہے کوئی چوکھٹ ہی پر سر رکھے ہوئے
بدعتوں کے باب میں وہ کب کسی گھر بند ہیں
دھکتا ہی رہ تماشا ئی زباں سے کچھ نہ بول
ہن برستا ہے یہاں چاندی اگلتی ہے زمیں
زاتروں کے خود مجاور ہی جھکا دیتے ہیں سر

یہ اگر کی بتیاں، لوبان، صندل، عود و گل
جس طرف بھی دیکھتے سامانِ تفریح نظر
یہ موجد ہیں جو پوجا کر رہے ہیں قبر کی
تھام رکھا ہے کسی نے دونوں ہاتھوں غلا
ہیں کسی کے ہاتھ بہر التجا اٹھے ہوئے
جن کے سینوں میں عقیدت کے سمندر بند ہیں
چادروں کی دھجیاں کتی ہیں یاں سونے کے مول
آخوت کی یاد اس جاپاؤں رکھ سکتی نہیں
مورے کے پنکھوں کے سایہ میں کلاوے بانہر

ہے یہ تعلیم نبیؐ، فرمانِ قرآنِ کریم
بدعتوں ہی بدعتوں کی ہر طرف شیشہ گری
مُدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز
التجا، فریاد، استدعا و غیر الشر سے

ہے ہر اک بدعت ضلالتِ شرک، غلطیِ عظیم
اس طرح تردید، فرمانِ رسول اللہ کی
اک طرف قبروں پر سجدے دوسری جانب نما
یہ نہیں ہے شرک، تو پھر شرک کس کا نام ہو

تا بکے یہ کھیل دُنیا کو دکھایا جائے گا
مضحکہ توحید کا کب تک اڑایا جائے گا

ایک ایک شجرِ زندگی، عمل اور حرکت کا ترجمان
قیمت دو روپے بارہ آپنے

رک جاں

(عاصی کرنا کی کا مجموعہ کلام)

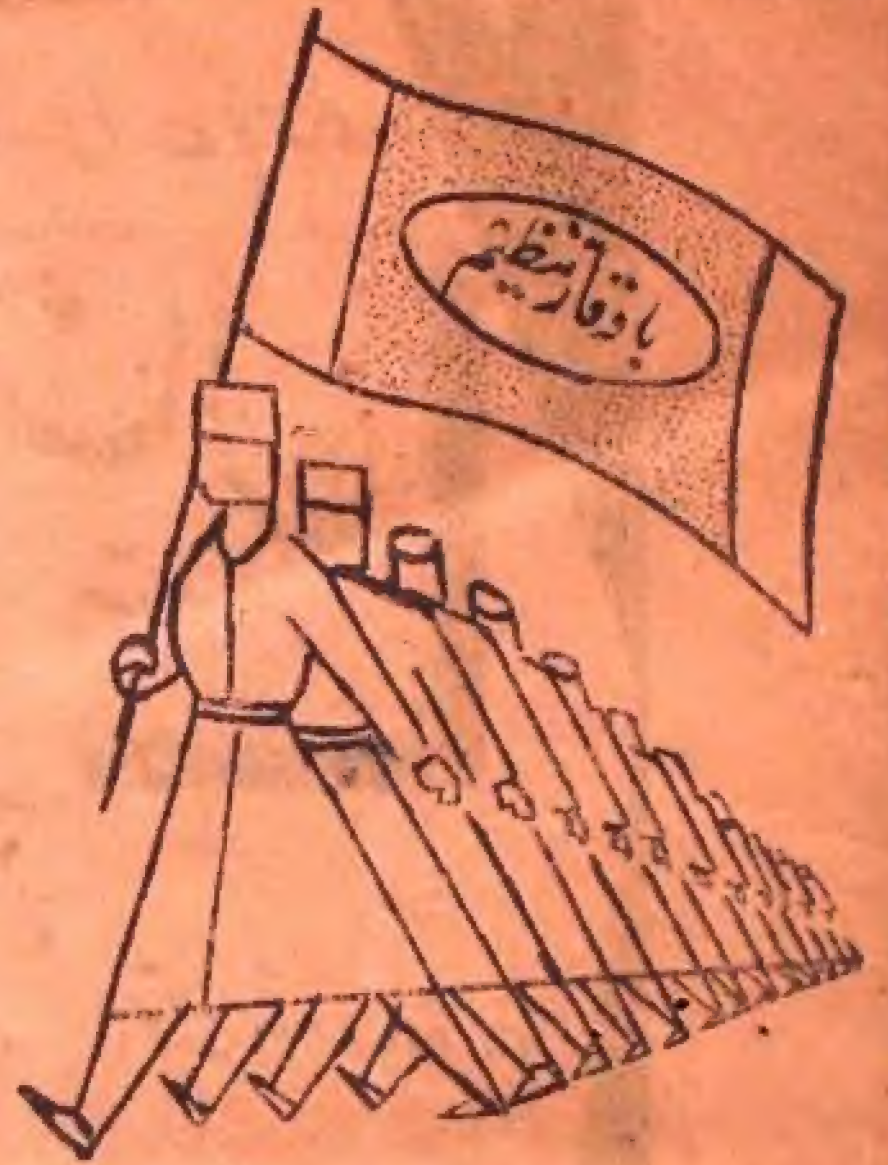
مکتبہ تعمیر انسانیت، موچی دروازہ - لاہور

باقار تنظیم

باہمی بچت کی پرافٹ شیرنگ اسکیم

اقتصادی انتشار اور معاشی بد حالی کی اصلاح کیلئے

ہماری پہلی پیشقدمی

ایک ضروری اعلان

ماہی شہر میں پانچویں گروپ کی تکمیل کیلئے "باقار تنظیم" کا ابتدائی پروگرام مکمل ہو گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ خلافتِ توحید ہم نے اپنے ابتدائی مراحل بڑی تیز رفتاری سے طے کر لئے ہیں اس کے لئے ہم رب کریم کے سید شکر گزار ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ان احباب کے بھی دل سے ممنون ہیں جنہوں نے کارکنانِ تنظیم پر پورا اعتماد کر کے بڑی فراخ دلی سے اس اسکیم کا پرجوش خیر مقدم کیا اور اپنے پُر غلوص تعاون ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ درنہ ہو سکتا تھا کہ آج کل کے فاسد ماحول میں جہاں جھوٹ، خیانت، دھوکہ اور لالچ کا دور دورہ ہے، ایک ایسی اسکیم (Scheme) جو حتمی اثری اور تقدیر آزمائی جیسے دلفریب محرکات خالی ہو، کسی توجہ کی مستحق نہ بھی جاتی اور ایک دیانتدارانہ اصولوں پر مبنی اسکیم کا قدم جمانا مشکل ہو جاتا۔ خدا کا شکر ہے کہ پانچ گروپوں کی تکمیل کے بعد یہ اسکیم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہے۔

ابتداء میں پانچ گروپوں کی تعداد متعین کرنے سے ہمارا مقصد یہی تھا کہ کامیابی سے چلنے کیلئے یہ کم از کم تعداد تھی اس کم تعداد میں ایسی اسکیمیں بھی کامیابی نہیں چلائی جا سکتیں۔ اب اس اسکیم کو پوری طرح کامیاب، مفید عام اور بار آور بنانے کے لئے اس کی ممبر سازی جاری رہے گی۔ گروپ مٹے زیر تکمیل ہی دسیر شہر تک کم از کم بارہ گروپ مکمل کرنے کا پروگرام ہے۔ اس پروگرام کی تکمیل کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے منصوبوں کو پوری قوت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچا کر مفید عام اور بار آور بنا سکیں گے۔ یہیں امید ہے کہ حسب سابق ہمارے معاون احباب اپنے پرجوش جذبہ اور پُر غلوص تعاون بدستور ہماری حوصلہ افزائی فرماتے رہیں گے۔

زیر تشکیل گروپ مٹ کی پہلی ڈرائنگ انشاء اللہ تعالیٰ ۲۳ جون شہر کو ہانی پانچ گروپوں کے ساتھ ہی ہوگی۔

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ الْمُنْصِرُ ۝

تفصیلات: باوقار کمپنی لمیٹڈ - بندر روڈ - کراچی سے حاصل کریں

فون ۹۲۳۱

نئے بچوں کو بیماری سے بچائیے!

ہمارا طفل

شربت

نئے بچوں کا قدرتی محافظ ہے

بچوں کی عام جسمانی کمزوری، دماغی، دانت نکلنے کی تکالیف اس سہل، نازک

دکام اور پھیپھڑوں کی تکالیف میں پیش بہا فوائد کا حامل ہے

بروم میں یکساں مفید ہے۔

فی شیشی ۱/۴۸

اپنے شہر کے سٹاکسٹوں یا ادارہ کی اینجیوس حاصل کریں

طلب کریں

فہرست مفت

اشرف مہدی کل ایماڈریم ڈسٹرڈال ایڈورس

طب یونانی کی مفید اور کامیاب ادویہ

مردانہ قوتوں کے لئے بہترین دوا

حبِ گوہر

مقویات کی سرتاج دوا

مشک خالص، عنبر اشہب، زعفران، کشتہ ملا،
کشتہ فولاد اور دیگر مقوی اجزاءوں کا مرکب۔
اعصاب دل و دماغ اور جنسی قوتوں کیلئے ایک بہترین
اور قابل اعتماد ٹانک ہے۔ زہریلے اور تشہ اور اجزاء سے پاک ہے
قیمت چار روپے فی شیشی۔ محصول ڈاک ۱۴/-

حبِ فضلی

کشتہ فولاد، سلاجیت اور دیگر مقوی، مفرح اجزاء
کا مرکب ہے، جسمانی و دماغی کمزوری، پٹھوں کو تقویت، گردہ
مثانہ کی کمزوری، احتلام، جربیلن، اخراج فاسفیٹ اور
ذیابیطس شکری کے لئے اکیر ہے۔

ہر عمر اور ہر موسم میں یکساں مفید ہے۔
قیمت دو روپے آٹھ آنہ صرف۔ محصول ڈاک ۱۴/-

عورتوں کی پوشیدہ امراض کا شافی علاج

نسوانی

سیلان الرحم (لیکوریہ) ایام کی بےقاعدگی،
اور عام جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے اعضاء کو
نشد و نما کی قابلیت اور صحت بخشتی ہے!
قیمت چار روپے
محصول ڈاک چودہ آنے

آنکھوں کی تمام بیماریوں کیلئے مایہ ناز ایجاد
پہنچے خاص حکیم مولوی احمد دین صاحب مرحوم

سرتم پلمیر اجیڑڈ

جو پیدائشی اندھے پن کے موائے آنکھوں کے جملہ امراض، دھند،
غبار، جالہ، سرخی، صحت بصارت اور پانی کا گرنا وغیرہ کیلئے
اکیر مایا گیا، آنکھ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے جس کی
حفاظت ہر شخص کے لئے ضروری ہے۔

قیمت آٹھ آنے فی شیشی۔ محصول ڈاک ۱۴/-

تیار کر ۱۵۵۰ - ہندی دوا خانہ یونانی - قصور
اسٹاکسٹ :- شیخ عنایت علی اینڈ سنز - ۶ - انارکلی لاہور

لوہے (IRON) کی ہر قسم کی ضرورتوں اور پورٹ لینڈ سیمینٹ کے لئے

مارش ایرنڈ پی

کورنر ہاؤس، پریڈی اسٹریٹ، صدر کراچی ۳
سے مشورہ کیجئے

اور اس کی خدمات سے فائدہ اٹھائیے!

غسل کیلئے بہترین صابن

صنعت پاکستان کے بہترین نمونے

پستیدہ ترین نمونے

صابن خریدتے وقت

ذوالفقار انڈسٹریز

کا نام دیجئے

جو اچھے صابنوں کی ضمانت ہے، جدید ترین طاقتی مشینری سے

تیار کردہ۔ پاکستان میں ہر قسم کی صابن کی ضروریات کیلئے

ذوالفقار انڈسٹریز کا نام ہمیشہ یاد رکھیں

ذوالفقار انڈسٹریز۔ ڈی ۱۹ منگھوپر روڈ۔ کراچی

گلفام ٹائلٹ سوپ

لیبل کریم سوپ

لیبل سوپ فلیکس پوڈر

ریشمی اور ادنیٰ کپڑے دھونے کا خامل جزا اس سے مرکب صابن

آل رائٹ میڈیکسٹ کارپوریشن

کپڑے دھونے کا بہترین صابن

(۱) ہرن برانڈ - (۲) ملٹری بار

(۳) ۵۵۵ بار

صحیح ادویہ اور مناسب علاج کی فراہمی کی غرض سے

ہمدرد دوا خانہ

بنیاد ہند میں ۱۹۰۶ء عیسوی میں

پاکستان میں ۱۹۴۸ء عیسوی میں رکھی گئی

ہمدرد کے کاروبار کی وسعت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آج اس کی تیار کردہ ادویہ ملک کے طول و عرض میں ہر جگہ مل سکتی ہیں۔ لیکن اس وسعت سے زیادہ اس کی کامیابی کا معیار وہ احتیاط ہے جو ہمدرد کے معمول اور دوا سازی کے کارخانوں میں دواؤں کی چھان بھٹک، صفائی، استقراتی، تحقیق و تفتیش اور قدم قدم پر فتنی جانچ پرکھ میں برتی جاتی ہے۔ ان چیزوں سے ہمدرد کا نام اصلی اور خالص ہونے کی ضمانت ہے!

یہ وہ طریق علاج ہے

جس سے ملک کے اتنی فیصدی باشندے معالج کیلئے رجوع کرتے ہیں!

ہمدرد دوا خانہ پاکستان کراچی

طیب یونانی کا علمبردار ہے!

یعقوب کے بسکٹ

خوش ذائقہ

خوش رنگ

اور

صحت کے لئے فائدہ بخش

سب کی پسند کے بسکٹ

تیار کردہ
سیٹھ محمد یعقوب اینڈ سنز
یعقوب بسکٹ فیکٹری سکھر
زمین العابدین برادر سن کراچی

اسٹاکسٹ -

حکیم سائل ملز

حیدر آباد سندھ

جس میں

مضبوط دھاکا

اور

پائیدار خوشنما کپڑا

تیار ہوتا ہے

آپ پاکستان کو اسی وقت خوشحال بنا سکتے ہیں
جبکہ آپ پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں خریدیں

یاوانی وائین سکسٹائل ملز لمیٹڈ

منگا پیر روڈ - کراچی

ہر قسم کا سلی اور سوئی کپڑا

کورا اور دھلا ہوا لٹھا

نیز ہر قسم کا دھاگا

تیار ہوتا ہے

یاوانی ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کا تیار شدہ کپڑا ہر اعتبار سے قابل اعتماد ہے اور قیمت مناسب ہے

اپنے پاکستان کی صنعت کی قدر اور حوصلہ افزائی

آپ کا قومی فرض ہے

بچوں کی صحت کا ضامن

ایسٹن کوروا

بیماری کی صحت بخش دوا

تندرستی میں طاقت بخش غذا

ایک روپیہ اکھڑانے میں ہر انگریزی دوا فروش خریدے

اپنے ملک

پاکستان کی صنعت

ترقی دیے جائے

اور اپنے

لائپور کاٹن ملز

لائپور کا بنا ہوا مضبوط کپڑا خرید کر ملک و قوم کو مضبوط تر بنائے

پروپرائیٹرز

دہلی کلاتھ اینڈ جنرل منرکپنی لمیٹڈ

ان کا رہو ریڈ ان انڈیا

چمکدار لیکن سکون بخش

حق سنٹر کے ایمپس قلیل مدت میں تمام پاکستان میں پھیل گئے
آپ انہیں مکانوں، آفسوں اور فیکٹریوں میں ہر جگہ پائیں گے درحقیقت
ایک اعلیٰ درجہ کی جدید عوام کی خدمت کیلئے پیش کی گئی ہے۔ آپ
حق سنٹر ہی استعمال کیجئے اس لئے کہ یہ بہترین ہیں

پاکستان میں
پہلے ہوئے

حق سنٹر ایکٹرک کمپنی ایمپ

H.P.S.

محکمہ برقیہ کراچی